

الكتاب
النفسية

الإمام

الحسين بن علي

٢٥-٢٦

دار
الكتاب والنشر العربي

اهداءات 2002

د/ابراهيم محمد ابراهيم حريبة

القاهرة

الفسير الكبير
للإمام
الحسن الساري

للجزء الخامس والعشرين

الطبعة الثالثة

دار إحياء التراث العربي
بيروت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
 «٥٦» وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهْدَى مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ تَمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا
 ءَأَمْنًا يَجْعِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ «٥٧»

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله تعالى ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن تتبع الهدى معك تخطف من أرضنا أو لم تمكن لهم حرمًا أمنا يجي إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ .

اعلم أن في قوله تعالى ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هذه الآية لا دلالة في ظاهرها على كفر أبي طالب ثم قال الزجاج : أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته يا مشرقي بني عبد مناف أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا وترشدوا ، فقال عليه السلام « يا معشرهم بالنصح لأنفسهم وتدعوا لأنفسكم » قال فارتد يا ابن أخي ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ، فأنك في آخر يوم من أيام الدنيا أن تقول لا إله إلا الله ، أشهد لك بها عند الله تعالى ، قال يا أخي قد علمت أنك صادق ولكني أكره أن يقال جرح عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أهلك غصاة ومسة بعدى لقلتها ولا قررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجحك ونصحك ، ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أنه تعالى قال في هذه الآية ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ وقال في آية أخرى ﴿ وإنك تهدي إلى صراط مستقيم ﴾ ولا تنافي بينهما فإن الذي أثبتته وأضافه إليه الدعوة والبيان والذي نفى عنه هداية التوفيق ، وشرح الصدر وهو نور يقذف في القلب فيجاء به القلب كما قال سبحانه (أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نوراً) الآية .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ احتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال ، فقالوا قوله ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ يقتضي أن تكون الهداية في الموضعين بمعنى واحد لأنه لو كان المراد من الهداية في قوله ﴿ إنك لا تهدي ﴾ شيئاً وفي قوله ﴿ ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ شيئاً آخر لاختل النظم ، ثم إيمان أن يكون المراد من الهداية بيان الدلالة أو الدعوة إلى الجنة أو تعريف

طريق الجنة أو خلق المعرفة في القلوب على سبيل الإلجام . أو خلق المعرفة في القلوب لاعلى سبيل الإلجام . لا جائز أن يكون المراد بيان الأدلة لأنه عليه السلام هدى الكل بهذا المعنى ففى غير الهداية التى نفي الله عمومها ، وكذا القول فى الهداية بمعنى الدعوة إلى الجنة ، وأما الهداية بمعنى تعريف طريق الجنة ففى أيضاً غير مرادة من الآية لأنه تعالى علق هذه الهداية على المشيئة وتعرف طريق الجنة غير معلق على المشيئة لأنه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون معلقاً على المشيئة فمن وجب عليه أداء عشرة دنائير ، لا يجوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنائير إن شئت ، وأما الهداية بمعنى الإلجام والقصر فغير جائز لأن ذلك عندهم قبيح من الله تعالى فى حق المكلف وفعل القبيح مستلزم للجهل أو الحاجة وهما محالان ومستلزم المحال محال فذلك محال من الله تعالى والمحال لا يجوز تعليقه فى المشيئة ، ولما بطلت الأقسام لم يبق إلا أن المراد أنه تعالى يخص البعض بخلق الهداية والمعرفة ويمنع البعض منها ، ولا يسأل عما يفعل ، ومتى أوردت الكلام على هذا الوجه سقط كل ما أورده القاضى عذراً عن ذلك .

أما قوله (وهو أعلم بالمهتدين) فالمعنى أنه المختص بعلم الغيب فيعلم من يهتدى بعد ومن لا يهتدى ، ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر شبههم وأجاب عنها بالأجوبة الواضحة ، وبين أن وضوح الدلائل لا يكتفى ما لم ينضم إليه هداية الله تعالى ، حكى عنهم شبهة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهى قولهم (إن تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا) قال المبرد : الخطف : الاتزاع بسرعة ، روى أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله ﷺ : إنا لنعلم أن الذى نقوله حق ، ولكن يمننا من ذلك تخطفنا من أرضنا ، أى يجمعون على محاربتنا ويخرجوننا من أرضنا ، فأجاب الله سبحانه وتعالى عنها من وجوه (الأول) قوله (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً) أى أعطيناكم مسكناً لا خوف لكم فيه ، إما لأن العرب كانوا يحترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لمسكانه ، فإنه يروى أن العرب غارح الحرم كانوا مشغولين بالنهب والغارة ، وما كانوا يتعرضون البتة لمسكان الحرم ، أو لقوله تعالى (ومن دخله كان آمناً) أما قوله (يجى إليه ثمرات كل شئ) فهو تعالى كما بين كون ذلك الموضع خالياً عن المخاوف والآفات بين كثرة النعم فيه ، ومعنى (يجى) يجمع من قولهم : جيت الماء فى الخوض إذا جمعته ، قرأ أهل المدينة تجى بالياء ، وأهل الكوفة ، وأبو عمرو بالياء ، وذلك أن تأنيث الثمرات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيقة ، فيجوز تأنيثه على اللفظ وتذكيره على المعنى ، ومعنى الكلية الكثرة كقوله (وأوتيت من كل شئ) . وحاصل (الجواب) أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأكثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله تعالى مقبلين على عبادة الأوثان ، فلما آمنوا لتلك الحالة أولى ، قال القاضى : ولو أن الرسول قال لهم إن الذى ذكرتم من التخطف لو كان حقاً لم يكن عذراً لكم فى أن لا تؤمنوا وقد ظهرت الحجة لا تقطعوا ، أو قال لهم إن تخطفهم لكم بالقتل وغيره ، وقد آمنت كالتسليم لكم فهو

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ يَنْصَحْهُمْ مِنْ
بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ «٥٨» وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى
إِلَّا وَأَهْلِهَا ظَالِمُونَ «٥٩»

نفع عائد عليكم لانقطعوا ايضاً ، ولو قال لهم ما قدر مضره التخطف في جنب العقاب الدائم الذي
أخوفكم منه إن بقيتم على كفركم لانقطعوا ، لكنه تعالى احتج بما هو أقوى من حيث بين كذبهم
في أنهم يتخطفون من حيث عرفوا من حال البقعة بالآفة ، أن ذلك لا يجري إن آمنوا ، ومثل ذلك
إذا أمكن بيانه للخصم فهو أولى من سائر ما ذكرنا ، فلذلك قدمه الله تعالى ، والآية دالة على صحة
الحجج الذي يتوصل به إلى إزالة شبهة الميطلين ، بقى هنا بحثان :

(الاول) قال صاحب الكشاف في انتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن ينتصب بمعنى
ما قبله ، لأن معنى يجي إليه ثمرات كل شيء ، ويرزق ثمرات كل شيء واحد ، وأن يكون مفعولاً
له ، وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالاً من الثمرات لتخصيصها بالإضافة ، كما ينتصب عن النكرة
المختصة بالصفة .

(الثاني) احتج الأصحاب بقوله (رزقاً من لدنا) في أن فعل العبد خلق الله تعالى ، ويانه أن
تلك الأرزاق إنما كانت تصل إليهم ، لأن الناس كانوا يحملونها إليهم فلم يكن فعل العبد خلقاً
لله تعالى لما صحت تلك الإضافة ، فإن قيل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذي ألقى تلك الدواعي
في قلوب من ذم بتلك الأرزاق إليهم ، قلنا تلك الدواعي إن اقتضت الرجحان ، فقد بينا في
غير موضع أنه متى حصل الرجحان ، فقد حصل الوجوب وحيث يحصل المقصود ، وإن لم يحصل
الرجحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك الأرزاق مارسلت إليهم إلا
من الله تعالى ، لأجل أنهم متى علوا ذلك صاروا بحيث لا يخافون أحداً سوى الله تعالى ولا
يرجون أحداً غير الله تعالى ، فيبقى نظرم متقطناً عن الخلق متعلقاً بالخالق ، وذلك يوجب كمال
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى .

قوله تعالى (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تنصحهم من بعدهم إلا قليلاً
وكنا نحن الوارثين ، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) .

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتَسَاءَلُونَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَفَنَنْتَظِرُكُمْ وَعُذَّتْكُمْ وَعَدَّتْكُمْ حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةَ لَكُمْ مَتَاعَهُ مَتَاعَ

اعلم أن هذا هو (الجواب الثاني) عن تلك الشبهة ، وذلك لأنه تعالى لما بين لأهل مكة ما خصوا به من النعم أتممه بما أنزله الله تعالى بالأمم الماضية الذين كانوا في نعم الدنيا ، فلما كذبوا الرسل أزال الله عنهم تلك النعم ، والمقصود أن الكفار لما قالوا إننا لا تؤمن خوفاً من زوال نعمة الدنيا ، قاله تعالى بين لهم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النعم ، لا الإقدام على الإيمان ، قال صاحب الكشف : البطر سوء احتمال الغنى وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه ، واتصبت مميشتها إما بحذف الجار واتصال الفعل كقوله (واختار موسى قومه) أو بتقدير حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام مميشتها ، وإما تضمين بطرت معنى كفرت .

فأما قوله (فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا) ففي هذا الاستثناء وجوه (أحدها) قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) يحتمل أن شوم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم ، فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلا وكنا نحن الوراثين لها بعد هلاك أهلها ، وإذا لم يبق للشيء مالك معين قيل إنه ميراث الله لأنه الباقي بعد فناء خلقه ، ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه أهلك تلك القرى بسبب بطر أهلها ، فكان سائلا أورد السؤال من وجهين (الأول) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل محمد ﷺ مع أنهم كانوا مستغفرين في الكفر والعناد ؟ (الثاني) لماذا ما أهلكهم بعد مبعث محمد ﷺ مع تمادى القوم في الكفر بالله تعالى والتكذيب بمحمد ﷺ ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا) وحاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم البعثة يجرى مجرى العذر للقوم ، فوجب أن لا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة ، ثم ذكر المفسرون وجهين (أحدهما) (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا) أى في القرية التي هي أمها وأصلها وقصبتها التي هي أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحججة وقطع المنة (الثاني) وما كان ربك مهلك القرى التي في الأرض حتى يبعث في أم القرى يعنى مكة رسولا وهو محمد ﷺ خاتم الأنبياء ، ومعنى (يتلو عليهم آياتنا) يؤدى ويبلغ ، وأجاب عن السؤال الثاني بقوله (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) أنفسهم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم علم الله منهم أنهم سيؤمنون وبعض آخرون علم الله أنهم وإن لم يؤمنوا لكنهم يخرج من تسلمهم من يكون مؤمناً قوله تعالى ﴿ وما أوتيتم من شيء فتتساءلون الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ

تقولون، أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقبه كمن تمتعنا مع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟

اعلم أن هذا هو (الجواب الثالث) عن تلك الشبهة لأن حاصل شبهتهم أن قالوا تركنا الدين لثلاث تقوّمنا الدنيا فبين تعالى أن ذلك خطأ عظيم لأن ما عند الله خير وأبقى ، أما أنه خير فلوجهين (أحدهما) أن المنافع هناك أعظم (وثانيهما) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة بالمضار بل المضار فيها أكثر ، وأما أنها أبهى فلائها دائماً غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلى المنافع الدنيا كلها كالقدرة بالقياس إلى البحر ، فظهر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخرة البتة فكان من الجهل العظيم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما فيه سبحانه على ذلك قال (أفلا تعقلون) يعني أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا كما أنه يكون خارجاً عن حد العقل ، ورحم الله الشافعي حيث قال : من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى ، لأن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما هم إلا المشتغلون بالطاعة ، فكان رحمه الله إنما أغلده من هذه الآية ، ثم إنه تعالى أكد هذا الترجيح من وجه آخر وهو أننا لو قدرنا أن نعم الله كانت تنتهي إلى الانقطاع والفناء وما كانت تتصل بالعذاب الدائم لكان صريح العقل يقتضي ترجيح نعم الآخرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عقل يرتأى في أن نعم الآخرة راجحة عليها ، وهذا هو المراد بقوله (أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لايه) فهو يكون كمن أعطاه الله قدرأ قليلاً من منافع الدنيا ثم يكون في الآخرة من المحضرين للعذاب ، والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لهم لولم يحصل عقيب الدنيا كم مضرة العقاب لكان العقل يقتضي ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا ، فكيف وهذه الدنيا يحصل بعدها العقاب الدائم ، وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ في الاعتراف بالترجيح وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى (لكنك من المحضرين ، فانهم محضرون) وفي لفظه إشعار به لأن الإحضار مشعر بالتكليف والإلزام ، وذلك لا يلقى مجالس اللذة إنما يلقى مجالس الضرر والمكاره .

قوله تعالى ﴿وَيَوْمَ يَنَادُهُمْ فِيْقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ، قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ، وَقِيلَ ادْعُوا

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا كَغَاوَيْنَا تَبَرَأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا
إِيانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا
الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَجِئْتُمْ عَلَيْهِمُ الْآبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾

شركاءكم فدعوه فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون . ويوم يناديهم فيقول
ماذا أجبتهم المرسلين . فجئتم عليهم الآباء يومئذ فهم لا يتساءلون .

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء
(أولها) قوله (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار
يوم القيامة قد عرفوا بطلان ما كانوا عليه وعرفوا صحة التوحيد والنوبة بالضرورة فيقول لهم
أين ما كنتم تعبدونه وتعملونه شريكا في العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينصرمكم وبخلصكم
من هذا الذي نزل بكم . ثم بين تعالى ما يقوله من حق عليه القول ، والمراد من القول هو قوله
(لأما كن جهنم من الجنة والناس أجمعين) ومعنى حق عليه القول أى حق عليه مقتضاه ، واختلفوا
في أن الذين حق عليهم هذا القول من هم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ، وقال بعضهم
الشياطين قوله (ربنا هؤلاء الذين أغويانا) هؤلاء مبتدأ والذين أغويانا صفة والمرجع إلى
الموصوف محذوف وأغويانهم الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغويانهم ففروا غيا
مثل ما غويانا والمراد كما أن غينا باختيارنا فكذا غيم باختيارهم يعنى أن إغوائنا لهم ما ألجأهم إلى
النوبة بل كانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والأعمال ، وهذا معنى ما حكاه الله عن الشيطان
أنه قال (إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) وقال تعالى لإبليس (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان
إلا من اتبعك من العالوين) قوله (إلا من اتبعك) يدل على أن ذلك الاتباع لهم من قبل أنفسهم
لا من قبل إلهام الشيطان إلى ذلك ، ثم قال تبارنا إليك منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ما كانوا إيانا
يعبدون . إنما كانوا يعبدون أهواءهم ، والحاصل أنهم يتبرءون منهم كما قال تعالى (إذ تبارنا الذين
اتبعوا من الذين اتبعوا) وأيضاً فلا يمتنع في قوله تعالى (أين شركائي) أن يريد به هؤلاء الرؤساء
والشياطين فانهم لما أظاعهم قد صيروهم لسكان الطاعة بمنزلة الشريك لله تعالى ، وإذا حل
الكلام على هذا الوجه كان جوابهم أن يقولوا إلهنا هؤلاء ما عبدونا إنما عبدوا أهواءهم الفاسدة

(وثانيها) قوله تعالى (وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم) والأقرب أن هذا على سبيل التقرير لأنهم يملكون أنه لا فائدة في دعائهم لهم ، فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم إجابة في النصرة وأن العذاب ثابت فيهم ، وكل ذلك على وجه التوبيخ ، وفي ذكره زهد وزجر في دار الدنيا ، فأما قوله تعالى (لو أنهم كانوا يهتدون) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لو محذوف وذكروا فيه وجوهاً (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعني المنبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه في الآخرة (وثانيها) لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلوا أن العذاب حق (وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لو كانوا في الدنيا يهتدون (ورابعها) لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الجحيم لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ويؤكد ذلك قوله تعالى (لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم) وعندى أن الجواب غير محذوف وفي تقريره وجوه (أحدها) أن الله تعالى إذا خاطبهم بقوله (ادعوا شركاءكم) فيها يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يصيرون شيئاً فقال تعالى (ورأوا العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون) شيئاً أما صاروا من شدة الخوف بحيث لا يصيرون شيئاً لاجرم مارأوا العذاب (وثانيها) أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين دعوهم قال في حقهم (ورأوا العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون) أى هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء المهتدين ولكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قيل قوله (ورأوا العذاب) ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعوهم فلم يستجيبوا لهم) وإنما ورد ذلك على حسب اعتقاد القوم فكذا ههنا (وثالثها) أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب أى والكفار علموا حقيقة هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندى خير من الوجوه المبينة على أن جواب لو محذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية (الأمر الثالث) من الأمور التى يسأل الله الكفار عنها قوله (ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ، فصميت عليهم الأنبياء) أى فصارت الأنبياء كالصمى عليهم جميعاً لا تهتدى إليهم فهم لا يتسألون لا يسأل بعضهم بعضاً كما يتسأل الناس في المشكلات لأنهم يتساوون جميعاً في عمى الأنبياء عليهم والعجز عن الجواب ، وقرئ فصميت وإذا كانت الأنبياء لمول ذلك يهتدون في الجواب عن مثل هذا السؤال ، ويفوضون الأمر إلى علم الله تعالى وذلك قوله تعالى (يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب) فما ظنك بهؤلاء الضلال ، قال القاضي هذه الآية تدل على بطلان القول بالجبر لأن فعلهم لو كان خلقاً من الله تعالى ويجب وقوعه بالقدرة والإرادة لما عصيت عليهم الأنبياء ولقالوا إنما أتينا في تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا تكذيبهم والقدرة الموجبة لذلك ، فكانت حجبتهم على الله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيما تقدم لأن الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بمخلقتك في الغواية ، وإنما قبل من دعوته لمثل ذلك

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾
 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكْنِ صُدُورُهُمْ وَمَا يَعْلَنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُدُودُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

فتكون الحجة لهم في ذلك قوية والمندر ظاهراً (والجواب) أن القاضى لا يترك آية من الآيات المشتملة على المدح والذم والثواب والعقاب إلا ويعيد استدلاله بها ، وكما أن وجه استدلاله في الكل هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن علم الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع الإيمان متنافيان لذاتيهما فمع العلم بعدم الإيمان إذا أمر بادخال الإيمان في الوجود فقد أمر بالجمع بين الضدين ، والذي اعتمد القاضى عليه في دفع هذا الحرف في كتبه الكلامية قوله خطأ قول من يقول إنه يمكن خطأ قول من يقول إنه لا يمكن بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر هذا السؤال على ربه لما كان له عنه جواب إلا السكوت ، فتكون حجة الكافر قوية وعذره ظاهراً فثبت أن الإشكال مشترك والله أعلم

قوله تعالى (فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فغسى أن يكون من المفلحين ، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ، وهو الله لا إله إلا هو له الحد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون) .

اعلم أنه تعالى لما بين حال المذنبين من الكفار وما يجرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذكر من يتوب منهم في الدنيا ترغيباً في التوبة وزجراً عن الثبات على الكفر فقال (فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فغسى أن يكون من المفلحين) وفي عسى وجهه : (أحدهما) أنه من الكرام تحقيق والله أكرم الأكرمين (وثانيها) أن يراد ترجى الثابت وطعمه كأنه قال فليطعم في الفلاح (وثالثها) عسى أن يكونوا كذلك إن داموا على التوبة والإيمان لجواز أن لا يدوموا ، واعلم أن القوم كانوا يذكرون شبهة أخرى ويقولون (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) يمتنون الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود الثقفي ، فأجاب الله تعالى عنه بقوله (وربك يخلق ما يشاء ويختار) والمراد أنه المالك المطلق وهو منزّه عن الترفع والعتز فله أن يخص من شاء بما شاء لا اعتراض عليه البتة ، وعلى طريقة المعتزلة لما ثبت أنه حكيم مطلق علم أنه كل ما فعله كان حكمة وصواباً فليس لأحد أن يعترض عليه وقوله (ما كان لهم الخيرة) والخيرة اسم من الاختيار قام مقام المصدر

والحقيقة أيضاً اسم المختار يقال محمد خيرة الله في خلقه إذا عرفت هذا فنقول في الآية وجهان: (الأول) وهو الأحسن أن يكون تمام الوقف على قوله (ويختار) ويكون ما نقياً، والمعنى (وربك يخلق ما يشاء ويختار) ليس لم الخيرة إذ ليس لم أن يختاروا على الله أن يفعل (والثاني) أن يكون ما بمعنى الذي فيكون الوقف عند قوله (وربك يخلق ما يشاء) ثم يقول (ويختار) ما كان لم الخيرة، قال أبو القاسم الإنصاري وهذا متعلق المعتزلة في إيجاب الصلاح والأصلح عليه، وأى صلاح في تكليف من علم أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعيم من فضل الله، فإن قيل لما كلفه استوجب على الله ما هو الأفضل لأن المستحق أفضل من المتفضل به فلنا إذا علم قطعاً أنه لا يحصل ذلك الأفضل فتوريطه في العقاب الأبدى لا يكون رعاية للصحة، ثم قولهم المستحق خير من المتفضل به جهل لأن ذلك التفاوت إنما يحصل في حق من يستنكف من تفضله، أما الذي ما حصل الذات والصفات إلا بخلقته وبفضله وإحسانه فكيف يستنكف من تفضله، ثم قال (سبحان الله وتعالى عما يشركون) وللقصود أن يعلم أن الخلق والاختيار والاعزاز والإذلال مفوض إليه ليس لأحد فيه شركة ومنازعة ثم أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورهم من عداوة رسول الله ﷺ وما يعملون من معاصيهم فيه وقولهم هلا اختير غيره في النبوة، ولما بين عليه بما هم عليه من الغل والحسد والسفاهة قال (وهو الله لا إله إلا هو) وفيه تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات، وعالماً بكل المعلومات، منزهاً عن النقائص والآفات يجازي المحسنين على طاعتهم ويماقب العصاة على عصيانهم وفيه نهاية الزجر والردع للعصاة ونهاية تقوية القلب للبطيعين، ويحتمل أيضاً أنه لما بين فساد طريق المشركين من قوله (يوم يناديهم) فيقول (أين شركائي) ختم الكلام في ذلك بإظهار هذا التوحيد ويبان أن الحمد والثناء لا يليق إلا به.

أما قوله (له الحمد في الأولى والآخرة) فهو ظاهر على قولنا لأن الثواب غير واجب عليه بل هو سبحانه يعطيه فضلاً وإحساناً فله الحمد في الأولى والآخرة، ويؤكد ذلك قول أهل الجنة (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأخردناهم أن الحمد لله رب العالمين) أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق الحمد بفعله من أهل الجنة، وأما أهل النار فما أنعم عليهم حتى يستحق الحمد منهم، قال القاضي إنه يستحق الحمد والشكر من أهل النار أيضاً بما فعله بهم في الدنيا من التيسير والالطاف وسائر النعم، لأنهم بإساءتهم لا يخرج ما أنعم الله عليهم من أن يوجب الشكر، وهذا فيه نظر. لأن أهل الآخرة مضطرون إلى معرفة الحق فإذا علموا بالضرورة أن التوبة عن القبائح يجب على الله قبولها وعلبوا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر الواجب عليهم يوجب على الله الثواب وهم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك مما مخلصهم عن العذاب ويدخلهم في استحقاق الثواب أفترى أن الإنسان مع العلم بذلك والقدره عليه يترك هذه التوبة؟ كلا، بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر، ومتى فعلوا ذلك فقد بطل العقاب.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَصِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ اللَّيْلُ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

أما قوله (وله الحكم) فهو إما في الدنيا أو في الآخرة فأما في الدنيا لحكم كل أحد سواء إنما نفذ بحكمه ، فلو لا حكمه لما نفذ على العبد حكم سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن حكم أبيه ولا على الرعية حكم سلطانهم ولا على الأمة حكم الرسول ، فهو الحاكم في الحقيقة ، وأما في الآخرة فلا شك أنه هو الحاكم ، لأنه الذي يتولى الحكم بين المباد في الآخرة ، فينتصف المظلومين من الظالمين .

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى وإلى محل حكمه ونصائه ترجعون ، فإن كلمة إلى لانتهاه الغاية وهو تعالى منزله من المكان والجهة .

قوله تعالى (قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بصياء أفلا تسمعون ، قل أرأيتم أن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون)

اعلم أنه تعالى لما بين من قبل استحسانه للحمد على وجه الاجمال بقوله (وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون) فصل عقيب ذلك يعرض ما يجب أن يحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله (قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة) فبه على أن الوجه في كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمن ، لأن المرء في الدنيا وفي حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه ، ولا يتم له ذلك لولا طوه النهار ، ولا جله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون بالليل فلا بد منهما والحالة هذه ، فأما في الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجة بهم إلى الليل فذلك يدوم لهم البصياء واللذات ، فبين تعالى أنه لا قادر على ذلك إلا الله تعالى ، وإنما قال (أفلا تسمعون)

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَزَعَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

(أفلا تبصرون) لأن الغرض من ذلك الاتفاص بما يسمعون ويصرون من جهة التدبر فلما لم يتعضوا نزلوا منزلة من لا يسمع ولا يبصر قال الكلبي قوله (أفلا تسمعون) معناه أفلا تطيعون من يفعل ذلك وقوله (أفلا تبصرون) معناه أفلا تبصرون ما أتم عليه من الخطأ والضلال ، قال صاحب الكشف السرد الدائم المتصل من السرد وهو المتابعة ، ومنه قولهم في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد ، فإن قيل هلا قال : نهار تتصرفون فيه ، كما قيل : بليل تسكنون فيه ؟ قلنا ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده والظلام ليس بتلك المنفعة ، وإنما قرن بالضياء أفلا تسمعون ، لأن السمع يدرك ما لا يدرك البصر من درك منافعه ووصف فوائده ، وقرن بالليل أفلا تبصرون لأن غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه ، ومن رحمة زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة لتسكنوا في أحدهما وهو الليل ، ولتبتغوا من فضله في الآخر وهو النهار ولإداء الشكر على المنفعتين معاً .
واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناً وابتغاء فضل الله بالليل ممكناً إلا أن الأليق بكل واحد منهما ما ذكره الله تعالى به فلهذا خصه به .

قوله تعالى (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) وزعننا من كل أمة شهيداً فقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

اعلم أنه سبحانه لما جئنا طريقة المشركين ، أولاً : ثم ذكر التوحيد ودلائله ، ثانياً : عاد إلى تهجين طريقتهم مرة أخرى وشرح حالهم في الآخرة فقال (ويوم يناديهم) أي القيامة فيقول (أين شركائي الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتهم إليهم لتخلصكم ، أو أين قولكم قربنا إلى الله زلفى وقد علموا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائداً في غمهم إذا خطبوا بهذا القول .

أما قوله (وزعننا من كل أمة شهيداً) فالمراد بـ «زنا» واحداً يشهد عليهم ، ثم قال بعضهم هم الأنبياء يشهدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا في إيضاحها كل غاية ليعلم أن التصغير منهم فيكون ذلك زائداً في غمهم ، وقال آخرون بل هم الشهداء الذين يشهدون على الناس في كل زمان ويدخل في جملتهم الأنبياء وهذا أقرب لأنه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع منهم الشهيد فيدخل فيه الأحوال التي لم يوجد فيها النبي وهي أزمات الفترات والأزمات التي حصلت بعد

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٧﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يَسْتَغْنَى عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

محمد ﷺ فعلوا حيث أن الحق لله ورسله (وضل عنهم) غاب عنهم غيبة الشيء الضائع (ما كانوا يفكرون) من الباطل والكذب .

قوله تعالى (إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ، قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون)

اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارون كان من قوم موسى عليه السلام ، وظاهر ذلك يدل على أنه كان ممن قد آمن به ولا يبعد أيضاً حمله على القرابة ، قال الكلبي : إنه كان ابن عم موسى عليه السلام ، لأنه كان قارون بن يصر بن قاهت بن لاوي ، وموسى بن عمران بن قاهت بن لاوي وقال محمد بن اسحق إنه كان عم موسى عليه السلام ، لأن موسى بن عمران بن يصر بن قاهت وقارون بن يصر بن قاهت . وعن ابن عباس أنه كان ابن خاتمه ، ثم قيل إنه كان يسمى المنور لحسن صورته وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة ، إلا أنه نافي كما نافي السامري .

أما قوله (فبغى عليهم) فبغى وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ، وبغى أنه استخف بالفقراء ولم يرع لهم حق الإيمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثاني) أنه من الظلم ، قيل ملكه فرعون على

بنى إسرائيل فظلمهم (الثالث) قال القفال : بنى عليهم ، أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده (الرابع) قال الضحاك : ظنى عليهم واستطال عليهم فلم يوفقهم في أمر (الخامس) قال ابن عباس : تجبر وتكبر عليهم ويحطط عليهم (السادس) قال شهر بن حوشب : بنى عليهم أنه زاد عليهم في الثياب شبراً ، وهذا يعود إلى التكبر (السابع) قال الكلبي : بنى عليهم أنه حسد هرون على الجبورة ، يروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل الجبورة لهرون ، فحصلت له النبوة والجبورة وكان صاحب القربان والمذبح ، وكان لموسى الرسالة ، فوجد قارون من ذلك في نفسه ، فقال ياموسى لك الرسالة ، ولهرون الجبورة ، ولست في شيء ولا أصبر أنا على هذا ، فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له ، فقال والله لا أصدقك أبداً حتى تأتيني بآية أعرف بها أن الله جعل ذلك لهرون ، قال فأمر موسى عليه السلام رؤساء بني إسرائيل أن يحجى كل رجل منهم بمصاه ، فجاءوا بها ، فألقاها موسى عليه السلام في قبة له ، وكان ذلك بأمر الله تعالى ، فدعا ربه أن يريهم بيان ذلك ، فباتوا يحرسون عصيم فأصبحت عصاه هرون تهتز لها ورق أخضر وكانت من شجر اللوز ، فقال موسى ياقارون أما ترى ما صنع الله لهرون ؟ فقال والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر ، فاعتزل قارون ومعه ناس كثير ، وولى هرون الجبورة والمذبح والقربان ، فكان بنو إسرائيل يأتون بهداياهم إلى هرون فيضنها في المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلها ، واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتبع من بني إسرائيل ، فإذ كان يأتي موسى عليه السلام ولا يجالسه ، وروى أبو أمامة الباهلي عن النبي ﷺ أنه قال « كان قارون من السبعين المختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » .

أما قوله (وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة) ففيه أبحاث :

(الأول) قال الكشي : ألسن تقولون إن الله لا يعطي الحرام فكيف أضاف الله مال قارون إلى نفسه بقوله (وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة في أنه كان حراماً ، ويجوز أن من تقدمه من الملوك جمعوا وكثروا فظفر قارون بذلك ، وكان هذا الظفر طريق الثقل ، أو وصل إليه بالإرث من جهات ، ثم بالتسكسب من جهة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملاً .

(البحث الثاني) المفاتيح جمع مفتاح بكسر الميم وهو ما يفتح به ، وقيل هي الخزائن وقياس واحدها مفتاح يفتح الميم ، ويقال ناه به الحل إذا أقتله حتى أماله ، والعصبة الجماعة الكثيرة والعصاة مثلها ، فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى في إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة) وكانوا عشرة لأن يوسف وأخاه لم يكونا معهم .

إذا عرفت معنى الالفاظ فنقول : وهنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتيح المفاتيح وهي التي يفتح بها الباب ، قالوا كانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع ، وكان لكل خزانة مفتاح ، وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلاً ، ومن الناس من طعن في هذا القول

أشد الغم عندى فى مرور   تيقن عنه صاحبه انتقالا

وأحسن وأوجز منه ما قال تعالى (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم) قال ابن عباس : كان فرحه ذلك شرا ، لأنه ما كان يخاف معه عقوبة الله تعالى (وثانيها) قوله (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة) والظاهر أنه كان مقرأ بالآخرة ، والمراد أن يصرف المال إلى ما يؤديه إلى الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالثها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا) وفيه وجه (أحدها) لعله كان مستغرق في طلب الدنيا فلأجل ذلك ما كان يتفرغ للتمتع والالتئاذ فيها الواعظ عن ذلك (وثانيها) لما أمره الواعظ بصرف المال إلى الآخرة بين له بهذا الكلام إنه لا بأس بالتمتع بالوجه المباحة (وثالثها) المراد منه الإنفاق في طاعة الله فإن ذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون الذي يأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشيء قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الموت . فوالذي نضض محمد يده ما بعد الموت من مستحب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » (ورابعها) قوله (وأحسن كما أحسن الله إليك) لما أمره

بالإحسان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وملاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذكر ، وإنما قال (كما أحسن الله إليك) تنبيهاً على قوله (لأن شكرتم لأزيدنكم) وخامسها قوله (ولا تبغ الفساد في الأرض) والمراد ما كان عليه من الظلم والبغي وقيل إن هذا القائل هو موسى عليه السلام ، وقال آخرون بل مؤمنو قومه ، وكيف كان فقد جمع في هذا الوعد ما لو قبل لم يكن عليه مزيد ، لكنه أبى أن يقبل بل زاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته على علم عندي وفيه وجوه : (أحدها) قال قتادة ومقاتل والكلبي كان قارون أقرأ بنى إسرائيل للتوراة فقال إنما أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك (وثانيها) قال سعيد بن المسيب والضحاك كان موسى عليه السلام أنزل عليه علم الكيمياء من السماء فلم قارون تلك العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه فحدهما قارون حتى أضاف عليهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله ذهباً (وثالثها) أراد به علمه بوجوه المكاسب والتجارات (ورابعها) أن يكون قوله (إنما أوتيته على علم عندي) أي الله أعطاني ذلك مع كونه عالماً بي وبأحوال قوم لم يكن ذلك مصلحة لما فعل وقوله (عندي) أي عندي أن الأمر كذلك ، كما يقول الملقى عندي أن الأمر كذلك أي مذهبي واعتقادي ذلك ، ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله (أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمياً) وفيه وجهان : (الأول) يجوز أن يكون هذا إثباتاً لعلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى لأنه قد قرأه في التوراة وأخبر به موسى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخ كأنه قيل له : أو لم يعلم في جملة ما عنده من العلم هذا حتى لا يشتر بكثرة ماله وقوته (الثاني) يجوز أن يكون نفيًا لعلمه بذلك كأنه لما قال أوتيته على علم عندي فتصلف بالعلم وتعظم به ، قيل أئنه مثل ذلك العلم الذي ادعاه ، ورأى نفسه به مستوجة لكل نعمة ، ولم يعلم هذا العلم النافع حتى يبق به نفسه مصارع المالكين ؟ .

أما قوله (وأكثر جمياً) فالمعنى أكثر جمياً للسل أو أكثر جماعة وعدداً ، وحاصل الجواب أن اغتراره بماله وقوته وجموعه من الخطأ العظيم ، وأنه تعالى إذا أراد إهلاكهم لم ينفعه ذلك ولا ما يريد عليه أضعافاً .

فأما قوله (ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين فلا حاجة به إلى أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكنيتها ، لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة به إلى السؤال ، فإن قيل كيف الجمع بينه وبين قوله (فوريك لنساءنهم أجمعين) ؟ قلنا يجعل ذلك على وقتين على ما قررناه ، وذكر أبو مسلم وجهاً آخر فقال : السؤال قد يكون للحاسبة ، وقد يكون للتقرير والتبكيك ، وقد يكون للاستعتاب ، وألحق الوجوه بهذه الآية الاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ، هذا يوم لا ينطقون ، ولا يؤذن لهم فيعتدون) .

مَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ
 مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٧٩٩ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ
 اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ٨٠٠ نَحْنُفَعْنَاهُ بِهِ
 وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ
 الْمُنْتَصِرِينَ ٨٠١

قوله تعالى (مخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون ، نحسنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) .

أما قوله (مخرج على قومه في زينته) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأكلها وليس في القرآن إلا هذا القدر ، إلا أن الناس ذكروا وجوهاً مختلفة في كيفية تلك الزينة ، قال مقاتل خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف فارس على الخيول وعليها الثياب الأرجوانية ومعه ثلثمائة جارية يبض عليهن الحلى والثياب المجرى على البغال الشهب ، وقال بعضهم بل خرج في تسعين ألفاً هكذا ، وقال آخرون بل على ثلثمائة . والأولى ترك هذه التقريرات لأنها متعارضة ، ثم إن الناس لما رأوه على تلك الزينة قال من كان منهم يرغب في الدنيا (يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون) من هذه الأمور والأموال ، والراغبون يحتمل أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا من المسلمين الذين يحبون الدنيا ، وأما العلماء وأهل الدين فقالوا الذين تمنوا هذا ويلكم ثواب الله خير من هذه النعم ، لأن الثواب منافع عظيمة وغالصة عن شوائب المضار ودائمة ، وهذه النعم الساجدة على الضد من هذه الصفات الثلاث ، قال صاحب الكشف : وملك أصله الدعاء بالهلاك ، ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا يرتضى .

أما قوله (ولا يلقاها إلا الصابرون) فقال المفسرون لا يوفق لها والضمير في يلقاها إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان : (أحدهما) إلى ما دل عليه قوله (آمن وعمل صالحاً) يعني هذه الأعمال لا يؤتاها إلا الصابرون (والثاني) قال الزجاج يعني ، ولا يلقى هذه الكلمة وهي قولهم ثواب الله خير إلا الصابرون على أداء الطاعات والاحتراز عن المحرمات ، وعلى الرضا بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار .

وأما قوله (تخفنا به وبداره الأرض) فيه وجهان : (أحدهما) أنه لما أشر وطر وحنا خسف الله به وبداره الأرض جزاء على عتوه وطره ، والفاء تدل على ذلك ، لأن الفاء تشعر بالعلية (وثانيها) قيل إن قارون كان يؤذي نبي الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة التي بينهما حتى نزلت الزكاة فصالحه عن كل ألف دينار على دينار ، وعن كل ألف درهم على درهم لحسبه فاستكثره فشحت نفسه فجمع بنى إسرائيل ، وقال إن موسى يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا بما شئت ، قال نبرطل فلانة البنى حتى تنسبه إلى نفسها فيرفضه بنو إسرائيل فجعل لها طستاً من ذهب مملواً ذهباً فلما كان يوم عيد قام موسى فقال يا بنى إسرائيل من سرق قطعناه ، ومن زنى وهو [غير] محصن جلدهناه وإن أحسن رجناه ، فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أنا ، قال فإن بنى إسرائيل يقولون إنك تجرت بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالله الذى فلق البحر وأزل التوراة أن تصدق فتداركها الله تعالى ، فقالت كذبوا بل جعل لي قارون جعلاً على أن أفضلك بنفسى ، غر موسى ساجداً يبكى ، وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى ، فأوحى الله عز وجل إليه أن مر الأرض بما شئت فانها مطبوعة لك ، فقال يا بنى إسرائيل إن الله يمشى إلى قارون كما يمشى إلى فرعون فمن كان معه فليرم مكانه ومن كان معى فليمتزل فاعتزلوا جميعاً غير رجلين ، ثم قال : يا أرض خذيهما فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذيهما فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال خذيهما فأخذتهم إلى الاعتاق وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه بالله والرحم ، وموسى لا يلتفت إليهم لشدة غضبه ، ثم قال خذيهما فانطبقت الأرض عليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ما أظنك استغاثوا بك مراراً فلم ترهم ، أما عزى لودعوني مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيئاً . فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله حتى خسف بداره وأمواله ، ثم إن قارون يخسف به كل يوم مائة قامة ، قال القاضي إذا هلك بالخسف فسواء نزل عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فإنه لا يتمتع ما روى على وجه المبالغة في الزجر ، وأما قولهم إنه تعالى قال لو استغاثت بى لأغثته ، فإن صح حمل على استغاثته مقرورة بالثوبة فأما وهو ثابت على ما هو عليه مع أنه تعالى هو الذى حكم بذلك الخسف لأن موسى عليه السلام ما فعله إلا عن أمره فبعيد ، وقولهم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فبعيد لأنه لا بد له من نهاية وكذا القول فيما ذكر من عدد القامات ، والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة لأنها من باب أخبار الأحاد فلا تقيد اليقين ، وليست المسألة مسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن ، ثم إنها فى أكثر الأمر متعارضة مضطربة فالأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب .

أما قوله (وما كان من المنتصرين) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المنتقمين من عذاب

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَوْا مَكَانَهُ بِالْأَلْهِ يَقُولُونَ وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاهُ وَيَكُنَّ
لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُجْعَلُونَ لَكُمْ فِيهَا
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر ، أى منعه منه فامتنع .
قوله تعالى ﴿ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالآلهة يقولون ويكان الله يسطر الرزق لمن يشاء
من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لحسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون ، تلك الدار الآخرة
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ﴾ .
اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون في ريبته لما شاهدوا ما نزل به من الحسف صار ذلك
زاجراً لهم من حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته
وإلى إظهار الطاعة والانقياد لآيائه الله ورسله .

أما قوله (ويكان الله) فاعلم أن وى كلمة مفصلة عن كان وهى كلمة مستعملة عند التنبيه
للخطأ وإظهار التندم ، فلما قالوا (يا ليت لنا مثل ما ألقى قارون) ثم شاهدوا الحسف تنبهوا لخطئهم
فقالوا وى ثم قالوا كان الله يسطر الرزق لمن يشاء من عباده بحسب مشيئته وحكمته لا لكرامته
عليه ، ويضيق على من يشاء لاهوان من يضيق عليه بل لحكمته وقضائه ابتلاء وقتة (قال سيبويه)
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إن وى مفصلة من كان وأن القوم تنبهوا وقالوا امتدمين
على ما سلف منهم وى . وذكر الفراء وجهين (أحدهما) أن المعنى وى ذلك الحذف اللام وإنما
جاز هذا الحذف لكثرة في الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال وى ذلك اعلم أن
الله ، وهذا قول فطرب حكاه عن يونس (الثاني) وى مفصلة من كان وهو التشجب بقول
الرجل لغيره وى أما ترى ما بين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يسطر الله تعالى إنما
ذكرها تمجيهاً لخلقها ، قال الواحدي وهذا وجه مستقيم غير أن العرب لم تكتبها منفصلة ولو كان على
ما قالوه لكتبها منفصلة ، وأجاب الأولون بأن خط المصنف لا يقاس عليه ، ثم قالوا (لولا أن
من الله علينا لحسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون) وهذا تأكيد لما قبله .

أما قوله (تلك الدار الآخرة) فتحطيم لها وتضمين لشأنها يعنى تلك التي سمعت بذكرها وبخلك
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما ، ومن على

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ «٨٤» إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ إِنْ لَرَأْدَكَ إِلَى
مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ «٨٥» وَمَا كُنْتُ
تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ
«٨٦» وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بِئْسَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «٨٧» وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ
هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «٨٨»

عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شريك فعله أجود من شريك نعل صاحبه فيدخل تحته ،
قال صاحب الكشف : ومن الطماع من يحمل العاقل فرعون لقوله (إن فرعون علا في الأرض)
والفساد لقارون لقوله (ولا تبغ الفساد في الأرض) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون
فله تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قوله (والعاقبة للمتقين) كما تدبره علي بن أبي طالب عليه السلام
قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسئنة فلا يجزى الذين عملوا السيئات
إلا ما كانوا يعملون ، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربّي أعلم من جاء بالهدى
ومن هو في ضلال مبين ، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون
ظهيراً للكافرين ، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون
من المشركين ، ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه
ترجعون) .

اعلم أنه تعالى لما بين أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً في الأرض ولا فساداً ، بل هي
للتقنين بين بعد ذلك ما يحصل لهم فقال (من جاء بالحسنة فله خير منها) وفيه وجوه (أحدها)
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير (وثانيها) حصل له شيء هو أفضل من تلك
الحسنة ، ومعناه أنهم يزدادون على ثوابهم وقد مر تفسيره في آخر النمل ، وأما قوله (ومن جاء بالسئنة
فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون) فظاهره أن لا يزدادوا على ما يستحقون .

وإذا صح ذلك في السيئات دل أن المراد في الحسنات بما هو خير منها ما ذكرناه من مزيد الفضل على الثواب ، قال صاحب الكشف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يجزون إلا ما كانوا يعملون ، لكنه كرر ذلك لأن في إسناده عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين لحالهم وزيادة تفيض للسيئة إلى قلوب السامعين ، وهذا من فضله العظيم أنه لا يجزى بالسيئة إلا مثلها ، ويجزى بالحسنة عشر أمثالها ، وههنا سؤالان :

(السؤال الأول) قال تعالى (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) كرر ذلك الإحسان واكتفى بذكر الإساءة مرة واحدة ، وفي هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين واكتفى في ذكر الإحسان مرة واحدة ، فما السبب ؟ (الجواب) لأن هذا المقام مقام الترغيب في الدار الآخرة ، فكانت المبالغة في الزجر عن المعصية لآفة هذا الباب ، لأن المبالغة في الزجر عن المعصية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الأخرى فهي شرح حالهم فكانت المبالغة في ذكر محاسنهم أولى .

(السؤال الثاني) كيف قال : لا تجزى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في الحال عذب أبد الآباد (والجواب) لأنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فعوض بمقتضى عزمه . قال الجبائي : وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوز على الله تعالى أن يذهب الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم ، قلنا لا يجوز أن يفعله وليس في الآية ما يدل عليه ، ثم إنه سبحانه لما شرح لرسوله أمر القيامة واستقصى في ذلك ، شرح له ما يتصل بأحواله فقال (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) قال أبو علي : الذي فرض عليك أحكامه وفرائضه لرادك بعد الموت إلى معاد ، وتنكير المعاد لتعظيمه ، كأنه قال إلى معاد وأي معاد ، أي ليس لغيرك من البشر مثله . وقيل المراد به مكة ، ووجهه أن يراد برده إليها يوم الفتح ، ووجه تنكيده أنها كانت في ذلك اليوم معاداً له شأن عظيم لاستيلاء رسول الله ﷺ عليها وقهره لاهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال حزب الكفر والسورة مكية ، فكان الله تعالى وعده وهو بمكة في أذى وظلمة من أهلها أنه يهاجر منها ويعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من النار وسار في غير الطريق عفاة الطلب ، فلما أمن رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة ، وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه ، فنزل جبريل عليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك ، فقال عليه السلام : نعم ، فقال جبريل عليه السلام : فإن الله تعالى يقول (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) يعني إلى مكة ظاهراً عليهم وهذا أقرب ، لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل العود ، وذلك لا يليق إلا بمكة ، وإن كان سائر الوجوه محتملاً لكن ذلك أقرب . قال أهل التحقيق : وهذا أحد ما يدل على نبوته ، لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر فيكون معجزاً ، ثم قال (قل ربي أعلم من جاء بالهدي ومن هو في ضلال مبين) ووجه تعلقه بما قبله أن

الله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ، قال (قل) للبشر كين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه وما يستحقه من الثواب فى المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة (ومن هو فى ضلال مبين) يعنىهم وما يستحقون من العقاب فى معادهم ، ثم قال لرسوله (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) فى كلمة إلا وجهان (أحدهما) أنها للاستثناء ، ثم قال صاحب الكشف : هذا كلام محمول على المعنى كأنه قيل (وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجماعه على ظاهره ، أى وما كنت ترجو إلا أن يرحمك الله برحمته فيمنع عليك بذلك ، أى ما كنت ترجو إلا على هذا (والوجه الثانى) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ، أى ولكن رحمة من ربك التى إليك ونظيره قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك) خصصك به ، ثم إنه كلفه بأمور (أحدها) كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال (فلا تكونن ظهيراً للكافرين) (وثانيها) أن قال (ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك) الميل إلى المشركين ، قال الضحاك وذلك حين يدعو إلى دين آبائه ليزوجه ويقاسمه شطراً من ماله ، أى لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تتركن إلى قولهم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالثها) قوله (وادع إلى ربك) أى إلى دين ربك ، وأراد التشديد فى دعاء الكفار والمشركين ، فذلك قال (ولا تكونن من المشركين) لأن من رضى بغيرهم أو مال إليهم كان منهم (ورابعها) قوله (ولا تدع مع الله إلهاً آخر) وهذا وإن كان واجباً على الكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل التعظيم ، فإن قيل الرسول كان معلوماً منه أن لا يفعل شيئاً من ذلك البتة فما فائدة هذا النهى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن المراد غيره ، ويجوز أن يكون المعنى لا تعتمد على غير الله ولا تتخذ غيره وكلاً فى أمورك ، فإن من وثق بغير الله تعالى فكأنه لم يكل طريقه فى التوحيد ، ثم بين أنه لا إله إلا هو ، أى لا نافع ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو ، كقوله (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً) فلا يجوز اتخاذ إله سواه ، ثم قال (كل شيء هالك إلا وجهه) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اختلفوا فى قوله (كل شيء هالك) فمن الناس من فسر الهلاك بالعدم ، والمعنى أن الله تعالى يعدم كل شيء سواه ، ومنهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به ، إما بالإماتة أو بتفريق الأجزاء ، وإن كانت أجزاءه باقية ، فانه يقال هلك الثوب وهلك المتاع ولا يربطون به فتاة أجزائه ، بل خروجه عن كونه منتفعاً به ، ومنهم من قال : معنى كونه هالكا كونه قابلاً للهلاك فى ذاته ، فإن كل ما عداه يمكن الوجود لذاته وكل ما كان يمكن الوجود كان قابلاً للعدم فكان قابلاً للهلاك ، فأطلق عليه اسم الهلاك نظراً إلى هذا الوجه .

واعلم أن المتكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أن كل شيء سوى الله تعالى يقبل العدم والهلاك قالوا : ثبت أن العالم محدث ، وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم والوجود ، وكل ما كان كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً ، لأن الإمكان من لوازم الماهية ، ولأزم الماهية

لا يزول قط ، إلا أننا ننظرنا في هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض ، لأنهم إنما أقاموا الدلالة على حدوث الأجسام والأعراض ، فزقدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوى الله تعالى إما متحيز أو قائم بالمتحيز لثم غرضهم ، إلا أن الخصم يثبت موجودات لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز ، فالدليل الذى يبين حدوث المتحيز والقائم بالمتحيز لا يبين حدوث كل ماسوى الله تعالى إلا بعد قيام الدلالة على نفي ذلك القسم الثالث ، ولهم في نفي هذا القسم الثالث طريقان (أحدهما) قولهم لا دليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها في الكتب الكلامية (والثاني) قولهم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركاً لله تعالى في نفي المكان والزمان والإمكان ، ولو كان كذلك لصار مثلاً لله تعالى وهو ضعيف ، لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا في هذا السلب إلا أنه يتميز كل واحد منهما عن الآخر بماهية وحقيقة ، وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا يثبت إثبات أن كل شيء هالك إلا وجهه ، والذى يعتمد عليه في هذا الباب أن قول ثبت أن صانع العالم واجب الوجود لذاته فيستحيل وجود موجود آخر واجب لذاته ، وإلا لاشتركا في الوجوب وامتناز كل واحد منهما عن الآخر بخصوصيته ، وما به المشاركة غير ما به الممايزة فيكون كل واحد منهما مركباً عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مركب ممكن مقتدر إلى جزمه ، ثم إن الجزأين إن كانا واجبين كانا مشتركين في الوجوب ومتبايزين باعتبار آخر فيلزم تركيب كل واحد منهما أيضاً ويلزم التسلسل وهو محال ، وإن لم يكونا واجبين فالتركيب عنهما المقتدر إليهما أولى أن لا يكون واجباً ، ثبت أن واجب الوجود واحد وأن كل ماعده فهو ممكن وكل ممكن فلا بد له من مرجع ، واقتضاه إلى المرجع ، إما حال عدمه أو حال وجوده ، فإن كان الأول ثبت أنه محدث ، وإن كان الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر ، إما حال حدوثه أو حال بقائه ، والثانى باطل لأنه يلزم لإيجاد الموجود وهو محال ، ثبت أن الافتقار لا يحصل إلا حال الحدوث ، وثبت أن كل ما سوى الله تعالى محدث سواء كان متحيزاً أو قائماً بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قائماً بالمتحيز ، فان نقضت هذه الدلالة بذات الله وصفاته ، فاعلم أن هناك فرقاً قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن كل ما كان محدثاً كان قابلاً للعدم ثبت هذا البرهان الباهر أن كل شيء هالك إلا وجهه ، بمعنى كونه قابلاً للهلاك والعدم ، هم إن الذين فسروا الآية بذلك قالوا هذا أولى وذلك لأنه سبحانه حكم بكونها هالكة في الحال ، وعلى ما قلناه فهي هالكة في الحال ، وعلى ما قلتموه أنها ستهلك لأنها هالكة في الحال ، فكان قولنا أولى وأيضاً فالممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقاً للوجود ولا للعدم من ذاته ، فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ، وأما الوجود فنورد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب المستعار له وهو من حيث هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى ، فان الفقير لا يخرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هي هي ، وإنما الوجود ثوب حصل لها بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هي هي ، أما الذين حملوه على أنها

ستدعم فقد احتجوا بأن قالوا: الهلاك في اللغة له معنيان (أحدهما) خروج الشيء عن أن يكون منتفعاً به (والثاني) الفناء والعدم لا ياتر حل اللفظ على الأول لأن هلاكها بمعنى خروجها عن حد الانتفاع محال، لأنها وإن تفرقت أجزاؤها فإنها منتفع بها لأن النفع المطلوب كونها بحيث يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم، وهذه المنفعة باقية سواء بقيت منفردة أو مجتمعة، وسواء بقيت موجودة أو صارت معدومة. وإذا تعمز حل الهلاك على هذا الوجه وجب حمله على الفناء. أجاب من حل الهلاك على التفرق قال: هلاك الشيء خروجه عن المنفعة التي يكون الشيء مطلوباً لأجلها، فإذا مات الإنسان قيل هلك لأن الصفة المطلوبة منه حياته وعقله، وإذا تمزق الثوب قيل هلك، لأن المقصود منه صلاحيته للبس، فإذا تفرقت أجزاء العالم خرجت السموات والكواكب والجبال والبحار عن صفاتها التي لأجلها كانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً، فلا جرم صح إطلاق اسم الهالك عليها فأما صحة الاستدلال بها على الصانع سبحانه فهذه المنفعة ليست منفعة خاصة بالشمس من حيث هي شمس والقمر من حيث هو قمر، فلم يلزم من بقائها أن لا يطلق عليها اسم الهالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العالم بقوله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) وهذا صريح بأن تلك الأجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فهذا ما في هذا الموضع.

(المسألة الثانية) احتج أهل التوحيد بهذه الآية على أن الله تعالى شيء، قالوا لأنه استثنى من قوله (كل شيء) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ، فوجب كونه شيئاً يؤكد ما ذكرناه في سورة الأنعام، وهو قوله (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) واحتجاجهم على أنه ليس بشيء بقوله (ليس كئله شيء) والكاف معناه المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شيء ومثل مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً، جوابه: أن الكاف صلة زائدة.

(المسألة الثالثة) استدلت المجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجهين (الأول) قالوا الآية صريحة في إثبات الوجه وذلك يقتضي الجسمية (والثاني) قوله (ول إليه ترجعون) وكلمة إلى لا تنهاى الغاية وذلك لا يعقل إلا في الأجسام (والجواب) لو صح هذا الكلام يلزم أن يغنى جميع أعضائه وأن لا يبقى منه إلا الوجه، وقد التزم ذلك بعض المشبهة من الرافضة. وهو بيان ابن سبمان وذلك لا يقول به عاقل، ثم من الناس من قال الوجه هو الوجود والحقيقة يقال وجه هذا الأمر كذا أي حقيقته، ومنهم من قال الوجه صلة، والمراد كل شيء هالك إلا هو، وأما كلمة إلى فالمعنى وإلى موضع حكمه وقضائه ترجعون.

(المسألة الرابعة) استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين، قالوا لأن الآية تقتضى فناء الكل فلو كانتا مخلوقتين لفنيتا، وهذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة (أكلها دائم) (والجواب) هذا معارض بقوله تعالى في صفة الجنة (أعدت للمقين) وفي صفة النار (وقودها) الناس والحجارة أعدت للكافرين) ثم إما أن يحمل قوله (كل شيء هالك) على الأكثير، كقوله

(سورة العنكبوت)

مكة وقيل مدينة وقيل نزلت من أولها إلى رأس عشر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر العشر بالمدينة وباقيها بمكة بالكس، وهي سبعون أو تسع وستون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم ١٥، أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢٥

(وأوتيت من كل شيء) أو يحمل قوله (أكلها دائم) على أن زمان فاتها لما كان قليلا بالنسبة إلى زمان بقائها لا جرم أطلق لفظ الدوام عليه.

(المسألة الخامسة) قوله (كل شيء هالك) يدل على أن الذات ذات بالفعل، لأنه حكم بالهلاك على الشيء فدل على أن الشيء في كونه شيئا قابل للهلاك، فوجب أن لا يكون المعلوم شيئا والله أعلم. والحمد لله رب العالمين.

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الْم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) في تفسير الآية وفيها

يتعلق بالتفسير مسائل:

(المسألة الأولى) في تعلق أول هذه السورة بما قبلها وفيه وجوه (الأول) لما قال الله تعالى قبل هذه السورة (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد) وكان المراد منه أن يردّه إلى مكة ظاهراً غالباً على الكفار ظاهراً طالباً للتأثر، وكان فيه احتمال مشاق القتال صعب على البعض ذلك فقال الله تعالى (الْم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا) ولا يؤمروا بالجهاد (الوجه الثاني) هو أنه تعالى لما قال في أواخر السورة المتقدمة (وادع إلى ربك) وكان في الدعاء إليه الطعان والحراب والضراب، لأن النبي عليه السلام وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد لم يؤمن الكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال (أحسب الناس أن يتركوا) (الوجه الثالث) هو أنه تعالى لما قال في آخر السورة المتقدمة (كل شيء هالك إلا وجهه) ذكر بعده ما يزيل قول المشركين للحشر فقال (له الحكم وإليه ترجعون) يعني ليس كل شيء هالكاً من غير رجوع بل كل هالك وله رجوع إلى الله. إذا تبين هذا، فاعلم أن منكرى الحشر يقولون لا فائدة في التكليف فلها مشاق في الحال ولا فائدة لها في المآل إذ لا مآل ولا مرجع بعد الهلاك والزوال، فلا فائدة فيها. فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الأمر ليس على ما حسبه، بل حسن التكليف ليثبت

الشكور ويغضب الكفور فقال (أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم .

(المسألة الثانية) في حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى ، ولتقدم عليه كلاماً كلياً في افتتاح السور بالحروف فنقول : الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو من يكون مشغول البال يشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئاً غيره ليلتفت المخاطب بسببه إليه ويقبل بقلبه عليه ، ثم يشرع في المقصود . إذا ثبت هذا فنقول ذلك المقدم على المقصود قد يكون كلاماً له معنى مفهوم ، كقول القائل اسمع ، واجعل بالك إلى ، وكنلى . وقد يكون شيئاً هو فى معنى الكلام المفهوم كقول القائل أزيد ، ويازيد وألا يازيد ، وقد يكون ذلك المقدم على المقصود صوتاً غير مفهوم كمن يصفر خاف إنسان ليلتفت إليه ، وقد يكون ذلك الصوت بغير الفهم كما يصنف الإنسان يديه ليقبل السامع عليه . ثم إن موقع الغفلة كلما كان أتم والكلام المقصود كان أهم ، كان المقدم على المقصود أكثر . ولهذا ينادى القريب بالهمزة فيقال أزيد والبعيد يا فيقال يازيد ، والغافل يبه أولاً فيقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقول إن النبي ﷺ وإن كان يقظان الجنان لكنه إنسان يفغله شأن عن شأن فكان يحسن من الحكيم أن يقدم على الكلام المقصود حروفاً هي كالنبتات ، ثم إن تلك الحروف إذا لم تكن بحيث يفهم معناها تكون أتم في إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم الحروف التى لها معنى ، لأن تقديم الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك فإذا كان ذلك المقدم كلاماً منظوماً وقولاً مفهوماً فإذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا كلام له بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه ، أما إذا سمع منه صوتاً بلا معنى يقبل عليه ولا يقطع نظره عنه ما لم يسمع غيره لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود ، فاذن تقديم الحروف التى لا معنى لها فى الوضع على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة ، فإن قال قائل فما الحكمة فى اختصاص بعض السور بهذه الحروف ؟ فنقول عقل البشر عن إدراك الأشياء الجزئية على تفصيلها عاجز والله أعلم بجميع الأشياء ، لكن نذكر ما يوفقنا الله له فنقول كل سورة فى أوائلها حروف التهجى فإن فى أوائلها ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآن كقوله تعالى (ألم ذلك الكتاب) (ألم الله لا إله إلا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب) ، (المص كتاب أنزل إليك) ، (يس والقرآن) ، (ص والقرآن) (ق والقرآن) ، (ألم تنزيل الكتاب) ، (حم تنزيل الكتاب) إلا ثلاثة سور (كهيعص) ، (ألم أحسب الناس) ، (ألم غلبت الروم) والحكمة فى افتتاح السور التى فيها القرآن أو التنزيل أو الكتاب بالحروف هي أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكتاب له عجب كما قال تعالى (إنا سلقى عليك قولاً ثقيلاً) وكل سورة فى أولها ذكر القرآن والكتاب والتنزيل قدم عليها منه يوجب نبات المخاطب لاستماعه ، لا يقال كل سورة قرآن واستماعه استماع القرآن سواء كان فيها ذكر القرآن لفظاً أو لم يكن ، فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة منه ، وأيضاً فقد وردت

سور فيها ذكر الإنزال والكتاب ولم يذكر قبلها حروف كقوله تعالى (الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) وقوله (سورة أنزلناها) وقوله (تبارك الذى نزل الفرقان) وقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) لانا نقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة التى فيها ذكر القرآن والكتاب مع أنها من القرآن تنه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه ما أنزلنا عليك القرآن) مع أنها بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك على علوكه فيه شغل ما ، وكتاب آخر يرد منه عليه فيه : إنا كتبنا إليك كتباً إليك كتباً فيها أوامرنا فامثلها ، لا شك أن عب الكتاب الآخر أكثر من نخل الأول وعن الثانى أن قوله (الحمد لله ، وتبارك الذى) تسليحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه المبد فلا يحتاج إلى منه بخلاف الأوامر والنواهي ، وأما ذكر الكتاب فيها فليان وصف عظيمة من له التسييح (سورة أنزلناها) قد بينا أنها من القرآن فيها ذكر أنزالها وفى السورة التى ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو أعظم فى النفس وأفضل .

وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه) فنقول هذا ليس وارداً على مشغول القلب بشئ غيره بدليل أنه ذكر الكناية فيها وهى ترجع إلى مذكور سابق أو معلوم وقوله (إنا أنزلناه) الهاء راجع إلى معلوم عند النبى ﷺ فكان متنبهاً له فلم يبه ، واعلم أن التنبيه قد حصل فى القرآن بغير الحروف التى لا يفهم معناها كما فى قوله تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم) وقوله (يا أيها النبى اتق الله ، ويا أيها النبى لم تحرم) لأنها أشياء هائلة عظيمة ، فإن تقوى الله حق تقاه أمر عظيم فقدم عليها البدء الذى يكون البعيد الغافل عنها تنبيهاً ، وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء بالكتاب والقرآن ، وذلك لأن القرآن ثقله وعثته بما فيه من التكاليف والمعاني ، وهذه السورة فيها ذكر جميع التكاليف حيث قال (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناً) يعنى لا يتركوه بمجرد ذلك بل يؤمرون بأنواع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور التى فيها ذكر القرآن المشتغل على الأوامر والنواهي فإن قيل مثل هذا الكلام ، وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو قوله تعالى ؟ (أم حسبتم أن تتركوا) ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم) ولم يقدم عليه حروف التهنئة فنقول الجواب عنه فى غاية الظهور ، وهو أن هذا ابتداء كلام ، ولهذا وقع الاستفهام بالهمزة فقال (أحسب) وذلك وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى أثنائه ، وأما (ألم غلبت الروم) فسيجىء فى موضعه إن شاء الله تعالى هذا تمام الكلام فى الحروف .

(المسألة الثالثة) فى إعراب (ألم) وقد ذكر تمام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المقولة فى تفسيره وزيد هنا على ما ذكرناه أن الحروف لا إعراب لها لأنها جارية بحرى الأصوات المنبهة .

(المسألة الرابعة) فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : (الأول) أنها نزلت فى عمار ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسالبة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة (الثانى)

أنها نزلت في أقوام بمكة هاجروا وتبعهم الكفار فاستشهد بعضهم ونجا الباقون (الثالث) أنها نزلت في مهجع بن عبد الله قتل يوم بدر .

(المسألة الخامسة) في التفسير قوله (أحسب الناس أن يتركوا) يعني أظنوا أنهم يتركون بمجرد قولهم (أمنا وهم لا يفتنون) لا يتلون بالفرائض البدنية والمالية ، واختلف أئمة النحو في قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ، وقال بعضهم : أن يتركوا يقولون أمنا ، ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمنعون من قولهم أمنا ، كما يفهم من قول القائل تظن أنك ترك أن تضرب زيد أي تمنع من ذلك ، وهذا بعيد فإن الله لا يمنع أحداً من أن يقول أمنت ، ولكن مراد هذا المفسر هو أنهم لا يتركون يقولون أمنا من غير ابتلاء فيمنعون من هذا المجموع بإيجاب الفرائض عليهم .

(المسألة السادسة) في الفوائد المعنوية وهي أن المقصود الاتصاف من الخلق العبادة والمقصد الأعلى في العبادة حصول محبة الله كما ورد في الخبر لا يزال العبد يتقرب إلى العبادة حتى أحبه وكل من كان قلبه أشد امتلاءً من محبة الله فهو أعظم درجة عند الله ، لكن للقلب ترجمان وهو اللسان ، واللسان مصدقات هي الأعضاء ، وهذه المصدقات مزيكات فإذا قال الإنسان أمنت باللسان فقد ادعى محبة الله في الجنان ، فلا بد له من شهود فإذا استعمل الأركان في الإتيان بما عليه ببيان الإيمان حصل له على دعواه شهود مصدقات فإذا بذل في سبيل الله نفسه وماله ، وزكى بترك ما سواه أعماله ، زكى شهوده الذين صدقوه فيما قاله ، فيحرق جرائد المحبين اسمه ، ويرقرف أقسام المقرين قسمه ، وإليه الإشارة بقوله (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا) يعني أظنوا أن تقبل منهم دعواهم بلا شهود وشهودهم بلا مزيكين ، بل لابد من ذلك جميعه ليكونوا من المحبين .

(قاعدة ثانية) وهي أن أدنى درجات العبد أن يكون مسلماً فإن مادونه درجات الكفر ، فالإسلام أول درجة تحصل للعبد فإذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأثبت قسمه ، لكن المستخدمين عند الملوك على أقسام منهم من يكون ناهضاً في شغله ماضياً في فعله ، فينقل من خدمة إلى خدمة أعلى منها مرتبة ، ومنهم من يكون كسلاناً متخلفاً فينقل من خدمة إلى خدمة أدنى منها ، ومنهم من يترك على شغله من غير تغيير ، ومنهم من يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه ، فكذلك عباد الله قد يكون المسلم عابداً مقبلاً على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة المؤمنين وهي درجة المقرين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشغلاً بالخلاعة ، فينقل إلى مرتبة دونه وهي مرتبة المعصاة ومنزلة القساة ، وقد يستصغر العيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة محروماً ويلحق بأهل العناد مرجوماً ، ومنهم من يبقى في أول درجة الجنة وهم البله ، فقال الله بشاره للطبيع الناهض (أحسب الناس أن يتركوا) يعني أظنوا أنهم يتركون في أول المقامات لا ، بل ينقلون إلى أعلى الدرجات كما قال تعالى (والذين أتوا العلم درجات) (فضل الله المجاهدين على القاعدین درجة) . وقال بهذه للكسلان (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا) يعني إذا قال أمنت ويتخلف

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٣٥

بالعصيان يترك ورضى منه ، لا بل ينقل إلى مقام أدنى وهو مقام العاصي أو الكافر .

ثم قال تعالى (ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) .

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ولم يتركهم بمجرد قولهم (آنا) بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفي قوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وجوه : (الأول) قول مقاتل فليبرن الله (الثاني) فليظهروا الله (الثالث) فليبين الله ، فالخاسل على هذا هو أن المفسرين ظنوا أن حل الآية على ظاهرها يوجب تهميد علم الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل الامتحان ، فكيف يمكن أن يقال بعلمه عند الامتحان فتقول الآية محمولة على ظاهرها وذلك أن علم الله صفة يظهر فيها كل ما هو واقع كما هو واقع ، فقبل التكليف كان الله يعلم أن زيداً مثلاً سيطيع وعمرأ سيمعص ، ثم وقت التكليف والاثيان يعلم أنه مطيع والآخر عاص وبعد الاثيان يعلم أنه أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه في شيء من الأحوال ، وإنما المتغير المعلوم وتبين هذا بمثال من الحسابات والله المثل الأعلى ، وهو أن المرأة الصافية الصقبلة إذا علفت من موضع وقول بوجهها جهة ولم تحرك ثم عبر عليها زيد لابساً ثوباً أبيض ظهر فيها زيد في ثوب أبيض ، وإذا عبر عليها عمرو في لباس أصفر يظهر فيها كذلك فهل يقع في ذهن أحد أن المرأة في كونها حديثاً تغيرت ، أو يقع له أنها في تدويرها تبدلت ، أو يذهب فهمه إلى أنها في صقاتها اختلفت أو يتغير ببال أنها عن سكانها انتقلت ، لا يقع لأحد شيء من هذه الأشياء . ويقطع بأن المتغير الخارجات ، فافهم علم الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال ، فإن المرأة ممكنة التغير وعلم الله غير ممكن عليه ذلك فتقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) يعني يقع بمن يعلم الله أن يطيع الطاعة فيعلم أنه مطيع بذلك العلم (وليعلمن الكاذبين) يعني من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظهر منه ذلك ويعلم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ، وفي قوله (الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله (الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة ، وهي أن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضع على ثبوت المصدر في الفاعل ورسومه فيه والفعل الماضي لا يدل عليه كما يقال فلان شرب الخمر وفلان شارب الخمر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الأمر فانه لا يفهم من صيغة الفعل التكرار والرسوم ، ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فتقول وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد بالاسلام في أوائل إعجاب التكليف وعن قوم مستديمين للكفر مستمرين عليه فقال في حق المؤمنين (الذين صدقوا) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق وقال في حق الكافر (الكاذبين) بالصيغة المنبئة عن الثبات والدوام ولهذا قال (يوم ينفع الصادقين صدقهم) بلفظ اسم الفاعل ، وذلك لأن في اليوم المذكور الصدق قد برسخ في قلب

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٤٤
مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥٥

المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك في أوائل الإسلام .

ثم قال تعالى (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون)

لما بين حسن التكليف بقوله (أحسب الناس أن يتركوا) بين أن من كلف بشئ ولم يأت به يعذب وإن لم يعذب في الحال فسيذهب في الاستقبال ولا يفوت الله شئ في الحال ولا في المال ، وهذا إبطال مذهب من يقول التكليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا يوجد من الله تعذيب ولو كان يعذب ما كان عاجزاً عن العذاب عاجلاً فلم كان يؤخر العقاب فقال تعالى (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) يعني ليس كما قالوا بل يعذب من يعذب ويثيب من يثيب بحكم الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد ، وأما الإهمال فلا يفضى إلى الإهمال والتعجيل في جزاء الأعمال شغل من يخاف الفوت لولا الاستعجال .

ثم قال تعالى (ساء ما يحكمون) يعني حكمهم بأنهم يعصون ويخافون أمر الله ولا يعاقبون حكم سيئ فإن الحكم الحسن لا يكون إلا حكم العقل أو حكم الشرع والعقل لا يحكم على الله بذلك فإن الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكمه بخلاف ما قالوه ، لحكمهم حكم في غاية السوء والرداءة .

ثم قال (من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم)

لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك في الدنيا سدى ، وبين في قوله (أم حسب الذين يعملون السيئات) أن من ترك ما كلف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها لا يضيع عمله ولا يخيب أمله ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) أنا ذكرنا في مواضع أن الأصول الثلاثة هي الأول وهو الله تعالى ووحدانيته والأصل الآخر وهو اليوم الآخر والأصل المتوسط وهو النبي المرسل من الأول الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل في الذكر الإلهي بعضها عن بعض ، فقله (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعني أظنوا أنه يكفي الأصل الأول وقوله (وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم) يعني يارسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى الأصل الثاني وقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات) مع قوله (من كان يرجو لقاء الله) فيه إشارة إلى الأصل الثالث وهو الآخر .

(المسألة الثانية) ذكر بعض المفسرين في تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فإن اللقاء والملاقاة بمعنى وهو في اللغة بمعنى الوصول حتى أن مجادين إذا تواصلوا فقد لاقى أحدهما الآخر .

وَمَنْ جَاهَدَ فَأَبْمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

(المسألة الثالثة) قال بعض المفسرين المراد من الجهاد الخوف والمعنى من قوله (من كان يرجو لقاء الله) من كان يخاف الله وهو أيضاً ضعيف، فإن المشهور في الجهاد هو توقع الخير لا غير ولأننا أجمعنا على أن الجهاد ورد بهذا المعنى يقال أرجو فضل الله ولا يفهم منه أخاف فضل الله، وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لتغيره دفعا للاشتراك.

(المسألة الرابعة) يمكن أن يكون المراد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة الثانية بالخير، فإن كان هو الموت فهذا يعني عن بقاء النفوس بعد الموت كما ورد في الأخبار وذلك لأن القائل إذا قال من كان يرجو الخير فإن السلطان واصل يفهم منه أن متصلاً بوصول السلطان يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل، أما قلت ما قلت ووصل السلطان ولم يظهر الخير، فلم يحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك كما ذكرنا في المثال، وإذا تبين هذا فلولاً البقاء لما حصل اللقاء.

(المسألة الخامسة) قوله (من كان يرجو) شرط وجراؤه (فإن أجل الله لآت) والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا يرجو لقاء الله لا يكون أجل الله آتياً له، وهذا باطل فما الجواب عنه؟ قول المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع بما بعده من الثواب، يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت بثواب الله يثاب على طاعته عنده ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله آتياً على وجه يثاب هو.

(المسألة السادسة) قال (وهو السميع العليم) ولم يذكر صفة غيرهما كالعزيز الحكيم وغيرهما، وذلك لأنه سبق القول في قوله (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا) وسبق الفعل بقوله (وهم لا يفتنون) وبقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وبقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات) ولا شك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به كالقصد والعلم يشملهما وهو السميع يسمع ما قاله وهو العليم يعلم من صدق فيما قال (من كذب) وأيضاً علم يعلم ما يعمل فيثيب ويعاقب وهنا لطيفة وهي أن البعد له ثلاثة أمور هي أصناف حسنة (أحدها) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا يرى ولا يسمع، وإنما يعلم وعمل لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه ونجوارحه وهو يرى فإذا أتت هذه الأشياء بحمل الله لمسموعه ما لا أذن سمعت، ولم ير به ما لا عين رأت، ولمعمل قلبه ما لا خطر على قلب أحد، كما وصف في الخبر في وصف الجنة.

ثم قال تعالى (ومن جاهد فأبما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين) لما بين أن التكليف حسن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ليس لهادافع، بين أن طلب الله ذلك

من المكلف ليس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شيء غيره يتوقف كما له عليه ومثل هذا كثير .
في القرآن كقوله تعالى (من عمل صالحاً فلنفسه) وقوله تعالى (إن أحسنت أحببتكم لأنفسكم)
وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) الآية السابقة مع هذه الآية يوجبان لكثير العبد من العمل الصالح وإتقانه
له ، وذلك لأن من يفعل فعلاً لأجل ملك ويعلم أن الملك يراه ويصهره يحسن العمل ويتقنه ، وإذا
علم أن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه ، فإذا قال الله إنه سميع عليم فالعبد يتقن عمله ويخلصه له
وإذا قال بأن جهاده لنفسه يكثر منه .

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجهاد على العمل لأن الله تعالى لما قال
(من جاهد فانما يجاهد لنفسه) فهم منه أن من جاهد ربح بجهاده ما لولاه لما ربح فتقول هو
كذلك ولكن بحكم الوعد لا بالإستحقاق ، ويانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكلف إذا جاهد
يثيبه فإذا أتى به هو يكون جهاداً نافعاً له ولا نزاع فيه ، وإنما النزاع في أن الله يجب عليه أن يثيب
على العمل لولا الوعد ، ولا يجوز أن يحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآية عليه .

(المسألة الثالثة) قوله (فانما) يقتضى الحصر فينبغي أن يكون جهاد المرء لنفسه لحسب
ولا يتنفع به غيره وليس كذلك فإن من جاهد ينتفع به ومن يريد هو نفعه ، حتى أن الوالد والولد
وبركة المجاهد وجهاده ينتفعان فتقول ذلك نفع له فإن انتفاع الولد انتفاع للأب والحصر ههنا معناه
أن جهاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى (إن الله لغني عن العالمين) وفيه مسائل :
(الأولى) تدل الآية على أن رعاية الأصلح لا يجب على الله لأنه بالأصلح لا يستفيد فائدة
وإلا لكان مستكملاً بتلك الفائدة وهي غيره وهي من العالم فيكون مستكملاً بغيره فيكون محتاجاً
إليه وهرضى عن العالمين ، وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا .

(المسألة الثانية) تدل الآية على أنه ليس في مكان وليس على العرش على الخصوص فإنه
من العالم وإله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله في مكان لأن الداخل في المكان
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال ، وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن
لا يوجد لا ههنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جسم لافي مكان وإنه محال .

(المسألة الثالثة) لو قال قائل ليست قادريته بقدره ولا عالميته بعلم وإلا لكان هو في قادريته
محتاجاً إلى قدرة هي غيره وكل ما هو غيره فهو من العالم فيكون محتاجاً وهو غنى ، تقول لم قلتم إن
قدرته من العالم وهذا لأن العالم كل موجود سوى الله بصفاته أي كل موجود هو خارج عن مفهوم
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفهوم القادر ،
والعلم ليس خارجاً عن مفهوم العالم .

(المسألة الرابعة) الآية فيها بشارة وفيها إنذار ، أما الإنذار فلأن الله إذا كان غنياً عن

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

المؤمنين فلو أهلك عباده بمذابحه فلا شيء عليه لغناه عنهم وهذا يوجب الخوف العظيم ، وأما البشارة فلا أنه إذا كان غنياً ، فلما أعطى جميع ما خلقه لعبده من عباده لا شيء عليه لاستغنائه عنه ، وهذا يوجب الرجاء التام .

ثم قال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذين كانوا يعملون)

لما بين إجمالاً أن من يعمل صالحاً فلفسه بين مفصلاً بعض التفصيل أن جزاء المطيع الصالح عمله فقال (والذين آمنوا) وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) أنها تدل على أن الأعمال مغايرة للإيمان لأن العطف يوجب التفاضل .
(المسألة الثانية) أنها تدل على أن الأعمال داخلة فيما هو المقصود من الإيمان لأن تكفير السيئات والجزاء بالأحسن معلق عليها وهي ثمرة الإيمان ، ومثال هذا شجرة مثمرة لاشك في أن عرونها وأغصانها منها ، والماء الذي يجري عليها والتراب الذي حو اليها غير داخل فيها لكن الثمرة لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصالح مع الإيمان وأيضاً الشجرة لو احتفت بها الحشائش المقدسة والأشواك المضرة ينقص ثمرة الشجرة وإن غلبتها عدمت الثمرة بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالإيمان .

(المسألة الثالثة) الإيمان هو التصديق كما قال (وما أنت بمؤمن لنا) أي بمصدق واختص في استعمال الشرع بالتصديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله ﷺ على سبيل التفصيل إن علم مفصلاً أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فيما لم يعلم ، والعمل الصالح عندنا كل ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ، ولو نهى عنه لما كان صالحاً فليس الصلاح والفساد من لوازم الفعل في نفسه ، وقالت المعتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الأمر والنهي ، فالصدق عمل صالح في نفسه وأمر الله به لذلك ، فنسبنا الصلاح والفساد والحسن والقبح يترتب على الأمر والنهي ، وعندما الأمر والنهي يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطولها في [كتب الأصول .
(المسألة الرابعة) العمل الصالح باق لأن الصالح في مقابلة الفاسد والفساد هو الهالك التالف ، يقال فسد الزرع إذا هلك أو خرجت عن درجة الاتضاع ويقال هي بعد سالحة أي باقية على ما ينبغي . إذا علم هذا فنقول العمل الصالح لا يبق بنفسه لأنه عرض ، ولا يبق بالعامل أيضاً لأنه هالك كما تعالى (كل شيء هالك إلا بقاءه) لا بد من أن يكون بشيء باق ، لكن الباقي هو وجه الله

لقوله (كل شيء هالك إلا وجهه) فينبني أن يكون العمل لوجه الله حتى يبقى فيكون صالحاً، وما لا يكون لوجهه لا يبقى لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالعمول له فلا يكون صالحاً، فالعمل الصالح هو الذي أتى به المكلف مخلصاً لله.

(المسألة الخامسة) هذا يقتضى أن تكون النية شرطاً في الصالحات من الأعمال وهي قصد الإيقاع لله، ويندرج فيها النية في الصوم خلافاً لغيره، وفي الوضوء خلافاً لأبني حنيفة رحمه الله.

(المسألة السادسة) العمل الصالح مرفوع لقوله تعالى (العمل الصالح يرفع) لكنه لا يرتفع إلا بالكلم الطيب فإنه يصعد بنفسه كما قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) وهو يرفع العمل فالعمل من غير المؤمن لا يقبل، ولهذا قدم الإيمان على العمل، وهنا لطيفة، وهي أن أعمال المكلف ثلاثة عمل قلبه وهو فكره واعتقاده وتصديقه، وعمل لسانه وهو ذكره وشهادته، وعمل جوارحه وهو طاعته. وعبادته. فالعبادة البدنية لا ترتفع بنفسها وإنما ترتفع بغيرها، والقول الصادق يرتفع بنفسه كما بين في الآية، وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب» والتائب الندم بقلبه، وكذلك قوله عليه السلام «يقول الله عز وجل أنا عند المنكسرة قلوبهم» يعنى بالفكرة في مجزئه وقدرته وحقارته وعظمته ومن حيث العقل من تفكر في آلاء الله وجد الله وحضر ذهنه، فلم أن لعمل القلب يأتي الله وعمل اللسان يذهب إلى الله وعمل الأعضاء يوصل إلى الله، وهذا تنبيه على فضل عمل القلب.

(المسألة السابعة) ذكر الله من أعمال العبد نوعين: الإيمان والعمل الصالح، وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال (لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن) فتكفير السيئات في مقابلة الإيمان، والجزاء بالاحسن في مقابلة العمل الصالح، وهذا يقتضى أموراً (الأول) المؤمن لا يخلد في النار لأن إيمانه تكفر سيئاته فلا يخلد في العذاب (الثاني) الجزاء الاحسن المذكور هنا غير الجنة، وذلك لأن المؤمن بإيمانه يدخل الجنة إذ تكفر سيئاته ومن كفرت سيئاته أدخل الجنة، فالجزاء الاحسن يكون غير الجنة وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يبعد أن يكون هو الرؤية.

(الامر الثالث) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب في الدنيا فيستر الله عيوبه في الآخرة، والعمل الصالح يحسن حال الصالح في الدنيا فيجزيه الله الجزاء الاحسن في العقب، فالإيمان إذن لا يعطيه المصيان بل هو يغلب المعاصي ويسترها ويحمل صاحبها على التدم، والله أعلم.

(المسألة الثامنة) قوله (لنكفرن عنهم سيئاتهم) يستدعي وجود السيئات حتى تكفر (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) بأسرها من أين يكون لهم سيئة؟ فنقول (الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن وعد الجميع بأشياء لا يستدعي وعد كل واحد بكل واحد من تلك الأشياء، مثاله: إذا قال الملك لأهل بلد إذا أعطتموني أكرم آباءكم واحترم أبناءكم وأنعم عليكم وأحسن

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

إليك ، لا يقتضى هذا أنه يكرم أباه من توفى أبوه ، أو يحترم ابن من لم يولد له ولد ، بل مفهومه أنه يكرم أب من له أب ، ويحترم ابن من له ابن ، فكذلك يكفر سيئة من له سيئة (الجواب الثانى) ما من مكلف إلا وله سيئة . أما غير الأنبياء فظاهر ، وأما الأنبياء فلأن ترك الأفضل منهم كالسيئة من غيرهم ، ولهذا قال تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لهم) .

(المسألة التاسعة) قوله (ولنجزينهم أحسن) يحتمل وجهين (أحدهما) لنجزينهم بأحسن أعمالهم (وثانيهما) لنجزينهم أحسن من أعمالهم . وعلى الوجه الأول معناه تقدر أعمالهم أحسن ما تكون ونجزهم عليها لا أنه يختار منها أحسنها ويمزى عليه ويترك الباقي ، وعلى الوجه (الثانى) معناه قريب من معنى قوله تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وقوله (فله خير منها) .

(المسألة العاشرة) ذكر حال المسيح بمجمل بقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) إشارة إلى التعذيب بمجمل . وذكر حال المحسن بمجمل بقوله (ومن جاهد فأنما يحاهد نفسه) ومفصلاً بهذه الآية ، ليكون ذلك إشارة إلى أن رحمة أمم من غضبه وفضله أمم من عدله . قوله تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهدك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون) وفى الآية مسائل :

(الأولى) ما وجه تعلق الآية بمقابلها ؟ نقول : لما بين الله حسن التكليف ووقوعها ، وبين ثواب من حقق التكليف أصولها وفروعها تحريصاً للكلف على الطاعة ، ذكر المانع ومنعه من أن يختار اتباعه ، فقال الإنسان إن افتاد لأحد يبنى أن ينقاد لأبيه ، ومع هذا لو أمراه بالمعصية لا يجوز اتباعها فضلاً عن غيرهما فلا يمتنع أحدكم شيء من طاعة الله ولا يتبعن أحد من يأمر بمعصية الله .

(المسألة الثانية) فى القراءة قرئ : حسناً وإحساناً وحسناً أظهر معناها ، ومن قرأ إحساناً فمن قوله تعالى (وبالوالدين إحساناً) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان بأن يفعل مع والديه حسن التابى بالفعل والقول ، ونكر حسناً ليدل على الكمال ، كما يقال إن زيد مالا .

(المسألة الثالثة) فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً) دليل على أن متابعتهم فى الكفر لا يجوز ، وذلك لأن الإحسان بالوالدين وجب بأمر الله تعالى فلو ترك العبد عبادة الله تعالى بقول الوالدين ترك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يحسن إلى الوالدين ، فاتباع العبد لأبيه

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾

لأجل الإحسان إليهما بفضي إلى ترك الإحسان إليهما ، وما يفضي وجوده إلى عدمه باطل
فالاتباع باطل ، وأما إذا امتنع من الشرك بقى على الطاعة والإحسان إليهما من الطاعة فيأتى به فترك
هذا الإحسان صورة يفضي إلى الإحسان حقيقة .

(المسألة الرابعة) الإحسان بالوالدين مأمور به ، لأنهما سبب وجود الولد بالولادة
وسبب بقاءه بالتربية المتعاقبة فهما سبب مجازاً ، والله تعالى سبب له في الحقيقة بالإرادة ، وسبب
بقائه بالإعادة للمعادة ، فهو أولى بأن يحسن العبد حاله معه ، ثم قال تعالى (وإن جاهدك للشرك
ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما) فقلوه (ما ليس لك به علم) يبنى التقليد في الإيمان ليس بجهد
فضلا عن التقليد في الكفر ، فإذا امتنع الإنسان من التقليد فيه ولا يطع بغير العلم لا يطيعهما
أصلاً ، لأن العلم بصحة قولهما محال الحصول ، فإذا لم يشرك تقليداً ويستحيل الشرك مع العلم ،
فالشرك لا يحصل منه قط .

ثم قال تعالى (إلى مرجعكم فأنتبشكم بما كنتم تعملون) يدعى عاقبتكم وما لكم إلى ، وإن كان
اليوم غاظطكم وبجالتكم مع الآباء والأولاد والأقارب والعشائر ، ولا شك أن من يعلم أن
بجاسته مع واحد غاية منقطعة ، وحضوره بين يدي غيره دائم غير منقطع لا يترك مرضى من
تدوم منه محبته لرضا من يتركه في زمان آخر .

ثم قوله تعالى (فأنتبشكم) فيه لطيفة وهي أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى نائب عنكم
وآباءكم حاضرون فتوافقون الحاضرين في الحال اعتماداً على غيبى وعدم علمي بمخالفتكم إياي
فانى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا أنسى فأنتبشكم جميعه .

ثم قال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ) . وفي الآية مسائل :
(المسألة الأولى) ما الفائدة في إعادة (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) مرة أخرى ؟ نقول
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مهتدياً وصالحاً بقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين)
وذكر حال الضال بجملاً وحال المهتدي مفصلاً بقوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن)
عنهم سيئاتهم) ولما تم ذلك ذكر قسمين آخرين هادياً ومضلاً بقوله (ووصينا الإنسان بوالديه
حسنًا) يقتضى أن يهتدى بهما وقوله (وإن جاهدك للشرك) بيان اضلالها وقوله (إلى مرجعكم
فأنتبشكم) بطريق الإجمال تهديد المضل وقوله (والذين آمنوا) على سبيل التفصيل وعد الهادى
فذكر (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) مرة لبيان حال المهتدى ، ومرة أخرى لبيان حال الهادى
والذى يدل عليه هو أنه قال (أولاً) (لنكفرن عنهم سيئاتهم) ، وقال (ثانياً) (لنُدْخِلَنَّهُمْ فِي
الصَّالِحِينَ) والصالحون هم الهداة لأنه مرتبة الانبياء ولهذا قال كثير من الانبياء (الحقى بالصالحين)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسَ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَنَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَنَ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾

(المسألة الثانية) قد ذكرنا أن الصالح باق والصالحون باقون وبقاؤهم ليس بأنفسهم بل بأعمالهم الباقية فأعمالهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق ، والماملون باقون بقاء أعمالهم وهذا على خلاف الأمور الدنيوية ، فإن في الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وفي الآخرة بقاء الفاعل بالفاعل .
(المسألة الثالثة) قيل في معنى قوله (لندخلهم في الصالحين) لندخلهم في مقام الصالحين أو في دار الصالحين والأولى أن يقال لاجابة إلى الاختيار بل يدخلهم في الصالحين أى يجعلهم منهم ويدخلهم في عدادهم كما يقال الفقيه داخل في العلماء .
(المسألة الرابعة) قال الحكماء عالم المناصر عالم الكون والفساد وما فيه يتطرق إليه الفساد فان الماء يخرج عن كونه ماء ويفسد ويتكون منه هواء ، وعالم السموات لا كون فيه ولا فساد بل يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير الملك تراباً بخلاف الانسان فانه يصير تراباً أو شيئاً آخر وعلى هذا فالعالم العلوي ليس بفساد فهو صالح فقوله (تعالى لندخلهم في الصالحين) أى في المجردين الذين لا فساد لهم .

ثم قال تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُوذِيَ في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ، وَلَيَعْلَنَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَنَ الْمُنَافِقِينَ) .

نقول أقسام المكلفين ثلاثة مؤمن ظاهر بحسن اعتقاده ، وكافر مجاهر بكفره وعناده ، ومذبذب بينهما يظهر الإيمان بلسانه ويضمرك الكفر في فؤاده ، والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى (ليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين) وبين أحوالهما بقوله (أم حسب الذين يعملون السيئات) إلى قوله (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) بين القسم الثالث وقال (ومن الناس من يقول آمنا بالله) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال (ومن الناس من يقول آمنا) ولم يقل آمنى مع أنه وحده الأنفال التي بعده كقوله تعالى (فإذا أُوذِيَ في الله) وقوله (جعل فتنه الناس) وذلك لأن المنافق كان يشبه

نفسه بالمؤمن ، ويقول إيماني كمايمانك فقال (آمنا) يعني أنا والمؤمن حقاً آمنا ، إشعاراً بأن إيمانهم كمايمانهم ، وهذا كما أن الجبان الضعيف إذا خرج مع الأبطال في القتال ، وهزموا خصومهم يقول الجبان خرجنا وقتلناهم وهزمتهم ، فيصيح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت فيهم حتى تقول خرجنا وقتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أن خروجه وقتاله كخروجهم وقتالهم ، لأنه لا يصح الإنكار عليه في دعوى نفس الخروج والقتال ، وكذا قول القائل أنا والملك ألفيتنا فلاناً واستقبلناه ينكر ، لأن المفهوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم كمايمان المحققين كان الواحد يقول (آمنا) أى أنا والمحق .

(المسألة الثانية) قوله (فإذا أودى في الله) هو في معنى قوله (وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد ههنا الذين لم يصبروا عليها فقال هناك (وأودوا في سبيل) وقال ههنا (أودى في الله) ولم يقل في سبيل الله والطفية فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الكافر فقال هناك أودى المؤمن في سبيل الله ليرتك سبيله ولم يتركه ؛ وأودى المنافق الكافر ترك الله نفسه ، وكان يمكنه أن يظهر موافقتهم إن بلغ الإيذاء إلى حد الإكراه ، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان فلا يترك الله ، ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية ، والمؤمن أودى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلفى الشهادة وصبر على الطاعة والعبادة .

(المسألة الثالثة) قوله (جعل فتنه الناس كعذاب الله) قال الزعزعى جعل فتنه الناس صارفة عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف عن الكفر ، وقيل جزعوا من عذاب الناس كما جزعوا من عذاب الله ، وبالجملة معناه أنهم جعلوا فتنه الناس مع ضعفها وانقطاعها كعذاب الله الأليم الدائم حتى ترددوا في الأمر ، وقالوا إن آمنا تعرض للثأذي من الناس وإن تركنا الإيمان تعرض لما توعدنا به محمد عليه الصلاة والسلام ، واختاروا الاحتراز عن الثأذي العاجل ولا يكون التردد إلا عند التساوى ومن أين إلى أين تذيب الناس لا يكون شديداً ، ولا يكون مديداً لأن العذاب إن كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الإنسان في الحال فلا يدوم التعذيب ، وإن كان مديداً كالخمس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مديد ، وأيضاً عذاب الناس له دافع وعذاب الله ماله من دافع ، وأيضاً عذاب الناس عليه ثواب عظيم ، وعذاب الله بعده عذاب أليم ، والمشفقة إذا كانت مستعينة للراحة العظيمة تطيب ولا تعد عذاباً كما تقطع السلعة المؤذية ولا تعد عذاباً .

(المسألة الرابعة) قال (فتنه الناس) ولم يقل عذاب الناس لأن فعل العبد ابتلاء وامتحان من الله وفتنه تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الإيمان ليؤذيه فتنه منزلة كما جعل التكليف ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الإنسان كالصبر على المبادات .

(المسألة الخامسة) لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظهار كلمة الكفر بالإكراه ، لأن من أظهر كلمة الكفر بالإكراه احترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة الناس كعذاب الله ، فنقول ليس كذلك ، لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله ، لأن عذاب الله يوجب ترك ما يمتدب عليه ظاهراً وباطناً ، وهذا المؤمن المكروه لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله ، بحيث يترك ما يمتدب عليه ظاهراً وباطناً ، بل في باطنه الإيمان ، ثم قال تعالى (ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم) يعنى دأب المنافق أنه إن رأى اليد للكافر أظهر ما أخفى وأظهر الملية وأدعى التبعية ، وفيه فوائد نذكرها في مسائل :

(الأولى) قال (ولئن جاء نصر من ربك) ولم يقل من الله ، مع أن ما تقدم كان كله بذكر الله كقوله (أودى في الله) وقوله (كعذاب الله) وذلك لأن الرب اسم مدلوله الخاص به الشفقة والرحمة ، وإله اسم مدلوله الهيبة والعظمة ، فبعد النصر ذكر اللفظ الدال على الرحمة والعاطفة ، وعند العذاب ذكر اللفظ الدال على العظمة .

(المسألة الثانية) لم يقل ولئن جاءكم أو جاءكم بل قال (ولئن جاء نصر من ربك) والنصر لو جاءهم ما كانوا يقولون (إنا كنا معكم) وهذا يقتضى أن يكونوا قائلين : إنا معكم إذا جاء نصر سواء جاءهم أو جاء المؤمنين ، فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر ، لكن النصر لا يجيئ إلا للمؤمن ، كما قال تعالى (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ولأن غلبة الكافر على المسلم ليس بنصر ، لأن النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيشين إن انهزم في الحال . ثم كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين ، لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقبة ، فكذلك المسلم وإن كسر في الحال فالعاقبة للتقين ، فالنصر لهم في الحقيقة .

(المسألة الثالثة) في لقول قرأتان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من يقول آمنا) يعنى من يقول آمنا إذا أودى يترك ذلك القول ، وإذا جاء النصر يقول إنا كنا معكم (وثانيتهما) الضم على الجمع إسناداً للقول إلى الجميع الذين دل عليهم المفهوم . فإنه المنافقين كانوا جماعة ، ثم بين الله تعالى أنهم أرادوا التلبس ولا يصح ذلك لهم . لأن التلبس إنما يكون عند ما يخالف القول القلب ، فالسامع بين الأمر على قوله ولا يدري ما في قلبه فيلتبس الأمر عليه . وأما الله تعالى فهو علم بذات الصدور ، وهو أعلم بما في صدر الإنسان من الإنسان فلا يلتبس عليه الأمر ، وهذا إشارة إلى أن الاعتبار بما في القلب ، فالمنافق الذى يظهر الإيمان ويضم الكفر كافر ، والمؤمن المكروه الذى يظهر الكفر ويضم الإيمان مؤمن والله أعلم بما في صدور العالمين ، ولما بين أنه أعلم بما في قلوب العالمين ، بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم ، والمنافق وإن تكلم فقال (وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن الله الذين صدقوا) وقال ههنا (وليعلمن الله الذى آمنوا) فنقول لما كان الذكر هناك للمؤمن

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾

والكافر ، والكافر في قوله كاذب ، فإنه يقول : الله أكثر من واحد ، والمؤمن في قوله صادق فإنه كان يقول الله واحد ، ولم يكن هناك ذكر من يضمر خلاف ما يظهر ، فكان الحاصل هناك قسمين صادقاً وكاذباً (١٢) وكان هنا المنافق صادقاً في قوله فإنه كان يقول الله واحد ، فاعتبر أمر القلب في المنافق فقال (وليعلن المنافقين) واعتبر أمر القلب في المؤمن وهو التصديق فقال (وليعلن الله الذين آمنوا) .

ثم قال تعالى (وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون) .

لما بين الله تعالى الفرق الثلاثة وأحوالهم ، وذكر أن الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكفر بالفتنة ، وبين أن عذاب الله فوقها ، وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر في الذل وعلى الإيذاء لا شيء ، ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا ؟ فكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من عذاب الله على خطيئة مذهبكم ، فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فمعلننا ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) ولنحمل صيغة أمر ، وللمأمور غير الأمر ، فكيف يصح أمر النفس من الشخص ؟ فنقول الصيغة أمر والمعنى شرط وجزاء ، أي إن اتبعتونا حملنا خطاياكم ، قال صاحب الكشف : هو في معنى قول من يريد اجتماع أمرين في الوجود ، فيقول ليكن منك العطاء .

وليكن مني الدعاء ، فقوله ولنحمل ، أي ليكن منا الحمل وليس هو في الحقيقة أمر مطلب وإيجاب . (المسألة الثانية) قال (وما هم بحاملين من خطاياهم) وقال بعد هذا (وليحمل) أفعالهم وأفعالا مع أفعالهم فهناك نفي الحمل ، وهنا أثبت الحمل ، فكيف الجمع بينهما ، فنقول قول القائل : فلان حمل عن فلان فيدل أن حمل فلان خف ، وإذا لم يخف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً . فكذلك هنا ما هم بحاملين من خطاياهم يعني لا يرفعون عنهم خطيئتهم وهم يحملون أوزاراً بسبب إضلالهم ويحملون أوزاراً بسبب ضلالهم ، كما قال النبي عليه السلام « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء » .

(المسألة الثالثة) الصيغة أمر ، والأمر لا يدخله التصديق والتكذيب ، فكيف يفهم قوله (إنهم لكاذبون) نقول قد تبين أن معناه شرط وجزاء . فكأنهم قالوا إن اتبعتونا نحمل خطاياكم وهم كذبوا في هذا فانهم لا يحملون شيئاً .

وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْتَنْنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

ثم قال تعالى (وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم) وليس أن يوم القيامة عما كانوا يفترون (في الذي كانوا يفترونه) يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) كان قولهم (ونحمل خطاياكم) صادرا لاعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر ، ثم يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك فيسألون عن ذلك الاقتران (وثانيها) أن قولهم (ونحمل خطاياكم) كان عن اعتقاد أن لا حشر ، فإذا جاء يوم القيامة ظهر لهم خلاف ذلك فيسألون ويقال لهم أما قلتم أن لا حشر (وثالثها) أنهم لما قالوا إن تبعونا نعمل يوم القيامة خطاياكم ، يقال لهم فاحملوا خطاياهم فلا يحملون فيسألون ويقال لهم لم اقرتتم .

ثم قال تعالى (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) . وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف وذكر أقسام المكلفين ووعده المؤمن الصادق بالثواب العظيم ، وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم ، وكان قد ذكر أن هذا التكليف ليس مختصا بالنبي وأصحابه وأمهته حتى صعب عليهم ذلك ، بل قبله كان كذلك كما قال تعالى (ولقد فتنا الذين من قبلهم) ذكر من جملة من كلف جماعة منهم نوح النبي عليه السلام وقومه ومنهم إبراهيم عليه السلام وغيرهما ، ثم قال تعالى (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) وفي الآية مسائل :

(الأولى) ما الفائدة في ذكر مدة لبثه ؟ تقول كان النبي عليه السلام يضيق صدره بسبب عدم دخول الكفار في الاسلام وإصرارهم على الكفر فقال إن نوحا لبث ألف سنة تقريبا في الداء ولم يؤمن من قومه إلا قليل ، وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة عدد أمثلك ، وأيضا كان الكفار يفترون بتأخير العذاب عنهم أكثر ومع ذلك ما نجوا فهذا المقدار من التأخير لا ينبغي أن يعتروا فإن العذاب يلحقهم .

(المسألة الثانية) قال بعض العلماء الاستثناء في العدد تكلم بالباقي ، فإذا قال القائل فلان على عشرة إلا ثلاثة ، فكأنه قال على سبعة ، إذا علم هذا فقوله (ألف سنة إلا خمسين عاما) كقوله تسعمائة وخمسين سنة ، فما الفائدة في المدول عن هذه العبارة إلى غيرها ؟ فنقول قال الزمخشري فيه فائدتان (إحداهما) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال

فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوهم أن يقول ألف سنة تقريباً لتحقيقاً ، فإذا قال إلا شهراً أو إلا سنة يزول ذلك التوهم ويفهم منه التحقيق (الثانية) هي أن ذكر ليل نوح عليه السلام في قوله كان ليان أنه صبر كثيراً فأنبى عليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان كذلك فذكر العدد الذي في أعلى مراتب الأعداد التي لها اسم مفرد موضوع ، فإن مراتب الأعداد هي الأحاد إلى العشرة والمشرات إلى المائة والمئات إلى الألف ، ثم بعد ذلك يكون التكثير بالتكرير فيقال عشرة آلاف ، ومائة ألف ، وألف ألف .

(المسألة الثالثة) قال بعض الأطباء العمر الانساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة والآية تدل على خلاف قولهم ، والعقل يوافقها فإن البقاء على التركيب الذي في الانسان ممكن لذاته ، وإلا لما بقي ، ودوام تأثير المؤثر فيه ممكن لأن المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام وإن كان غيره فله مؤثر ، وينتهي إلى الواجب وهو دائم ، فتأثيره يجوز أن يكون دائماً فإذا البقاء ممكن في ذاته ، فإن لم يكن فلعارض لكن العارض ممكن العدم وإلا لما بقي هذا المقدار لوجوب وجود العارض المانع فظهر أن كلامهم على خلاف العقل والنقل (ثم نقول) لا نزاع بيننا وبينهم لأنهم يقولون العمر الطبيعي لا يكون أكثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس طبيعياً بل هو عطاء إلهي ، وأما العمر الطبيعي فلا يدوم عندنا ولا لحظة ، فضلاً عن مائة أو أكثر

قوله تعالى : فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿

فيه إشارة إلى لطيفة وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظلم وتاب ، فإن الظلم وجد منه ، وإنما يعذب على الإصرار على الظلم ، فقوله (وهم ظالمون) يعني أهلكتهم وهم على ظلمهم ، ولو كانوا تركوه لما أهلكتهم .

قوله تعالى : فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿

في الراجع إليه الماء في قوله (جعلناها) وجهان (أحدهما) أنها راجعة إلى السفينة المذكورة وعلى هذا فني كونها آية وجوه (أحدها) أنها اتخذت قبل ظهور الماء ، ولولا إعلام الله نوحاً وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا تحصل لهم النجاة (وثانيها) أن نوحاً أمر بأخذ قوم معه ورفع قدر من القوت والبحر العظيم لا يتوقع أحد نضوبه ، ثم إن الماء غيض قبل فساد الزاد ولولا ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لا بمجرد السفينة (وثالثها) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ، ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والرابع) أنها راجعة إلى

وإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للمالين .

ثم قال تعالى ﴿ وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ لما فرغ من الإشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إبراهيم وفي إبراهيم وجهان من القراءة (أحدهما) النصب وهو المشهور ، و(الثاني) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهيم ، و(الأول) فيه وجهان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكور وهو معنى اذكر إبراهيم ، والثاني أنه منصوب بمذكور وهو قوله (ولقد أرسلنا) فيكون كأنه قال وأرسلنا إبراهيم ، وعلى هذا ففي الآية مسائل :

(الأول) قوله (إذ قال لقومه) ظرف أرسلنا أى أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه لكن قوله (لقومه اعبدوا الله) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفهم قوله ، وأرسلنا إبراهيم حين قال لقومه مع أنه يكون مرسلأ قبله ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الإرسال أمر يمتد فهو حال قوله لقومه اعبدوا الله كان مرسلأ ، وهذا كما يقول القائل وقتنا للتأخير إذ خرج من الدار وقد يكون الوقوف قبل الخروج ، لكن لما كان الوقوف مبتدأ إلى ذلك الوقت صح ذلك (الوجه الثاني) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعلم فساد قول المشركين وكان يهديهم إلى الرشاد قبل الارسال ، ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله الله تعالى وقوله (اعبدوا الله واتقوه) إشارة إلى التوحيد لأن التوحيد إثبات الإله ونفي غيره فقولته (اعبدوا الله) إشارة إلى الانبات ، وقوله (واتقوه) إشارة إلى نفي الغير لأن من يشرك مع الملك غيره في ملكه يكون قد أتى بأعظم الجرائم ، ويمكن أن يقال (اعبدوا الله) إشارة إلى الاتيان بالواجبات ، وقوله (واتقوه) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل في الأول الاعتراف بالله ، وفي الثاني الامتناع من الشرك ، ثم قوله (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) يعنى عبادة الله وتقواه خير ، والأمر كذلك لأن خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه تشريك وكلاما شر عقلا واعتباراً ، أما عقلا فلأن الممكن لا بد له من مؤثر لا يكون ممكناً قطعاً للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله ، وأما التشريك فبطلانه عقلا وكون خلافه خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكاً وإن كان واجباً لزم وجود واجبين فيشتركان في الوجود ويتباينان في الإلهية ، وما به الاشتراك غير مابه الامتياز فيلزم التركيب فيها فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين فيلزم التعطيل ، وأما اعتباراً فلأن الشرف . ان يكون ملكاً أو قريب ملك ، لكن الانسان لا يكون ملكاً للسموات والأرضين

﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَو ثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٧ ﴾

فأعلی درجاته أن يكون قريب الملك لكن القربة بالعبادة كما قال تعالى (واسجد واقترب) . وقال « لن يتقرب المتقربون إلى مثل أداء ما فرضت عليهم » وقال « لا يزال العبد يتقرب بالعبادة إلى » فالمطل لا ملك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده بملك فلا مرتبة له أصلاً ، وأما التشريك فلأن من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سيده له شركاء خسيمة ، فاذن من يقول إن ربی لا يماثله شيء أعلى مرتبة من يقول سيدي صنم منحوت عاجز مثله ، ثبت أن عبادة الله وتقواه خير وهو خير لكم أي خير الناس إن كانوا يعلمون ما ذكرناه من الدلائل والاعتبارات . ثم قال تعالى ﴿ إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً ﴾ .

ذكر بطلان مذهبهم بأبلغ الوجوه ، وذلك لأن المعبود إنما يمد لأحد أمور ، إما لكونه مستحقاً للعبادة بذاته كالعبد يخدم سيده الذي اشتراه سواء أطعمه من الجوع أو منعه من المجوع ، وإما لكونه نافعاً في الحال كمن يخدم غيره لخير يوصله إليه كالستخدام بأجرة . وإما لكونه نافعاً في المستقبل كمن يخدم غيره متوقفاً منه أمراً في المستقبل ، وإما لكونه غانقاً منه . فقال إبراهيم (إنما تعبدون من دون الله أوثاناً) إشارة إلى أنها لا تستحق العبادة لذاتها لكونها أوثاناً لا شرف لها . قوله تعالى ﴿ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ﴾ .

إشارة إلى عدم المنفعة في الحال وفي المال ، وهذا لأن النفع ، إما في الوجود ، وإما في البقاء لكن ليس منهم نفع في الوجود ، لأن وجودهم منكم حيث تخلقونها وتحتونها ، ولا نفع في البقاء لأن ذلك بالرزق ، وليس منهم ذلك ، ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال (فابتغوا عند الله الرزق) فقوله (الله) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله (الرزق) إشارة إلى حصول النفع منه عاجلاً وأجلاً وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال (لا يملكون لكم رزقاً) نكرة ، وقال (فابتغوا عند الله الرزق) معروفاً فما الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشري قال (لا يملكون لكم رزقاً) نكرة في معرض النفي أي لا رزق عندهم أصلاً ، وقال معرفة عند الإنبات عند الله أي كل الرزق عنده فاطلبوه منه ، وفيه وجه آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقاً) والرزق

وَأِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ
الْمُبِينُ ٨١٠

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ٨١١

من الأولان غير معلوم فقال (لا يملكون لكم رزقاً) لمدح حصول العلم به وقال (فابتغوا عند الله الرزق) الموعود به ، ثم قال (فاعبدوه) أى عبده لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى لكونه سابق النعم بالخلق وواصلها بالرزق (والإيه ترجمون) أى عبده لكونه مرجعاً منه بتوقع الخير لا غير .

ثم قال تعالى (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين) . لما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال (وإن تكذبوا) وفي الخطاب في هذه الآية وجهان : (أحدهما) أنه قوم إبراهيم والآية حكاية عن قوم إبراهيم كأن إبراهيم قال لقومه (إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ ، فإن الرسول ليس عليه إلا البلاغ والبيان) (والثاني) أنه خطاب مع قوم محمد عليه السلام ووجهه أن الحكايات أكثرها إنما تكون لمقاصد لكنها تنسب لطيب الحكاية ولهذا كثيراً ما يقول المحاكى لأى شئ حكيت هذه الحكاية فأنسب عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه بحال من مضى حتى يمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا خوفاً من التعذيب ، فقال في أثناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام وأهلكوا فإن كذبتم أعاف عليكم ما جاء على غيركم ، وعلى الوجه الأول في الآية مسائل :

(الاولى) أن قوله (فقد كذب أمم) كيف يفهم ، مع أن إبراهيم لم يسبقه إلا قوم نوح وهم أمّة واحدة ؟ (الجواب) عنه من وجهين : (أحدهما) أن قبل نوح كان أقوام فقوم إدريس وقوم شيث وآدم (والثاني) أن نوحاً عاش ألفاً وأكثر وكان القرن يموت ويحيى أولاده والآباء يوصون الأبناء بالامتناع عن الاتباع فكفى بقوم نوح أمماً .

(المسألة الثانية) ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هو ذكر المسائل ، والإبانة هي إقامة البرهان عليه .

(المسألة الثالثة) الآية تدل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن الرسول إذا بلغ شيئاً ولم يبينه فإنه لم يأت بالبلاغ المبين ، فلا يكون أتياً بما عليه .

ثم قال تعالى (أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير) . لما بين الأصل الأول وهو التوحيد ، وأشار إلى الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله (وما على

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ

الرسول (إلا البلاغ المبين) شرع في بيان الأصل الثالث وهو الحشر، وقد ذكرنا مراراً أن الأصول الثلاثة لا يكاد يفصل بعضها عن بعض في الذكر الإلهي، فأينما يذكر الله تعالى منها اثنين يذكر الثالث، وفي الآية مسائل:

(الاولى) الانسان متى رأى بدء الخلق حتى يقال (أولم يروا كيف يبدئ الله)؟ فنقول المراد العلم الواضح الذي كالرؤية والماعقل يعلم أن البدء من الله لأن الخلق الاول لا يكون من مخلوق وإلا لما كان الخلق الاول خلقاً أول، فهو من الله هذا إن قلنا إن المراد إثبات نفس الخلق، وإن قلنا إن المراد بالبدء خلق الآدمي أولاً وبالإعادة خلقه ثانياً، فنقول الماعقل لا يعني عليه أن خالق نفسه^(١) ليس إلا قادر حكيم يصور الأولاد في الأرحام، ويخلق من نقطة في غاية الإيقان والإحكام، فذلك الذي خلق أولاً معلوم ظاهر فأطلق على ذلك العلم لفظ الرؤية، وقال (أولم يروا) أى ألم يعلموا علماً ظاهراً واضحاً (كيف يبدئ الله الخلق) يخلق من تراب يجمعه فكذلك يجمع أجزاء من التراب ينفع فيه روحه بل هو أسهل بالنسبة اليك، فان من نحت حجرات ووضع شيئاً بجنب شيء فخرقه أمراً ما فانه يقول وضعه شيئاً بجنب شيء في هذه التوبة أسهل على لأن الحجرات منحوتة، ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لأن تكون بجنب الأخرى، وعلى هذا المخرج خرج كلام الله في قوله (وهو الهون) وإليه الإشارة بقوله (إن ذلك على الله يسير).

(المسألة الثانية) قال (أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق وما قال: أولم يروا أن الله خلق، أو بدأ الخلق، والكيفية غير معلومة؟ فنقول هذا القدر من الكيفية معلوم، وهو أنه خلقه ولم يك شيئاً مذكوراً، وأنه خلقه من نقطة هي من غذاء هو من ماء وشراب وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة فإن الإعادة مثله.

(المسألة الثالثة) لم قال (ثم يعيده إن ذلك على الله يسير) فأبرزه مرة أخرى، ولم يقل إن ذلك عليه يسير كما قال ثم يعيده من غير إبراز؟ فنقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأكد به بظهور اسمه فانه يوجب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً، فان الإنسان إذا سمع لفظ الله وفهم معناه أنه المحي القادر، بقدرته كاملة، لا يجزئه شيء، العالم يعلم محيط بذوات كل جسم، نافذ الإرادة لاراد لما أراه، يقطع بجواز الإعادة.

ثم قال تعالى (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

(١) المراد بنفسه هنا نفس الانسان فهو من إحاطة اسم القاطل لمعلوم لا لقامه كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، تعالى الله عن القبح والمنكر والظن.

الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)

إن الله على كل شيء قدير

الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحديسي وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على سبيل الاستفهام بمعنى استبعاد علمه ، وقال في هذه الآية إن لم يحصل لكم هذا العلم فتفكروا في أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكري ، وهذا لأن الانسان له مراتب في الادراك بعضهم يدرك شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له ؛ وبعضهم لا يفهم إلا بإيالة وبعضهم لا يفهم أصلاً فقال : إن كنتم لستم من القبيل الاول فسيروا في الأرض ، أى سيروا ففكركم في الأرض وأجبلوا ذهنكم في الحوادث الخارجة عن أنفسكم لتعلموا بده الخلق وفي الآية مسائل :

(الأولى) قال في الآية الأولى بلفظ الرؤية وفي هذه بلفظ النظر ما الحكمة فيه ؟ نقول العلم الحديسي أهم من العلم الفكري كما تبين ، والرؤية أهم من النظر لأن النظر يفرض إلى الرؤية ، يقال نظرت مرأيت والمفصّل إلى الشيء دون ذلك الشيء ، فقال في الاول أما حصلت لكم الرؤية فانظروا في الأرض لتحصل لكم الرؤية ،

(المسألة الثانية) ذكر هذه الآية بصيغة الأمر وفي الآية الأولى بصيغة الاستفهام لأن العلم الحديسي إن حصل فالأمر به تفصيل الحاصل ، وإن لم يحصل فلا يحصل إلا بالطلب لأن بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الأمر به تكليف ما لا يطاق ، وأما العلم الفكري فهو مقدور فورد الأمر به .

(المسألة الثالثة) أبرز اسم الله في الآية الأولى عند البدء حيث قال (كيف يديّ الله) وأخبره عند الاعادة وفي هذه الآية أخبره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينشئ) لأن في الآية الأولى لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال (كيف يديّ الله) ثم قال (ثم يعيده) كما يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرأ ولا يحتاج إلى إظهار اسم زيد اكتفاءً بالاول ، وفي الآية الثانية كان ذكر البدء مستنداً إلى الله فاكثف به ولم يبرزه كقول القائل أما علمت كيف خرج زيد ، اسمع مني كيف خرج ، ولا يظهر اسم زيد ، وأما إظهاره عند الانشاء ثانياً حيث قال (ثم الله ينشئ) مع أنه كان يكفي أن يقول : ثم ينشئ النشأة الآخرة ، فالحكمة بالغة وهي ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظهر اسماً من فهم المسمى به صفات كماله ونموت جلاله يقطع بجواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرزأ ليقع في ذهن الانسان من اسمه كمال قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدنه وجواز إعادته ، فان قيل فلم لم يقل ثم الله يعيده لعين ما ذكرت من الحكمة والفائدة ؟ نقول لوجوب (أحدهما) أن الله كان مظهرأ مبرزأ بقرب منه وهو في قوله (كيف يديّ الله الخلق) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما هنا فلم يكن

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

مذكوراً عند البدء فأظهره (وثانيهما) أن الدليل هنا تم على جواز الاعادة لأن الدلائل منحصرة في الآفاق وفي الأنفس ، كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) وفي الآية الأولى أشار إلى الدليل النفسى الحاصل لهذا الانسان من نفسه ، وفي الآية الثانية أشار إلى الدليل الحاصل من الآفاق بقوله (قل سيروا في الأرض) وعندهما تم الدليلان ، فأكد بهما بظاهر اسمه ، وأما الدليل الأول فأكد بهما بالدليل الثاني ، فلم يقل ثم الله يعيده .

(المسألة الرابعة) في الآية الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال (أو لم يروا كيف يبدى) وهنا قال بلفظ الماضي فقال (فانظروا كيف بدأ) ولم يقل كيف يبدأ ، فنقول الدليل الأول هو الدليل النفسى الموجب للعلم الحدسى وهو في كل حال يوجب العلم بيده الخلق ، فقال إن كان ليس لكم علم بأن الله في كل حال يبدأ خلقاً فانظروا إلى الأشياء المخلوقة ليحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقاً ، ويحصل المطلوب من هذا القدر فإنه ينشئ كما بدأ ذلك .

(المسألة الخامسة) قال في هذه الآية (إن الله على كل شئ قدير) وقال في الآية الأولى (إن ذلك على الله يسير) وفيه فائدتان (أحدهما) أن الدليل الأول هو الدليل النفسى ، وهو وإن كان موجه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل العلم العام ، لأنه بالنظر في نفسه علم نفسه وحاجته إلى الله وجوده منه ، وبالنظر إلى الآفاق علم حاجة غيره إليه وجوده منه ، فتم عليه بأن كل شئ من الله فقال عند تمام ذكر الدليلين (إن الله على كل شئ قدير) وقال عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله يسير) (الثانية) هي أننا بينا أن العلم الأول أتم وإن كان الثاني أعم وكون الأمر يسيراً على الفاعل أتم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول في حق من يحمل مائة من أنه قادر عليه ولا يقول إنه سهل عليه ، فإذا سئل عن حمله عشرة أمان يقول إن ذلك عليه سهل يسير ، فنقول قال الله تعالى إن لم يحصل لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهل يسير فسيروا في الأرض لتعلموا أنه مقدور ، ونفس كونه مقدوراً كاف في إمكان الاعادة .

ثم قال تعالى (يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقبلون ، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير)
لما ذكر النشأة الآخرة ذكر ما يكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلاً وحكمة ، وإثابة أهل الإثابة فضلاً ورحمة ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قدم التعذيب في الذكر على الرحمة أن رحمه سابقة كما قال عليه السلام حاكياً عنه «سبقت رحمتي غضبي» فنقول ذلك لوجوب (أحدهما) أن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب لسبق ذكر مستحقه بحكم الإيحاء وعقبه بالرحمة، وكما ذكر، بعد إثبات الأصل الأول وهو التوحيد - التهديد بقوله (وإن تكذبوا فقد كذب أمم وأهلكوا بالتكذيب) كذلك ذكر بعد إثبات الأصل الآخر التهديد بذكر التعذيب، وذكر الرحمة وقع تبعاً لتلا يكون العذاب مذكوراً وحده وهذا يحقق قوله (سبقت رحمتي غضبي) وذلك لأن الله حيث كان المقصود ذكر العذاب لم يحضه في الذكر بل ذكر الرحمة معه.

(المسألة الثانية) إذا كان ذكر هذا لتخويف العاصي وتفرغ المؤمن فلو قال يعذب الكافر ويرحم المؤمن لكان أدخل في تحصيل المقصود وقوله (يعذب من يشاء) لا يجرح الكافر لجواز أن يقول لم لا أكون ممن يشاء الله عذابه، فنقول: هذا أبلغ في التخويف، وذلك لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته إذا أراد تعذيب شخص فلا يمنعه منه مانع، ثم كان من المعلوم للعباد بحكم الوعد والإيحاء أنه شاء تعذيب أهل العناد، فلم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصي، فانه لا يدل على كمال مشيئته، لأنه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤمن لعذبه، فإذا لم يفد هذا فيقول الكافر إذا لم يحصل مراده في تلك الصورة يمكن أن يحصل في صورة أخرى، ولنضرب له مثلاً فنقول: إذا قيل إن الملك يقدر على ضرب كل من في بلاده وقال من عالفني أضربه يحصل الخوف التام لمن يخالفه، وإذا قيل إنه قادر على ضرب المخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين، فإذا قال من عالفني أضربه يقع في وهم المخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطيع، فلا يقدر على أيضاً لسكون مثله، وفي هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام، لأن الأمن الكلي من الله يوجب الجرأة فيفضي إلى صيرورة المطيع غاصياً.

(المسألة الثالثة) قال (ثم إليه تغلبون) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فلم أعادها؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين، فقال تعالى فإن تأخر عنكم ذلك فلا تظنوا أنه فات، فإن إليه إيابكم وعليه حسابكم وعنده يدخر ثوابكم وعقابكم، ولهذا قال بعدها (وما أنتم بمعجزين) يعني لا تقوتون الله بل الانقلاب إليه ولا يمكن الإنفلات منه، وفي تفسير هذه الآية لطائف (إحداها) هي إعجاز المعذب عن التعذيب إما بالحرب منه أو الثبات له والمقاومة معه للدفع، وذكر الله القسمين فقال (وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء) يعني بالحرب لو صعدتم إلى محل السماء أو هبطتم إلى موضع السموك في الماء لا تخرجون من قبضة قدرة الله فلا مطمع في الإعجاز بالحرب، وأما بالثبات فكذلك لأن الإعجاز إما أن يكون بالاستناد إلى ركن شديد يشفع ولا يمكن للمعذب مخالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار بقرم يقوم معه بالدفع وكلاهما محال، فانكم مالم من دون الله ولي يشفع ولا نصير يدفع فلا إعجاز

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَكْسِبُونَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٣٢

لا بالمروب ولا بالبات (الثانية) قال (وما أنتم بمتعجزين) ولم يقل لا تمعزون بصيغة الفعل ، وذلك لأن نفي الفعل لا يدل على نفي الصلاحية ، فإن من قال إن فلاناً لا يخيط لا يدل على ما يدل عليه قوله إنه ليس بخياط (الثالثة) قدم الأرض على السماء ، والولى على النصير ، لأن هربهم الممكن في الأرض ، فإن كان يقع منهم هرب يكون في الأرض ، ثم إن فرضنا لهم قدرة غير ذلك فيكون لهم صعود في السماء ، وأما الدفع فإن العاقل ما يمكنه الدفع بأجل الطرق فلا يرتقى إلى غيره ، والشفاعة أجل . ولأن ما من أحد في الشاهد إلا ويكون له شفيع يتكلم في حقه عند ملك ولا يكون كل أحد له ناصر يمدى الملك لأجله .

ثم قال تعالى (والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم) . لما بين الأصلين التوحيد والإعادة وقررها بالبرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل يقال (والذين كفروا بآيات الله ولقائه) إشارة إلى الكفار بالله ، فإن لله في كل شيء آية دالة على وحدانيته ، فإذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المنكر للحشر فإن من أنكره كفر بلقاء الله فقال (أولئك يئسوا من رحمتي) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن رحمة الله . لأن من يكون له جهة واحدة تدفع حاجته لا غير رحم ، وإذا كان له جهات متعددة لا يبقى محل للرحمة ، فإذا جعلوا لهم آلهة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فيئسوا من رحمة الله ، ولما أنكروا الحشر وقالوا لا عذاب فناسب تعذيبهم تحقيقاً للأمر عليهم ، وهذا كما أن الملك إذا قال أعذب من يخالفني فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى ، فإذا أحضر بين يديه يحسن منه أن يعذبه ويقول هل قدرت وهل عذبت أم لا ، فإذا تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراف ، والعذاب الإلزام يناسب إنكار الحشر . ثم إن في الآية فوائد (إحداها) قوله (أولئك يئسوا) حتى يكون منبأ عن حصر الناس فيهم وقال أيضاً (وأولئك لهم عذاب أليم) لذلك ، ولو قال : أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه يئسوا من رحمتي ولم عذاب أليم ، ما كان يحصل هذه الفائدة فإن قال قائل لو أكتفى بقوله (أولئك) مرة واحدة كان يكفي في إفادة ما ذكر ، ثم قلنا لا وذلك لأنه لو قال أولئك يئسوا ولم عذاب ، كان يذهب وهم أحد إلى أن هذا المجموع منحصر فيهم ، فلا يوجد المجموع إلا فيهم ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد في غيرهم ، فإذا قال أولئك يئسوا وأولئك لهم عذاب أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيهم (الثانية) عند ذكر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتي وعند العذاب لم يصفه لسبق رحمة وإعلاماً لعباده بعمومها لهم ولزومها له (الثالثة) أضاف اليأس اليهم

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجَبَهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ
إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

بقوله (أولئك يتسوا) لخرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها لهم ، فلو قال قاتل ما ذكرت من مقابلة
الأميرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وهما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضي أن لا يكون
العذاب إلا لمن كفر بالله واعتترف بالحشر ، أو لا يكون اليأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله
فنقول : معنى الآية أنهم يتسوا ولهم عذاب أليم زائد بسبب كفرهم بالحشر ، ولا شك أن التعذيب
بسبب الكفر بالحشر لا يكون إلا للكافر بالحشر ، وأما الآخر فالكافر بالحشر لا يكون مؤمناً
بالله ، لأن الإيمان به لا يصح إلا إذا صدقه فيما قاله والحشر من جملة ذلك .

ثم قال (فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأجابه الله من النار إن في ذلك
لآيات لقوم يؤمنون) .

لما أتى إبراهيم عليه السلام ببيان الأصول الثلاثة وأقام البرهان عليه ، بقى الأمر من جانبهم . إما
الإجابة أو الإتيان بما يصلح أن يكون جوابه فلم يأتوا إلا بقولهم (اقتلوه أو حرقوه) وفي الآية مسائل :
(المسألة الأولى) كيف سمى قولهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس بجواب ؟ فنقول (الجواب
عنه) من وجهين (أحدهما) أنه خرج منهم مخرج كلام المشكر كما يقول الملك لرسول خصمه
جوابكم السيف ، مع أن السيف ليس بجواب ، وإنما معناه لا أقابله بالجواب ، وإنما أقابله بالسيف
فكذلك قالوا لا تجيبوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه (الثاني) هو أن الله أراد بيان ضلالتهم
وهو أنهم ذكروا في معرض الجواب هذا مع أنه ليس بجواب ، فتبين أنهم لم يكن لهم جواب
أصلاً وذلك لأن من لا يجيب غيره ويسكت ، لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون
سكوته لعدم الالتفات ، أما إذا أجاب بجواب فاسد ، علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه .

(المسألة الثانية) القائلون قالوا اقتلوه هم قومه والمأمورون بقولهم اقتلوه أيضاً هم ،
فيكون الأمر بقس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال
لمن عداه اقتلوه . فحصل الأمر من كل واحد وصار المأمور كل واحد ولا اتحاد ، لأن كل واحد أمر
غيره (وثانيهما) هو أن الجواب لا يكون إلا من الأكبر والرؤساء ، فإذا قال أعيان بلد كلاماً يقال اهتق
أهل البلدة على هذا ولا يلتفت إلى عدم قول العبيد والأرذال ، فكان جواب قومه وهم الرؤساء أن
قالوا لا نتابعهم وأعوانهم اقتلوه ، لأن الجواب لا يباشره إلا الأكبر والقتل لا يباشره إلا الاتباع .
(المسألة الثالثة) أي يذكر بين أمرين الثاني منهما ينفك عن الأول كما يقال زوج أو فرد ،
ويقال هذا إنسان أو حيوان ، يعني إن لم يكن إنساناً فهو حيوان ، ولا يصح أن يقال هذا حيوان

أو إنسان إذ يفهم منه أنه يقول هو حيوان فإن لم يكن حيواناً فهو إنسان وهو محال لكن التحريق مشتمل على القتل فقوله اقلوه أو حرقوه كقول القاتل حيوان أو إنسان، (الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الاستعمال على خلاف ما ذكر شائع ويكون (أو) مستعملاً في موضع بل ، كما يقول القاتل أعطته ديناراً أو دينارين ، وكما يقول القاتل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (ثم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه) فكذلك هنا اقلوه أو زدوا على القتل وحرقوه (الجواب الثاني) هو أنا نسلم ما ذكرتم والامر هنا كذلك ، لأن التحريق فعل مفض إلى القتل وقد يتخلف عنه القتل فإن من ألقى غيره في النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح أن يقال احترق فلان وأحرقه فلان وما مات ، فكذلك هنا قالوا اقلوه أولاً تمجّلوا قتله وعذبوه بالنار ، وإن ترك مقاتله غفلوا سيئله وإن أصر غفلوا في النار مقيله .

ثم قال تعالى (فأنجاه الله من النار) اختلف العقلاء في كيفية الإنجاء ، بعضهم قال برد النار وهو الأصح الموافق لقوله تعالى (يا نار كوني برداً) وبعضهم قال خلق في إبراهيم كيفية استبردمها النار وقال بعضهم ترك إبراهيم على ما هو عليه والنار على ما كانت عليه ومنع أذى النار عنه ، والكل ممكن والله قادر عليه ، وأنكر بعض الأطباء الكل ، أما سلب الحرارة عن النار ، قالوا الحرارة في النار ذاتية كالروحية في الأرومة لا يمكن أن تفارقها ، وأما خلق كيفية تستبرد النار فلأن المزاج الإنساني له طرفا تفریط وإفراط ، فلو خرج عنهما لا يبقى إنساناً أو لا يعيش . مثلاً المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنساناً فإن صار أحد عشر لا يكون إنساناً وإن صارت الأجزاء الباردة خمسة يبقى إنساناً فإذا صارت أربعة لا يبقى إنساناً لكن البرودة التي يستبرد معها النار مزاج السمندل فلو حصل في الإنسان لمات أو لكان ذلك فإن النفس تابعة للمزاج ، وأما الثالث فمحال أن تكون القطنة في النار والنار كما هي ، والقطنة كما هي ولا تحترق ، فنقول الآية رد عليهم والعقل موافق للنقل ، أما الأول فوجهين (أحدهما) أن الحرارة في النار تقبل الاشتداد والضعف ، فإن النار في الفحم إذا نفخ فيه يشتد حتى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لا يشتد لكن الضعف هو عدم بعض من الحرارة التي كانت في النار ، فإذا أمكن عدم البعض جاز عدم بعض آخر من ذلك عليها إلى أن ينتهي إلى حد لا يؤذي الإنسان ، ولا كذلك الروحية فإنها لا تشتد ولا تضعف (والثاني) وهو أن في أصول الطب ذكر أن النار لها كيمية حارة كما أن الماء له كيمية باردة لكن رأينا أن الماء يزول عنه البرودة وهو ماء فكذلك النار تزول عنها الحرارة وتبقى ناراً وهو نور غير محرق ، وأما الثاني فأيضاً ممكن وقولهم مدفوع من وجهين (أحدهما) يمنع أصلهم من كون النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على أن يخلق النفس الإنسانية في المزاج الذي مثل مزاج الجند (وثانيهما) أن نقول على أصلكم لا يلزم المحال لأن الكيمية التي ذكرناها تكون في ظاهر الجلد كالأجزاء الرشيعة عليه ولا يتأذى إلى القلب والأعضاء الرئيسة ، ألا ترى أن الإنسان

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعَنَّ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَمَا أَوَيْكُمْ النَّارَ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

إذا مس الجدد زماناً ثم مس جرة نار لا تؤثر النار في إحراق يده مثل ما تؤثر في إحراق يده من أخرج يده من جبهه ، ولهذا تحترق يده قبل يده هذا . فإذا جاز وجود كيفية في ظاهر جلد الإنسان تمنع تأثير النار فيه بالإحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة حتى لا تحترق ، (وأما الثالث) فجرد استبعاد بيان عدم الاعتقاد ونحن نسلم أن ذلك غير معتاد لأنه معجز والمعجز ينبغي أن يكون عارفاً للعادة .

ثم قال تعالى (إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون) يعني في إنجائه من النار الآيات ، وهنا مسائل : (المسألة الأولى) قال في إنجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا (آيات) بالجمع لأن الإنجاء بالسفينة شيء تتسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا بسبب إعلام الله إياه بالإنقاذ وقت الحاجة ، فانه لولاه لما اتخذ له عدم حصول عليه بما في الغيب ، وبسبب أن الله صان السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ، وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات .

(المسألة الثانية) قال هناك (آية للمالين) وقال ههنا (لقوم يؤمنون) خص الآيات بالمؤمنين لأن السفينة بقيت أعواماً حتى مر عليها الناس وزأوها لحصل العلم بها لكل أحد ، وأما تبريد النار [فانه] لم يبق فلم يظهر لمن بعده إلا بطريق الإيمان به والتصديق ، وفيه لطيفة : وهي أن الله لما برد النار على إبراهيم بسبب اهتدائه في نفسه وهدايته لآبائه جنسه ، وقد قال الله للمؤمنين بأن لهم أسوة حسنة في إبراهيم ، لحصل للمؤمنين بشاره بأن الله يبرد عليهم النار يوم القيامة ، فقال إن في ذلك التبريد آيات لقوم يؤمنون .

(المسألة الثالثة) قال هناك (جعلناها) وقال ههنا (جعلناه) لأن السفينة ماصارت آية في نفسها ولولا خلق الله الطوفان لبق فعل نوح سفها ، فانه تعالى جعل السفينة بعد وجودها آية ، وأما تبريد النار فهو في نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كخلق الطوفان حتى يصير آية .

ثم قال تعالى (وقال إنما اتخذتم من دون الله آوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وما أواكم النار وما لكم من ناصرين) (

لما أخرج إبراهيم من النار عاد إلى عدل الكفار وبيان فساد ما هم عليه ، وقال إذا بينت لكم فساد مذاهبكم وما كان لكم جواب ولا ترجمون عنه ، فليس هذا إلا تقليداً ، فان بين بعضكم وبعض مودة

فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه في السيرة والطريقة أو ينسكم وبين آياتكم مودة فور شتمهم وأخذتم مقاتلتهم ولزمتهم ضلالتهم وجهالتهم بقوله (إنما اتخذكم ... مودة ينكم) يعني ليس بدليل أصلا وفيه وجه آخر وهو تحقيق دقيق ، وهو أن يقال قوله (إنما اتخذكم ... مودة ينكم) أى مودة بين الأوثان وبين عبديتها ، وتلك المودة هي أن الإنسان مشتمل على جسم وعقل ، وجسمه لذات جسمانية ولعقله لذات عقلية ، ثم إن من غلبت فيه الجسمية لا يلتفت إلى الذات العقلية ، ومن غلبت عليه العقلية لا يلتفت إلى الذات الجسمانية ، كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب أو إراقة ماء ، وهو بين قوم من الأكابر في جمع يحصل ما فيه لذة جسمه من الأكل وإراقة الماء وغيرهما ولا يلتفت إلى اللذة العقلية من حسن السيرة وحمل الأوصاف ومكرمة الأخلاق .. والمائل يجعل الألم الجسماني ويحصل اللذة العقلية ، حتى لو غلبت قوته الدافعة على قوته الماسكة وخرج منه ريح أو قطرة ماء يكاد يموت من الحجالة ، والألم العقلي . إذا ثبت هذا فهم كانوا قليلي العقل غلبت الجسمية عليهم فلم يتسع عقلمهم لمعبود لا يكون فوقهم ولا تحتهم ، ولا بينهم ولا يسارهم ، ولا قدامهم ولا وراهم ، ولا يكون جسما من الأجسام ، ولا شيئا يدخل في الأوهام ، ورأوا الأجسام المناسبة للعالم فهم مزينة بجواهر فودوها فاتخاذهم الأوثان كان مودة بينهم وبين الأوثان ، ثم قال تعالى (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) يعني يوم يزول عى القلوب وتبين الأمور لليب والفصول يكفر بعضهم ببعض ويعلم فساد ما كان عليه فيقول العابد ما هذا معبودى ، ويقول المعبود ما هؤلاء عبادى ويعلن بعضهم بعضا ، ويقول هذا لذلك أنت أوقعتنى في العذاب حيث عبدتنى ، ويقول ذاك لهذا أنت أوقعتنى فيه حيث أضللتنى بعبادتك ، ويريد كل واحد أن يعبد صاحبه بالعرض ولا يتقاعدون ، بل هم مجتمعون في النار كما كانوا مجتمعين في هذه الدار كما قال تعالى (وما أواكم النار) ثم قال تعالى (وما لكم من ناصرين) يعني ليس تلك النار مثل ناركم التى أتى الله منها إبراهيم ونصره فأتم في النار ولا ناصر لكم ، وههنا مسائل :

(المسألة الأولى) قال قبل هذا (وما لكم من دواعى من دواعى ولا نصير) على لفظ الواحد ، وقال ههنا على لفظ الجمع (وما لكم من ناصرين) والحكمة فيه أنهم لما أرادوا إحراق إبراهيم السلام قالوا نحن نصر ألهتنا كما حكى الله تعالى عنهم (حرقوه وانصروا آلهتكم) فقال أنهم ادعيتهم أن هؤلاء ناصرين فالكم ولهم ، أى للأوثان وعبديتها من ناصرين ، وأما هناك ماسبق منهم دعوى الناصرين فنفى الجنس بقوله (ولا نصير) .

(المسألة الثانية) قال هناك (ما لكم من دون الله من دواعى ولا نصير) وما ذكر الولى ههنا فنقول : قد بينا أن المراد بالولى الشفيع يعنى ليس لكم شافع ولا نصير دافع ، وههنا لما كان الخطاب دخل فيه الأوثان أى ما لكم كلكم لم يقل شفيع لأنهم كانوا معترفين أن كلهم ليس لهم شافع لأنهم كانوا يدعون أن آلهتهم شفعاء ، كما قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) والشفيع لا يكون

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

له شفيع، فآنى عنهم الشفيع لعدم الحاجة إلى تغيه لاعتراهم به ، وأما هناك فكان الكلام معهم وهم كانوا يدعون أن لأنفسهم شفعا فنى .

(المسألة الثالثة) قال هناك (مالكم من دون الله) قد كر على معنى الاستثناء فيفهم أن لهم ناصراً وولياً هو الله وليس لهم غيره ولى وناصر وقال نهنا (ما لكم من ناصر) من غير استثناء فنقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الدنيا فقال لهم فى الدنيا ، لا تظنوا أنكم تعجزون الله فآى لكم أحد ينصركم ، بل الله تعالى ينصركم إن تبتم ، فهو ناصر معد لكم حتى أردتم استنصرتهم بالتوبة وهذا يوم القيامة كما قال تعالى ثم يوم القيامة (يكفر بمضكم بعض) وعدم الناصر عام لأن التوبة فى ذلك اليوم لا تقبل فسواء تابوا أو لم يتوبوا أو لم يتوبوا لا ينصرهم الله ولا ناصر لهم غيره فلا ناصر لهم مطلقاً .

ثم قال تعالى (فآمن له لوط) وقال لوط لى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم (يعنى لما رأى لوط معجزته آمن) وقال إبراهيم (لى مهاجر إلى ربى) أى إلى حيث أمرنى بالتوجه إليه (إنه هو العزيز الحكيم) عزيز يمنع أعدائى عن إبدائى بعزته ، وحكيم لا يأمرنى إلا بما يوافق لكالم حكيمته ، وفى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (فآمن له لوط) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط كانت عالية ، وبقاؤه إلى هذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترى أن أبابكر لما قبل دين محمد ﷺ وكان نير القلب قبله قبل الكل ، من غير سماع تكلم الحصى ولا رؤية انشقاق القمر ، فنقول إن لوطاً لما رأى معجزته آمن برسالته ، وإما بالوحدانية فآمن حيث سمع حسن مقالته ، وإليه أشار بقوله (فآمن له لوط) وما قال فآمن لوط .

(المسألة الثانية) ما تعلق قوله وقال (لى مهاجر إلى ربى) بما تقدم ؟ فنقول لما بالغ إبراهيم فى الإرشاد ولم يهتد قومه ، وحصل اليأس الكلى حيث رأى القوم الآية الكبرى (ولم يؤمنوا) وجبت المهاجرة ، لأن الهادى إذا هدى قومه ولم ينتفعوا ببقاؤه فهم مفسدة لأنه إن دام على الإرشاد كان اشتغالا بما لا ينتفع به مع عله فيصير كمن يقول للحجر صدق وهو عبث أو يسكت والسكرات دليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضى بأفئالتنا ، وإذا لم يبق للقامة وجه وجبت المهاجرة .

(المسألة الثالثة) قال (مهاجر إلى ربى) ولم يقل مهاجر إلى حيث أمرنى ربى مع أن المهاجرة إلى الرب توهم الجهة ، فنقول قوله (مهاجر) إلى حيث أمرنى ربى ليس فى الاخلاص كقوله (إلى ربى) لأن الملك إذا صدر منه أمر برواح الأجناد إلى الموضع الثنائى ، ثم إن واحداً منهم سافر إليه لغرض [فى] نفسه يصيبه فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن لا تخلص أوجهه فقال (مهاجر إلى ربى) يعنى توجهى إلى الجهة المأمور بالهجرة إليها ليس طلباً للجهة [إنما هو طلب لله] .

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ .

ثم قال تعالى ﴿ ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ .

قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم) أن أثر رحمة الله في أمرين في الأمان من سوء العذاب والامتنان بحسن الثواب وهو واصل إلى المؤمن في الدار الآخرة قطعاً بحكم وعد الله نبي العذاب عنه لنفيه الشرك وإثبات الثواب لإثباته الواحد ، ولكن هذا ليس بواجب الحصول في الدنيا ، فإن كثيراً ما يكون الكافر في رغبة والمؤمن جامع في يومه متفكر في أمر غده لكنهما مطلوبان في الدنيا ، أما دفع العذاب العاجل فلا نه ورد في دعاء النبي ﷺ ، قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل ، وأما الثواب العاجل ففي قوله (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) إذا علم هذا فنقول إن إبراهيم عليه السلام لما أتى ببيان التوحيد أولاً دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار . ولما أتى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب ، أعطاه الجزاء الآخر ، وهو الثواب العاجل وعدده عليه بقوله (ووهبنا له إسحاق ويعقوب) وفي الآية لطيفة : وهي أن الله بدل جميع أحوال إبراهيم في الدنيا بأحداها لما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حتى ملأ الدنيا من ذريته ، ولما كان أولاً قومه وأقاربه القريبة ضالين مضلين من جعلتهم آزر ، بدل الله أقاربه بأقارب مهتدين هادين وهم ذريته الذين جعل الله فيهم النبوة والكتاب ، وكان أولاً لاجاه له ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من المال والجاه ، فكثير ماله حتى كان له من المواشي ما علم الله عدده ، حتى قيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب ، وأما الجاه فصار بحيث يقرن الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة ، فصار معروفاً بشيخ المرسلين بعد أن كان غاملاً ، حتى قال قائلهم (سمعتنا في يذكركم يقال إبراهيم) وهذا الكلام لا يقال إلا في جملة بين الناس ، ثم إن الله تعالى قال (وإنه في الآخرة لمن الصالحين) يعني ليس له هذا في الدنيا لحسب كما يكون لمن قدم له ثواب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل هذا له جملة وله في الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهو كونه من الصالحين ، فإن كون العبد صالحاً أعلى مراتبه ، لما يتأني أن الصالح هو الباقي على ما ينبغي ، يقال الطمان بعد صالح ، أي هو باق على ما ينبغي ، ومن بني على ما ينبغي لا يكون في عذاب ، ويكون له كل ما يريد من حسن ثواب وفي الآية مسألتان : (إحداهما) أن إسماعيل كان من أولاده الصالحين ، وكان قد أسلم لأمر الله بالذبح وانقاد

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتَوْنَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّكُمْ لَأَنْتَوْنَ الرِّجَالُ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّقِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

لحكم الله، فلم لم يذكر؟ فيقال هو مذكور في قوله (وجعلنا في ذريته النبوة) ولكن لم يصرح باسمه لأنه كان غرضه تبين فضله عليه هبة الأولاد والأحفاد، فذكر من الأولاد واحداً وهو الأكبر، ومن الأحفاد واحداً وهو الأظهر. كما يقول القائل إن السلطان في خدمته الملوك والأمراء الملك القلاني والأمير القلاني ولا يعدد [كل] لأن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو ذكر غيره لفهم منه التمديد واستيعاب الكل بالذكر، فيظن أنه ليس معه غير المذكورين.

(المسألة الثانية) أن الله تعالى جعل في ذريته النبوة لإجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن يسوى بين ولديه، فكيف صارت النبوة في أولاد إسحاق أكثر من النبوة في أولاد إسماعيل؟ فنقول: الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جميعين، فاقسم الأول من الزمان بعث الله فيه أنبياء فيهم فضائل جمة وجاؤا نرى واحداً بعد واحد، ومجتبىين في عصر واحد كلهم من ورثة إسحاق عليه السلام، ثم في القسم الثاني من الزمان أخرج من ذرية ولده الآخر وهو إسماعيل واحداً جمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين، وقد دام الخلق على دين أولاد إسحاق أكثر من أربعة آلاف سنة فلا يبعد أن يبقى الخلق على دين ذرية إسماعيل مثل ذلك المقدار.

ثم قال تعالى ﴿ولوطاً إذ قال لقومه أنتكم لَأَنْتَوْنَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أنتكم لَأَنْتَوْنَ الرِّجَالُ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتقنا بعذاب الله إن كنتم من الصادقين، قال رب انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ.

الإعراب في لوط، والتفسير كما ذكرنا في قوله (وإبراهيم إذ قال لقومه) وهما مسائل: (الأولى) قال إبراهيم لقومه (اعبدوا الله) وقال عن لوط ههنا أنه قال لقومه (لَأَنْتَوْنَ الْفَاحِشَةُ) فنقول لما ذكر الله لوطاً عند ذكر إبراهيم وكان لوط في زمان إبراهيم لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالتحديد مع أن الرسول لا بد من أن يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغيرها

هنا ذكرها الله على سبيله الاختصار ، فاقصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة ، ولم يذكر عنه الأمر بالتوحيد وإن كان قاله في موضع آخر حيث قال (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) لأن ذلك كان قد أتى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن إبراهيم . وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصاً بلوط ، فإن إبراهيم لم يظهر ذلك [في زمنه] ولم يمنعهم منه فذكر كل واحد بما اختص به وسبق به غيره .

(المسألة الثانية) لم سمى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبيح ، ثم إن الشهوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان يغلقهما الله في الإنسان ، فمصلحة الشهوة الفرجية هي بقاء النوع بتوليد الشخص ، وهذه المصلحة لا تحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب ، فانه لو وجد ومات قبل الأب كان يفضي النوع بقاء القرن الأول ، لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضي إلى بقاء النوع ، لأننا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضي إلى وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقاءه ، لأن المياه إذا اشتبهت لا يعرف الولد ولده فلا يقوم بتربيته والانفاق عليه فيضيع ويهلك ، فلا يحصل مصلحة البقاء ، فاذن الزنا شهوة قبيحة عالية عن المصلحة التي لأجلها خلقت ، فهو قبيح ظاهر قبيح حيث لا تستر المصلحة فهو فاحشة ، وإذا كان الزنا فاحشة مع أنه يفضي إلى وجود الولد ولكن لا يفضي إلى بقاءه ، فالرواية التي لا تفضي إلى وجوده أولى بأن تكون فاحشة .

(المسألة الثالثة) الآية دالة على وجوب الحد في الزنا ، لأنها مع الزنا اشتركت في كونهما فاحشة حيث قال الله تعالى (ولا تقرّوا الزنا إنه كان فاحشة) واشتراهما في الفاحشة يناسب الزجر عنه ، فما شرع زاجراً هناك يشرع زاجراً هنا ، وهذا وإن كان قياساً إلا أن جامعه مستفاد من الآية ، ووجه آخر ، وهو أن الله جعل عذاب من أتى بها إبطار الحجارة حيث أمطر عليهم حجارة عاجلاً ، فوجب أن يعذب من أتى به بإبطار الحجارة به عاجلاً وهو الرجم ، وقوله (ما سبقكم بها من أحد) يحتمل وجهين (أحدهما) أن قبلهم لم يأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر ، (والثاني) أن قبلهم ربما أتى به واحد في الندرة لكنهم بالغوا فيه ، فقال لهم ما سبقكم بها من أحد ، كما يقال إن فلاناً سبق البخلاء في البخل ، وسبق الثام في التوهم إذا زاد عليهم ، ثم قال تعالى (أستمك لتأتون الرجال وتقطعون السيل) بيانا لما ذكرنا ، يعني تقضون الشهوة بالرجال مع قطع السيل المعتاد مع النساء المقتمل على المصلحة التي هي بقاء النوع ، حتى يظهر أنه قبيح لم يستر قبيحه مصلحة ، وحيث يصير هذا كقوله تعالى (أتأتون الرجال شهوة من دون النساء) يعني إتيان النساء شهوة قبيحة مستتر بالمصلحة ظلمك دافع لحاجتك لا فاحشة فيه وتكونه وتأتون الرجال شهوة مع الفاحشة وقوله (وتأتون في ناديكم المنكر) يعني ما كفا لم قبح فعلكم حتى تقضون إليه قبح الاظهار ، وقوله (فما كان جواب قومه) في التفسير ، كقوله في قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) وفي الآية مسائل :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ
 وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٢٢﴾

(الاول) قال قوم إبراهيم (اقتلوه أو حرقوه) وقال قوم لوط (انتقا بعذاب الله) وما
 هدوده ، مع أن إبراهيم كان أعظم من لوط ، فإن لوطاً كان من قومه ، فقول إن إبراهيم كان يشهد
 في دينهم ويشتم آلهتهم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لا يسمع ، ولا يبصر ، ولا يفنى . والقدح في
 الدين صعب ، لجعلوا جزاءه القتل والتحريق ، ولوط كان ينكر عليهم فعلهم وينسبهم إلى ارتكاب
 المحرم وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين ، فلم يصعب عليهم مثل ما صعب على قوم
 إبراهيم قول إبراهيم ، فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يمدب عليه ونحن نقول لا يمدب ،
 فإن كنت صادقاً فأتنا بالمدب ، فان قيل إن الله تعالى قال في موضع آخر (فاكان جواب قومه
 إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريبتكم) وقال ههنا (فاكان جواب قومه إلا أن قالوا انتقنا)
 فكيف الجمع ؟ فقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً عليهم التغير والنهي والوعيد ، فقالوا
 أولا انتنا ، ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا ، ثم إن لوطاً لما يش من طلب
 النصرة من الله وذكرهم بما لا يجب الله (فقال رب انصرني على القوم المفسدين) فان الله لا يجب
 المفسدين ، حتى ينجز النصر .

واعلم أن نبياً من الانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم ، كما
 قال نوح (إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً) يعني المصلحة إما فيهم
 حالاً أو بسببهم مآلاً ولا مصلحة فيهم ، فانهم يضلون في الحال وفي المال فانهم يوصون الأولاد
 من صفرهم بالامتناع من الاتباع ، فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال واشتغلوا بما
 لا يرجي معه منهم ولد صالح يعبده الله ، بطلت المصلحة حالاً ومآلاً ، فعدمهم صار خيراً ،
 فطلب العذاب .

ثم قال تعالى (ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها
 كانوا ظالمين) قال إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمَن فيها لننجينه وأهله إلا أمر أنه كانت من الغابرين)
 لما دعا لوط على قومه بقوله (رب انصرني) استجاب الله دعاه ، وأمر ملائكته بأهلاكم
 وأرسلهم مبشرين ومنذرين ، فجاءوا إبراهيم ويشروه بنذية طيبة وقالوا (إنا مهلكوا أهل هذه
 القرية) يعني أهل سدوم ، وفي الآية لطيفتان : (أحداهما) أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين ،

لكن البشارة أثر الرحمة والإنذار بالهلاك أثر الغضب، ورحمته سبقت غضبه، تقدم البشارة على الإنذار. وقال (جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) ثم قال (إنا مهلكوا) (الثانية) حين ذكروا البشرى ماعطوا وقالوا إنا نبشركم لأنك رسول، أو لأنك مؤمن أو لأنك عادل، وحين ذكروا الإهلاك عللوا، وقالوا (إن أهلنا كانوا ظالمين) لأن ذا الفضل لا يكون فضله بموضع، والمآل لا يكون ضده إلا على جرم، وفيه مسألتان:

(إحداهما) لو قال قائل أى تعلق لهذه البشرى بهذا الإنذار، نقول لما أراد الله إهلاك قوم وكان فيه إخلاء الأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم بأنه تعالى يملأ الأرض من العباد الصالحين حتى لا يتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه.

(والثانية) قال في قوم نوح (فأخدم الطوفان) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على ظلمهم حين أخذهم، ولم يقل فأخدمهم وكانوا ظالمين، وههنا قال (إن أهلها كانوا ظالمين) ولم يقل وإنهم ظالمون، فنقول لا فرق في الموضوعين في كونهم مهلكين وهم مصرون على الظلم، لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى حيث قال (فأخدمهم) وكانوا ظالمين، فقال أخذهم وهم عند الوقوع في العذاب ظالمون، وههنا الإخبار من الملائكة وعن المستقبل حيث قالوا (إنا مهلكوا) فلللائكة ذكروا ما يحتاجون إليه في إبانة حسن الأمر من الله بالإهلاك، فقالوا (إنا مهلكوهم) لأن الله أمرنا، وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين، فحسن أمر الله عند كل أحد، وأما نحن فلا نخبر بما لا حاجة لنا إليه، فإن الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب، فنحن ما احتجنا إلا إلى هذا القدر، وهو أنهم كانوا ظالمين حيث أمرنا الله بهلاكهم بيانا لحسن الأمر، وأما أنهم ظالمون في وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه، ثم إن إبراهيم لما سمع قولهم قال لهم إن فيها لوطاً إشفافاً عليه ليعلم حاله، أو لأن الملائكة لما قالوا (إنا مهلكوا) وكان إبراهيم يعلم أن الله لا يهلك قوماً وفيهم رسوله، فقال تسجياً إن فيهم لوطاً فكيف يهلكون، فقالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها، يعنى نعلم أن فيهم لوطاً فلنتجنه وأهله ونهلك الباقين، وههنا لطيفة: وهو أن الجماعة كانوا أهل الخير، أعنى إبراهيم والملائكة، وكل واحد كان يزيد على صاحبه في كونه خيراً. أما إبراهيم فلما سمع قول الملائكة (إنا مهلكوا) أظهر الإشفاف على لوط ونفى نفسه وما بشروه ولم يظهرها فرحاً، وقال (إن فيها لوطاً) ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه، وقالوا إنك ذكرت لوطاً وحده ونحن نتجيه ونتجى معه أهله، ثم استنوا من الإهل امرأته، وقالوا (إلا امرأته كانت من الغابرين) أى من المهلكين، وفي استعمال الغابري المهلك وجهاً، وذلك لأن الغابر لفظ مشترك في الماضى، وفي الباقى يقال فيها غير من الزمان أى فيها معنى ويقال الفعل ماضٍ وغابر أى باق. وعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق في قولهم (إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين) ثم جرى ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب الملائكة، فقالت الملائكة (إنها

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيبًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ
وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُنْتَ مِنَ الْغَابِرِينَ ٢٣٥ إِنَّا مُنْزِلُونَ
عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٢٣٦ وَلَقَدْ تَرَكْنَا
مِنْهَا آيَةً يَتَذَكَّرُ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ ٢٣٧

من الغابرين (أى الماضى ذكرهم لا من الذين تنجى منهم ، أو نقول المهلك ببقى ويمضى زمانه والتانجى هو الباقي فقالوا (إنها من الغابرين) أى من الراضحين الماضين لا من الباقيين المستمرين ، وأما على الوجه الثانى فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان الكل فى الهلاك إلا من تنجى منه فقالوا إنا تنجى لوطاً وأهله ، وأما امرأته فهى من الباقيين فى الهلاك .

ثم قال تعالى (ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيباً) بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ، ولقد تركنا منها آية يذكروا لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ (

ثم إنهم جاؤا من عند إبراهيم إلى لوط على صورة البشر فظنهم بشرأ فخلف عليهم من قومه لأنهم كانوا على أحسن صورة خلق الله والقوم كما عرف حالهم فسى بهم أى جاهد مأساهم وعاف ثم عجز عن تديريهم فحزن وضاق بهم ذرعاً كناية عن العجز فى تديريهم ، قال الزمخشري يقال طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجز ، وذلك لأن من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه فصور الذراع والاستعمال يشتمل وجهاً معقولا غير ذلك ، وهو أن الخوف والحزن يوجبان انقباض الروح وبقية اشتغال القلب عليه فينقبض هو أيضاً والقلب هو المختبر من الإنسان ، فكان الإنسان انقباض وانجمع وما يكون كذلك يقل ذرعه ومساحته فيضيق ، ويقال فى الحزين ضاق ذرعه والغضب والفرح يوجبان انبساط الروح فينبسط مكانه وهو القلب ويتسع فيقال اتسع ذرعه ، ثم إن الملائكة لما رأوا خوفه فى أول الأمر وحزنه بسبب تديريهم فى ثانى الأمر قالوا لا تخف علينا ولا تحزن بسبب التفكير فى أمرنا ثم ذكروا ما يوجب زوال خوفه وحزنه فان مجرد قول القائل لا تخف لا يوجب زوال الخوف فقالوا مريضين بحالهم (إنا منجوك وأهلك) وإنا منزلون عليهم العذاب حتى يتبين له أنهم ملائكة فيطول ذرعه ويذول روعه وفى الآية مسائل : (إحداهما) أنه تعالى قال من قبل (ولما جاءت رسلنا إبراهيم) وقال ههنا (ولما أن جاءت رسلنا) فالحكمة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن الواقع فى وقت المجيء هناك قول

الملائكة (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلاً بمجيئهم لأنهم بشروا أولاً ولبنوا ، ثم قالوا إنا مهلكوا وأيضاً فالتأني واللبث بعد المجيء . ثم الإخبار بالهلاك حسن فإن من جاء معه خبر هائل يحسن منه أن لا يفتح به ، والواقع هنا هو خوف لوط عليهم ، والمؤمن حين ما يشعر بمضرة تصل بريئاً من الجناية ينبغي أن يحزن ويخاف عليه من غير تأخير ، إذا علم هذا فقوله هنا (ولما أن جاءت رسلنا) يفيد الاتصال بمعنى خاف حين المجيء ، فان قلت هذا باطل بما أن هذه الحكاية جاءت في سورة هود ، وقال (ولما جاءت رسلنا لوطاً) من غير أن ، فنقول هناك جاءت حكاية إبراهيم بصيغة أخرى حيث قال هناك (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) فقوله هناك (ولقد جاءت) لا يدل على أن قولهم (إنا أرسلنا) كان في وقت المجيء . وقوله (ولما جاءت رسلنا لوطاً) بهم) دل على أن حزنه كان وقت المجيء . إذا علم هذا فنقول : هناك قد حصل ما ذكرنا من المقصود بقوله في حكاية إبراهيم (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى) ثم جرى أمور من الكلام وتقديم الطعام ، ثم قالوا (لا تخف) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) لحصل تأخير الانذار ، وبقوله في حكاية لوط (ولما جاءت رسلنا) حصل بيان تمجيل الحزن ، وأما هنا لما قال في قصة إبراهيم (ولما جاءت) قال في حكاية لوط (ولما أن جاءت) لما ذكرنا من الفائدة .

(المسألة الثانية) قال هنا (إنا منجوك وأهلك) وقال لإبراهيم (لتنجيه) بصيغة الفعل فهل فيه فائدة ؟ قلنا ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة ، ثم إن العقول البشرية تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها ، وما أوتي البشر من العلم إلا قليلاً ، والذي يظهر لعقل الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم (إن فيها لوطاً) وعدوه بالنتيجة ووعده الكريم حتم ، وههنا لما قالوا لوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا (إنا منجوك) أى ذلك واقع منا كقوله تعالى (إنك ميت) لضرورة وقوعه .

(المسألة الثالثة) قولهم (لا تخف ولا تحزن) لا يناسبه (إنا منجوك) لأن خوفه ما كان على نفسه ، نقول بينهما مناسبة في غاية الحسن ، وهى أن لوطاً لما خاف عليهم وحزن لأجلهم قالوا له لا تخف علينا ولا تحزن لأجلنا فإنا ملائكة ، ثم قالوا له : يا لوط خفت علينا وحزنت لأجلنا ، ففى مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك ونتجيك ، وفى مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا تتركك تنزع في أهلك فقالوا (إنا منجوك وأهلك) .

(المسألة الرابعة) القوم عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها تلك فكيف كانت من العاقبة معهم ؟ فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر ، كما أن الدال على الخير كفاعله وهى كانت تدل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم ، فبالدلالة صارت واحدة منهم ، ثم إنهم بعد بشارة لوط بالنتيجة ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب فقالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء) واختلفوا في ذلك ، فقال بعضهم حجارة

وقيل نار وقيل خسف ، وعلى هذا فلا يكون عنه من السماء وإنما يكون الأمر بالخسف من السماء أو القضاء به من السماء ، ثم اعلم أن كلام الملائكة مع لوط جرى على غلط كلامهم مع إبراهيم قدموا البشارة على الإنذار حيث قالوا (إنا منجوك) ثم قالوا (إنا منزلون على أهل هذه القرية) ولم يعللوا النتيجة ، فما قالوا إنا منجوك لأنك نبي أو عابد ، وعللوا الإهلاك بقولهم (بما كانوا يفسقون) وقالوا بما كانوا ، كما قالوا هناك (إن أهلها كانوا ظالمين) ثم قال تعالى (ولقد تركنا منها آية ينة لقوم يعقلون) أى من القرية فإن القرية مملوكة وفيها الماء الأسود وهى بين القدس والكرك وفيها مسائل :

(إحداها) جعل الله الآية في نوح وإبراهيم بالنجاة حيث قال (فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية) وقال (فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات) وجعل منها الهلاك آية فهل عندك فيه شيء ؟ نقول نعم ، أما إبراهيم فلأن الآية كانت في النجاة لأن في ذلك الوقت لم يكن إهلاك ، وأما في نوح فلأن الإنجاء من الطوفان الذى علا الجبال بأسرها أمر عجيب إلى ، وما به النجاة وهو السفينة كان باقياً ، والفرق لم يبق لمن بعده أثره لجعل الباقي آية ، وأما ههنا ففجأة لوط لم يكن بأمر يبق أثره للحس والإهلاك أثره محسوس في البلاد لجعل الآية الأمر الباقي وهو ههنا البلاد وهناك السفينة وههنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة في الإنجاء والإهلاك فذكر من كل باب آية وقدم آيات الانجاء لأنها أثر الرحمة وأخر آيات الإهلاك لأنها أثر الغضب ورحمته سابقة .

(المسألة الثانية) قال في السفينة (وجعلناها آية) ولم يقل ينة وقال ههنا آية ينة نقول لأن الانجاء بالسفينة أمر يتسع له كل عقل وقد يقع في وهم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يقتصر إلى أمر آخر ، وأما الآية ههنا الخسف وجعل ديار معمورة عاليها سافلها وهو ليس بمعتاد ، وإنما ذلك بإرادة قادر يختصه بمكان دون مكان وفي زمان دون زمان ، فهى ينة لا يمكن لجاهل أن يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول في السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال له فبن أين علم أنه يحتاج إليها ولو دام الماء حتى ينفذ زادم كيف كان يحصل لهم النجاة ؟ ولولسط الله عليهم الرجع العاصفة كيف يكون أحوالهم ؟ .

(المسألة الثالثة) قال هناك للمالين وقال ههنا (لقوم يعقلون) قلنا لأن السفينة موجودة في جميع أقطار العالم فمئذ كل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله ، وإذا ركبوها يطلبون من الله النجاء ولا يثق أحد بمجرد السفينة ، بل يكون دائماً مرتجف القلب متضرعاً إلى الله تعالى طلباً للنجاة ، وأما أثر الإهلاك في بلاد لوط ففي موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من يمر بها ويصل إليها ويكون له عقل يعلم أن ذلك من الله المرید ، بسبب اختصاصه بمكان ، دون مكان ووجوده في زمان بعد زمان .

وَأِلَى مَدِينِ أَحَامٍ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ
وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٢٧﴾

ثم قال تعالى (وإلى مدين أحام شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا
تعثوا في الأرض مفسدين ، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين)
لما أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لغاية الاعتبار شرع في الثالثة وقال (وإلى مدين
أحام) واختلاف المفسرون في مدين ، فقال بعضهم إنه اسم رجل في الأصل وحصل له ذرية فاشتهر
في القبيلة كنسبه وقيس وغيرهما ، وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه ، واشتهر في القوم ،
والأول كأنه أصح وذلك لأن الله أضاف الماء إلى مدين حيث قال (ولما ورد ماء مدين) ولو كان
اسماً للماء لكانت الإضافة غير صحيحة أو غير حقيقة والأصل في الإضافة التمايز حقيقة ، وقوله
(أحام) قيل لأن شعيباً كان منهم نسباً ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال الله تعالى في نوح (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) قدم نوحاً في الذكر
وعرف القوم بالإضافة إليه وكذلك في إبراهيم ولوط ، وههنا ذكر القوم أولاً وأضاف إليهم
أحام شعيباً ، فنقول الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم لأن المرسل
لا يثبت رسولا إلى غير معين ، وإنما يحصل قوم أو شخص يحتاجون إلى إنباء من المرسل فيرسل
إليهم من يختاره غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاص ولا نسبة مخصوصة
يعرفون بها ، فعرفوا بالنبي فقيل قوم نوح وقوم لوط ، وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس فجرى الكلام على أصله وقال الله (وإلى مدين أحام شعيباً)
وقال (وإلى عاد أحام هوداً) .

(المسألة الثانية) لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد ، وذكر عن شعيب ذلك ؟
فلنا قد ذكرنا أن لوطاً كان له قوم وهو كان من قوم إبراهيم وفي زمانه ، وإبراهيم سبقه بذلك
واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم فلم يذكره عن لوط وإنما ذكر منه
ما اختص به من المنع عن الفاحشة وغيرها ، وإن كان هو أيضاً يأمر بالتوحيد ، إذ ما من رسول إلا
ويكون أكثر كلامه في التوحيد ، وأما شعيب فكان بعد انقراض القوم فكان هو أصلاً أيضاً في
التوحيد فبدأ به وقال (اعبدوا الله) .

(المسألة الثالثة) الإيمان لا يتم إلا بالتوحيد ، والأمر بالعبادة لا يفيد لأن من يعبد الله

ويبدو غيره فهو مشرك فكيف اقتصر على قوله (اعبدوا الله)؟ فنقول: هذا الأمر يفيد التوحيد، وذلك لأن من يرى غيره يخدم زيدا وعمرو هناك وهو أكبر أو هو سيد زيد، فإذا قال له اخدم عمراً يفهم منه أنه يأمره بصرف الخدمة إليه، وكذا إذا كان لواحد دينار واحد، وهو يريد أن يعطيه زيدا، فإذا قيل له أعطه عمراً يفهم منه لا نمطه زيدا، فنقول هم كانوا مشتغلين بعبادة غير الله والله مالك ذلك الغير فقال لهم شعيب (اعبدوا الله) ففهموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل واحد نفس واحدة ويريد وضعها في عبادة غير الله فقال لهم شعيب ضعوها في موضعها وهو عبادة الله ففهم منه التوحيد، ثم قال (وارجوا اليوم الآخر) قال الزمخشري معناه افعلوا ما ترجون به العاقبة إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاً، ويكون معناه افعل فصل من يكون عاقلاً. وقوله (وارجوا اليوم الآخر) فيه مسائل:

(المسألة الأولى) هذا يدل على صحة مذهبنا، فإن عندنا من عبد الله طول عمره يشبه الله تفضلاً ولا يجب عليه ذلك لأن العابد قد وصل إليه من النعم ما لو زاد على ما أتى به لما خرج من عبدة الشكر، ومن شكر المنعم على نعم سبقت لا يلزم المنعم أن يزيد، وإن زاده يكون إحساناً منه إليه وإنما عليه، فنقول قوله (وارجوا اليوم) بعد قوله (اعبدوا الله) يدل على التفضل لا على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به.

(المسألة الثانية) قال (وارجوا اليوم الآخر) ولم يقل وخافوه مع أن ذلك اليوم مخوف عند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس، لقسقه ولجوره ومحبة الدنيا ولا يرجوه إلا قليل من عباده، فنقول لما ذكر التوحيد بطريق الإثبات وقال (اعبدوا) ولم يذكره بطريق النفي وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لأن عبادة الله يرجى منها الخير في الدارين، وفيه وجه آخر وهو أن الله حكى في حكاية إبراهيم أنه قال إنكم اتخذتم الآوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فتكفرون بها، وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ذكرهم لم يرجوا اليوم الآخر، فاقصروا على مودة الحياة الدنيا، وارجوا اليوم الآخر واعملوا له، ثم قال (ولا تمثوا في الأرض مفسدين) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدك كما يقال قم قائماً أى قياماً ويكون قوله (ولا تمثوا في الأرض مفسدين) كقول القائل إجلس قموداً لأن العيث والفساد بمعنى، وجمع الأوامر والنواهي في قوله (اعبدوا الله) وقوله (ولا تمثوا) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ وبين، لحكى الله عنهم ذلك بقوله (فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين) وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) ما حكى عن شعيب أمرونهى والأمر لا يصدق ولا يكذب، فإن من قال لغيره قم لا يصح أن يقول له كذب، فنقول كان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه، والحشر كائن فارجوه، والفساد محرم فلا تقر به، وهذه الأشياء فيها إخبارات فكذبوه فيما أخبرهم به.

وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ
فَصَدَّكُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٢٩﴾

(المسألة الثانية) قال ههنا في الأعراف (فأخذتهم الرجفة) وقال في هود (فأخذتهم الصيحة) والحكاية واحدة ، قول لا تعارض بينهما فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة ، إما لرجفة الأرض إذ قيل إن جبريل صاح فزلزلت الأرض من صيحته ، وإما لرجفة الاقتدة فان قلوبهم ارتجفت منها . والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب ، إذ يصح أن يقال روى ققوى ، وأن يقال شرب ققوى في صورة واحدة .

(المسألة الثالثة) حيث قال (فأخذتهم الصيحة) قال (في ديارهم) وحيث قال (فأخذتهم الرجفة) قال (في دارهم) فنقول المراد من الدار هو الديار ، والإضافة إلى الجمع يجوز أن تكون بلفظ الجمع ، وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتباس ، وإنما اختلف اللفظ للطيفة ، وهي أن الرجفة ماثلة في نفسها فلم يحتاج إلى مهول ، وأما الصيحة فغير هائلة في نفسها لكن تلك الصيحة لما كانت عظيمة حتى أحدثت الزلزلة في الأرض ذكر الديار بلفظ الجمع ، حتى تلمح هبتها . والرجفة بمعنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتاج إلى معظم لأمورها ، وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث عمت الأرض والجو ، والزلزلة لم تكن إلا في الأرض فذكر الديار هناك غير أن هذا ضعيف لأن الدار والديار موضع الجثوم لا موضع الصيحة والرجفة . فهم ما أصبحوا جائعين إلا في ديارهم . قوله تعالى (وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدمهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ، وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين) (١)

ثم قال تعالى (وعاداً وثمود) أي وأهلكنا عاداً وثمود لأن قوله تعالى (فأخذتهم الرجفة) دل على الإهلاك (وقد تبين لكم من مساكنهم) الأمر وما تعتبرون منه ، ثم بين سبب ما جرى عليهم فقال (وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدمهم عن السبيل) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم) يعني عبادتهم لغير الله (وصدبهم عن السبيل) يعني عبادة الله (وكانوا مستبصرين) يعني بواسطة الرسل يعني فلم يكن لهم في ذلك عذر فإن الرسل أوحىوا السبيل . ثم قال تعالى (وقارون وفرعون وهامان) عطفاً عليهم أي : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان .

(١) جرت عادة المؤلف أن يذكر الآية بتبسيطها مجردة أولاً ، ثم يبدئ تفسيرها كلمة كلمة ، وقد خرج المصنف هنا عن هذه العادة ، فأنشأ الآية كالعادة ووضعاها بين قوسين مبرزين هكذا ليقوم أن هذا من صلبنا (المصحف)

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ
وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا

ثم قال تعالى (ولقد جاءهم موسى بالبينات) كما قال في عاد وثمود (وكانوا مستبشرين)
أى بالرسول، ثم قال تعالى (فاستكبروا) أى عن عبادة الله وقوله (في الأرض) إشارة إلى
ما يوضح قلة عقلم في استكبارهم، وذلك لأن من في الأرض أضعف أقسام المكلفين، ومن في
السماء أقواهم، ثم إن من في السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته، فكيف [يستكبر] من في
الأرض. ثم قال تعالى (وما كانوا سابقين) أى ما كانوا يفوتون الله لأننا بينا في قوله تعالى (وما
أنتم بمعجزين في الأرض) أن المراد أن أظفار الأرض في قبضة قذرة الله.

ثم قال تعالى (فكلأ أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون).

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب، وقيل إنه كان بمجاعة محمداً يقع على واحد منهم وينفذ
من الجانب الآخر، وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهو هواء متموج، فإن الصوت قيل
سببه تموج الهواء ووصوله إلى الغشاء الذي على منفذ الأذن وهو الصياغ فيقرعه فيحس، والعذاب
بالخسف وهو الغمر في التراب، والعذاب بالإغراق وهو بالماء. لحصل العذاب بالعناصر الأربعة
والإنسان مركب منها وبها قوامه ويسبها بقاؤه ودوامه، فإذا أراد الله هلاك الإنسان جعل مامنه
وجوده سبباً لدمه، وما به بقاؤه سبباً لفناؤه، ثم قال تعالى (وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون) يعني لم يظلمهم بالهلاك، وإنما هم ظلموا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر العطف
وهو أن الله ما كان يظلمهم أى ما كان يضمهم في غير موضعهم فإن موضعهم السكراة كما قال تعالى
(ولقد كرنا بنى آدم) لكنهم ظلموا أنفسهم حيث وضعوها مع شركهم في عبادة الوثن مع خسته.
ثم قال تعالى (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً).

لما بين الله تعالى أنه أهلك من أشرك عاجلاً وعذب من كذب آجلاً، ولم ينفعه في الدارين
معبوده ولم يدفع ذلك عنه ركوعه ومجوده، مثل اتخاذ ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتاً لا يغير
أولاً ولا يرجع ثانياً، وفي الآية لطائف تذكرها في مسائل:

(المسألة الأولى) ما الحكمة في اختيار هذا المثل من بين سائر الأمثال؟ فنقول فيه وجوه.

(الاول) ان البيت يبنى أن يكون له أمور : حائط حائل ، وسقف مظل ، وباب يفتح ، وأمور يتنفع بها ويرتفع ، وإن لم يكن كذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف مظل يدفع عنه الحر ، فإن لم يحصل منهما شيء فهو كالبيداء ليس بيت لكن بيت العنكبوت لا يحميها ولا يكتفي وكذلك المعبود . يبنى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار ، فإن لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من دفع ضرر أو جر نفع ، فإن من لا يكون كذلك فهو المعدرم بالنسبة إليه سواء ، فاذن كما لم يحصل للعنكبوت باتخاذ ذلك البيت من معاني البيت شيء ، كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ الأوثان أولياء من معاني الأولياء شيء . (الثاني) هو أن أقل درجات البيت أن يكون للظل فإن البيت من الحجر يفيد الاستغلال ويدفع أيضاً الهواء والماء والنار والتراب . والبيت من الخشب يفيد الاستغلال ويدفع الحر والبرد ولا يدفع الهواء القوي ولا الماء ولا النار ، والخباء الذي هو بيت من الشعر والخيمة التي هي من ثوب أن كان لا يدفع شيئاً يظل ويدفع حر الشمس لكن بيت العنكبوت لا يظل فإن الشمس بشعاعها تنفذ فيه ، فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الأمر في الغير ، فإن لم يكن كذلك فيكون نافذ الأمر في المأبد ، فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر المأبد فيه لكن معبودهم تحت تسخيرهم إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه (الثالث) أدنى مراتب البيت أنه إن لم يكن سبب ثابت وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ، لكن بيت العنكبوت يصير سبب انزعاج العنكبوت ، فإن العنكبوت لو دام في زاوية مدة لا يقصد ولا يخرج منها ، فإذا نسج على نفسه واتخذ بيتاً يليقه صاحب الملك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الحشنة المؤذية لجسم العنكبوت ، فكذلك المأبد . بسبب العبادة يبنى أن يستحق الثواب ، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن لا يستحق بسببها العذاب ، والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب .

(المسألة الثانية) مثل الله اتخذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيتاً ولم يمتنه بنسجه وذلك لوجهين (أحدهما) أن نسجه فيه فائدة له ، لولاه لما حصل وهو اصطياها الذباب به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه ، واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا ، لكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى فليس اتخذهم كمنسج العنكبوت (الوجه الثاني) هو أن نسجه مفيد لكن اتخاذها ذلك بيتاً أمر باطل فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله وصفات كاله وبراهين على نفوت إكراهه وأوصاف جلالة لكان حكمة ، لكنهم اتخذوها أولياء يكمل المنكروت النسخ بيتاً وكلامها باطل .

(المسألة الثالثة) كما أن هذا المشل صحح في الأول فهو صحيح في الآخر ، فإن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثوراً ، فكذلك أعمالهم للأوثان كما قال تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لجلناه هباء منثوراً) .

(المسألة الرابعة) قال (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء) ولم يقل آلهة إشارة إلى إبطال الشرك الحق أيضاً ، فإن من عبد الله رباً لغيره فقد اتخذ ولياً غيره فثله مثل العنكبوت يتخذ نسجه بيتاً .

وَأِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِثَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ
نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ

ثم إنه تعالى قال ﴿ وإن أوهن البيوت لبث العنكبوت لو كانوا يعلمون ﴾ .
إشارة إلى ما بينا أن كل بيت فيه إما قائمة بالاستقلال أو غير ذلك ، وبهتة يضئف عن إفادة
ذلك لأنه مغرب بأدنى شيء ولا يبقى منه عين ولا أثر (فكذلك عملهم لو كانوا يعلمون) .
ثم قال تعالى ﴿ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء . وهو العزيز الحكيم ﴾
قال الزحشرى : هذا زيادة توكيد على التثيل حيث إنهم لا يدعون من دونه من شيء ، بمعنى
ما يدعون ليس بشئ . وهو عزيز حكيم . فكيف يجوز للعامل أن يترك القادر الحكيم ويشغل
بعبادة ما ليس بشئ أصلا ، وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية ، وهو صحيح ، والعلم يتعلق بالجملة كما
يقول القائل : إني أعلم أن الله واحد حق ، يعنى أعلم هذه الجملة ، وإن كنا نجعل ما خبرية فيكون
معناه ما يدعون من شيء فأنه يعلمه وهو العزيز الحكيم قادر على إعدامه وإهلاكهم ، لكنه حكيم
يمهلهم ليكون الملاك عن بينة والحياة عن بينة ، ومن هنا يكون الخطاب مع أمة محمد ﷺ وعلى
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالتثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلهم كمثل العنكبوت ،
فكان للكافر أن يقول أنا لا أعبد هذه الأوثان التي أتخذها وهي تحت تسخيرى ، وإنما هي صورة
كوكب أنا تحت تسخيريه ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوامى فله يهودى
واعطامى ، فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت لأن
الكوكب والملك وكل ما عسدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فعبادتكم للغائب كمبادتكم
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه .

ثم قال تعالى ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس ﴾

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض
والذباب والعنكبوت ؟ فيقال الأمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالإلغام فيحصل لكم منه إدراك
ما يوجب نفرتم عما أتم فيه وذلك لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل ، فإذا قال
الحكيم لمن يتبأن إنك بالغبية كأنك تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب
لا يفهم ما نقول ولا يسمع حتى يجيب كمن يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم ما يفعله ولا يقدر
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر إذا قال له إنه يوجب العذاب ويورث العقاب .

وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

ثم قال تعالى ﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾

يعنى حقيقتها وكون الأمر كذلك لا يعلمه إلا من حصل له العلم بعلان ما سوى الله وفساد عبادة ما عداه ، وفيه معنى حكيم وهو أن العلم الحدسي يعلمه العاقل والعلم الفكري الدقيق يعقله العالم ، وذلك لأن العاقل إذا عرض عليه أمر ظاهر أدركه كما هو بكنهه لكون المدرك ظاهراً أو كون المدرك عاقلاً ، ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله ، وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلا يد من عالم ، ثم إنه قد يكون دقيقاً في غاية الدقة فيدركه ولا يدركه بتمامه ويعقله إذا كان عالماً . إذا علم هذا فقوله ﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾ يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها وما فيها من الفوائد بأسرها فلا يدركها إلا العلماء .

ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالإيمان وأظهر الحق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرهم به وقص عليهم قصصاً فيها عبر ، وأنذرهم على كفرهم بإهلاك من غير ، وبين ضعف دليلهم بالتفيل ، ولم يهتدوا بذلك إلى سواء السبيل ، وحصل يأثم الناس عنهم سبى المؤمنين بقوله :

﴿ خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾ .

يعنى إن لم يؤمنوا هم لا يورث كفرهم شكاً في صحة دينكم ، ولا يؤثر شكهم في قوة يقينكم ، فإن خلق الله السموات والأرض بالحق للمؤمنين بيان ظاهر ، وبرهان باهر ، وإن لم يؤمن به على وجه الأرض كافر ، وفي الآية مسألة يتبين بها تفسير الآية ، وهى أن الله تعالى كيف خص الآية في خلق السموات والأرض بالمؤمنين مع أن في خلقهما آية لكل عاقل كما قال الله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وقال الله تعالى (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار - إلى أن قال - آيات لقوم يعقلون) فنقول خلق السموات والأرض آية لكل عاقل وخلقهما بالحق آية للمؤمنين تحسب ، وبيانه من حيث النقل والعقل ، أما النقل فقوله تعالى (ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون) أخرج أكثر الناس عن العلم يكون خلقهما بالحق مع أنه أثبت علم الكل بأنه خلقهما حيث قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) وأما العقل فهو أن العاقل أول ما ينظر إلى خلق السموات والأرض ويعلم أنهما خالقاً وهو الله ثم من يهديه الله لا يقطع النظر عنهما عند مجرد ذلك ، بل يقول إنه خلقهما تقنا محكما وهو المراد بقوله بالحق ، لأن ما لا يكون على وجه الأحكام يفسد ويبطل فيكون اسلا ، وإذا علم أنه خلقهما متقناً يقول إنه قادر كامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث اتقن

اُنْزِلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَهَيَّيْ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

فيعول لا يعزب عن علمه أجزاء الموجودات في الارض ولا في السموات ولا يعجز عن جمعها
كما جمع أجزاء الكائنات والمبدعات ، فيجوز بحث من في القبور وبعثة الرسول ، ويعلم وحدانية الله
لأنه لو كان أكثر من واحد لفسدنا ولبطلتا وهما بالحق موجودان فيحصل له الإيمان بتمامه ،
من خلق ما خلقه على أحسن نظامه ، ثم إن الله تعالى لما سئل المؤمنین بهذه الآية سئل رسول :
بقوله تعالى (اُنْزِلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَهَيَّيْ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ) .

يعنى إن كنت تأسف على كفرهم قائل ما أوحى إليك لتعلم أن نوحاً ولو طأ وغيرهما كانوا
على ما أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا في إقامة الدلالة ولم ينقلوا قومهم من الضلالة والجهالة
ولهذا قال (اُنْزِلْ) وما قال عليهم ، لأن التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لتسلية قلب محمد عليه
الصلاة والسلام وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم يبق له
فائدة في قراءته ، لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النبي المرسل ليس كذلك ، فإن الكتب المسيرة
مع الرسل على قسمين قسم يكون فيه سلام وكلام ، مع واحد يحصل بقراءته مرة تمام المرام .
وقسم يكون فيه قانون كل يحتاج إليه الرعية في جميع الأوقات كما إذا كتب الملك كتاباً فيه
إنارفعنا عنكم البدعة الفلانية ووضعنا فيكم السنة الفلانية وبعثنا إليكم هذا الكتاب فيه جميع ذلك
فليكن ذلك كنوال ينسج عليه وال بعد وال . فمثل هذا الكتاب لا يقرأ ويترك بل يعلق من
مكان عال ، وكثيراً ما تكتب نسخه على لوح ويثبت فوق المحاريب ، ويكون نصب الأعين ،
فكذلك كتاب الله مع رسوله محمد قانون كل في شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ
إلى حد التواتر وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت في الصدور على مرور الدهور
(الوجه الثاني) هو أن الكتب على ثلاثة أقسام كتاب لا يكره قراءته إلا للغير كالقصص فإن
من قرأ حكاية مرة لا يقرؤها مرة أخرى إلا للغير ، ثم إذا سمعه ذلك الغير لا يقرؤها إلا لآخر لم
يسمعه ولو قرأه عليه لسموه ، وكتاب لا يكرر عليه إلا لنفسه كالنحو والفقه وغيرهما وكتاب
ينلى مرة بعد مرة لنفسه وللغير كالواظ الحسنة فإنها تكرر للغير وكلما سمعها يلتذ بها ويرق لها
قلبه ويستعدها وكلما تدخل السمع يخرج الوسواس مع اللمع وتكرر أيضاً لنفس المتكلم فإن
كثيراً ما يلتذ المتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكون أطيب وأذ وأثبت في القلب وأفند

حتى يكاد يبكي من رفته دماً ولو أورهه البكاء عني ، إذا علم هذا فالقرآن من القليل الثالث مع أن فيه القصص والفقه والتحرر فكان في تلاوته في كل زمان قائمة .

(المسألة الثانية) لم يخصص بالأمر هذين الشئيين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول لوجهين (أحدهما) أن الله لما أراد تسلياً قلب محمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بين طرفين من الله إلى الخلق ، فإذا لم ينصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ، ألا ترى أن الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرسله ، فإذا تلوت كتابك ولم يقبلوك فوجه وجهك إلى وأتم الصلاة لوجهي (الوجه الثاني) هو أن العبادات المختصة بالعبد ثلاثة : وهي الاعتقاد الحق ولسانية وهي الذكر الحسن وبدنية خارجية وهي العمل الصالح ، لكن الاعتقاد لا يتكرر فإن من اعتقد شيئاً لا يمكنه أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمراً والنبي عليه السلام كان ذلك حاصله له عن عيان أكل مما يحصل عن بيان ، فلم يؤمر به لعدم إمكان تكراره ، لكن الذكر يمكن التكرار ، والعبادة البدنية كذلك . فأمره بهما فقال : اتل الكتاب وأتم الصلاة .

(المسألة الثالثة) كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؟ نقول قال بعض المفسرين المراد من الصلاة القرآن وهو ينهى أى فيه النهي عنهما وهو بعيد لأن إرادة القرآن من الصلاة في هذا الموضع الذي قال قبله (اتل ما أوحى إليك) بعيد من الفهم ، وقال بعضهم أراد به نفس الصلاة وهي تنهى عنهما مادام العبد في الصلاة ، لأنه لا يمكنه الاشتغال بشئ منهما ، فنقول هذا كذلك لكن ليس المراد هذا وإلا لا يكون مدحاً كاملاً للصلاة ، لأن غيرها من الأشغال كثير ما يكون كذلك كالنوم في وقته وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مطلقاً وعلى هذا قال بعض المفسرين الصلاة هي التي تكون مع الحضور وهي تنهى ، حتى نقل عنه صلى الله عليه وسلم : من لم تنه صلاته عن المعاصي لم يزد بها إلا بعداً ، ونحن نقول الصلاة الصحيحة شرعاً تنهى عن الأمرين مطلقاً وهي التي أتى بها المكلف لله حتى لو قصد بها الرياء لا تصح صلاته شرعاً وتجب عليه الإعادة ، وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوئه الصلاة والتدبر قيل لا يصح فكيف من نوى بصلاته الله وغيره إذا ثبت هذا فنقول الصلاة تنهى من وجوه (الأول) هو أن من كان يخدم ملكاً عظيماً الشأن كثير الإحسان ويكون عنده بمنزلة ، ويرى عبداً من عباده قد طرده طرداً لا يتصور قبوله ، وفاته الخبر بحيث لا يرجي حصوله ، يستحيل من ذلك المقرب عرفاً أن يترك خدمة الملك ويدخل في طاعة ذلك الملعون فكذلك العبد إذا صلى لله صار عبداً له ، وحصل له منزلة المصلي يناجي ربه ، فيستحيل منه أن يترك عبادة الله ويدخل تحت طاعة الشيطان الملعون ، لكن من تكب الفحشاء والمنكر تحت طاعة الشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (الثاني) هو أن من يباشر القاذورات كالزبال والكناس يكون له لباس نظيف إذا لبسه لا يباشر معه القاذورات وكلما كان ثوبه أرفع يكون امتناعه وهو لا يسه عن القاذورات أكثر فإذا لبس واحد منهم ثوب ديباج

مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء عرفاً ، فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لأنه واقف بين يدي الله واضع يمينه على شماله ، على هيئة من يقف بمرأى ملك ذي هيئة ، ولباس التقوى خير لباس يكون نسبته إلى القلب أعلى من نسبة الديدان المذهب إلى الجسم ، فإذا من لبس هذا اللباس يستحيل منه مباشرة فاذورات الفحشاء والمنكر . ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع (الثالث) من يكون أمير نفسه يجلس حيث يريد فإذا دخل في خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يجلس صاحب ذلك المنصب إلا في ذلك الموضع ، فلو أراد أن يجلس في صف النعال لا يترك . فكذلك العبد إذا صلى دخل في طاعة الله ولم يبق بحكم نفسه وصار له مقام معين ، إذ صار من أصحاب النبيين ، فلو أراد أن يقف في غير موضعه وهو موقف أصحاب الشمال لا يترك ، لكن مرتكب الفحشاء والمنكر من أصحاب الشمال وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعني من صلى عصمه الله عن الفحشاء والمنكر (الرابع) وهو موافق لما وردت به الأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن الملك كالسوق والمتادى والتخيش لا يبالي بما فعل من الأفعال يأكل في دكان الحراس والرواس ويجلس مع أصحاب الناس ، فإذا صارت له قرابة سيرة من الملك كما إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك لا تمنعه تلك القرابة من تعاطي ما كان يفعله ، فإذا زادت قربته وارتفعت منزلته حتى صار أميراً حيثئذ تمنعه هذه المنزلة عن الأكل في ذلك المكان والجلوس مع أولئك الخلال ، كذلك العبد إذا صلى ويجد صار له قرابة ما لقوله تعالى (واجهد واقترب) فإذا كان ذلك القدر من القرابة يمنه من المعاصي والمناهي ، فيتكرر الصلاة والسجود تزداد مكاتته ، حتى يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستغفر معه من نفسه الصغائر فضلاً عن الكبائر ، وفي الآية وجه آخر معقول يؤكد المنقول وهو أن المراد من قوله (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) هو أنها تنهى عن التعطيل والإشراك ، والتعطيل هو إنكار وجود الله ، والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فقول التعطيل عقيدة لحشاء لأن الفاحش هو القبيح الظاهر القبيح ، لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من شيء إلا وفيه آية على الله ، ظاهرة وإنكار الظاهر ظاهر الإنكار ، فالقول بأن لاله قبيح والإشراك منكر ، وذلك لأن الله تعالى لما أطلق اسم المنكر على من نسب نفسه إلى غير الوالد مع جواز أن يكون له ولد حيث قال (إن أميائهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون مشكراً من القول) فالمشرك الذي يقول الملائكة بنات الله وينسب إلى من لم يلد ، ولا يجوز أن يكون له ولد ، ولذا كيف لا يكون قوله منكراً ؟ فالصلاة تنهى عن هذه الفحشاء ، وهذا المنكر وذلك لأن العبد أول ما يشرع في الصلاة يقول الله أكبر ، فيقوله الله بنى التعطيل ويقول الله أكبر بنى التشريك لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك ، فإذا قال بسم الله نفي التعطيل ، وإذا قال الرحمن الرحيم نفي الإشراك ، لأن الرحمن من يعطي الوجود بالخلق بالرحمة . والرحم من

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٥٥﴾

يعطى البقاء بالرزق بالرحمة ، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ، أثبت بقوله الحمد لله خلاف التعطيل ويقول (رب العالمين) خلاف الإشرak ، فإذا قال (إياك نعبد) بتقديم إياك نفي التعطيل والإشرak وكذا بقوله (وإياك نستعين) فإذا قال (إهدنا الصراط) نفي التعطيل لأن طالب الصراط له مقصد والمعطى لا مقصد له ، ويقول (المستقيم) نفي الإشرak لأن المستقيم هو الأقرب والمشرk بعد الأصنام حتى يعبد صورة صورها إله العالمين ، ويظنون أنهم يشغعون لهم وعبادة الله من غير واسطة أقرب ، وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله فينفي الإشرak والتعطيل ، وهما لطيفة وهى أن الصلاة أولها لفظة الله وآخرها لفظة الله في قوله (أشهد أن لا إله إلا الله) يعلم المصل أن من أول الصلاة إلى آخرها مع الله ، فإن قال قائل فقد بنى من الصلاة قوله وأشهد أن محمداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ، فنقول هذه الأشياء إلى آخرها دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة ، وذلك لأن الصلاة ذكر الله لا غير ، لكن العبد إذا وصل بالصلاة إلى الله وحصل مع الله لا يقع في قلبه أنه استقل واستغنى عن الرسول ، كمن تقرب من السلطان فيفتر بذلك ولا يلتفت إلى التواب والحجاب ، فقال أنت في هذه المنزلة الرفيعة هداية محمد ﷺ وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول الله ، ثم إذا علمت أن هذا كله ببركة هدايته فاذا ذكر إحسانه بالصلاة عليه ، ثم إذا رجعت من معراجك واتيت إلى إخوانك فسلم عليهم وبلغهم سلامي كما هو ترتيب المسافرين ، واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هبة فان أوها ووقوف بين يدي الله كوقوف المملوك بين يدي السلطان ، ثم إن آخرها جنو بين يدي الله كما يجنو بين يدي السلطان من أكرمه بالإجلال ، كأن العبد لما وقصوا حتى على الله أكرمه الله وأجلسه جثا ، وفي هذا الجثو لطيفة وهى أن من جثا في الدنيا بين يدي ربه هذا الجثو لا يكون له جثو في الآخرة ، ولا يكون من الذين قال الله في حقهم (ونذر الظالمين فيها جثياً) .

ثم قال تعالى ﴿ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ﴾ .

لما ذكر أمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم ، فقال (ولذكر الله أكبر) وأتم إذا ذكرتم آياتكم بما فهم من الصفات الحسنة تنبشوا تلك وتذكروهم بل أفواهم وقلوبكم ؛ لكن ذكر الله أكبر ، فينبغي أن يكون على أبلغ وجوه التعظيم ، وأما الصلاة فكذلك لأن الله يعلم ما تصنعون ، وهذا أحسن صنعكم فينبغي أن يكون على وجه التعظيم ، وفي قوله (ولذكر الله أكبر) مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة وهى أن الله لم يقل أكبر من ذكر فلان لأن ما نسب إلى غيره بالكبرفة إليه نسبة ، إذ يقال الجبل أكبر من خردلة ، وإنما يقال هذا الجبل أكبر من ذلك الجبل فأسقط المنسوب كأنه قال ولذكر

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَأَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٦٦﴾ ، وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَلِلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٦٧﴾ ،

الله له الكبر لا لغيره ، وهذا كما يقال في الصلاة الله أكبر أى له الكبر لا لغيره .
ثم قال تعالى (وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَأَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ، وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَلِلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ) لما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل اليأس عن امتنع بين طريقة إرشاد أهل الكتاب فقال (وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) قال بعض المفسرين المراد منه لا تجادلوهم بالسيف ، وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربوا ، أى إذا ظلموا زائداً على كفرهم ، وفيه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء بالمتكر على ما بيناه فكان الاتق أن يجادل بالأخشن ويبالغ في تهجين مذهبه وتوهين شبهه ، ولهذا قال تعالى في حقهم (صم بكم عمى) وقال (لهم أعين لا يبصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب فجاؤا بكل حسن إلا الاعتراف بالنبي عليه السلام فوجدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر ، فلهذا بقية إحسانهم يجادلون أولاً بالأحسن ولا تستخف آراؤهم ولا ينسب إلى الضلال آباؤهم ، بخلاف المشرك ، ثم على هذا قوله (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا) تبيين له حسن آخر ، وهو أن يكون المراد إلا الذين أشركوا منهم بإثبات الولد لله والقول بثالث ثلاثة . فانهم ضاهوهم في القول المنكرفهم الظالمون ، لأن الشرك ظلم عظيم ، فيجادلون بالأخشن من تهجين مقالهم وتبيين جهاتهم ، ثم إنه تعالى بين ذلك الأحسن فقدم محاسنهم بقوله (وَقُولُوا ءَأَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) فليزنا اتباع ما قاله لكنه بين رسالتى في كتبكم فهو دليل معنى ، ثم بعد ذلك ذكر دليلاً قياسياً فقال (وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ) يعنى كما أُنْزِلَنا على من تقدمك أُنْزِلَ عليك وهذا قياس ، ثم قال (فَلِلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) لوجود النص ومن هؤلاء كذلك ، واختاف المفسرون فقال بعضهم : المراد بالذين ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ من آمن بنبينا من أهل الكتاب كعبداً الله بن سسلاهم وغيره وبقوله (وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ) أى من أهل مكة وقال بعضهم : المراد بالذين

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ يَمِينِكَ إِذَا لَا رَتَابَ
الْمُبْطُلُونَ ﴿٨٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٨٩﴾

آتيناهم الكتاب هم الذين سبقوا محمداً ﷺ زماناً من أهل الكتاب ، ومن هؤلاء الذين هم في زمان
محمد ﷺ من أهل الكتاب وهذا أقرب ، فإن قوله (هؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى ، لأن
الكلام فيهم ولا ذكر للشركين هنا ، إذ كان هذا الكلام بعد الفراغ من ذكرهم والإعراض
عنهم لإصرارهم على الكفر ، وهما وجه آخر أولى وأقرب إلى العقل والنقل ، وأقرب إلى
الأحسن من الجدال المأمور به ، وهو أن نقول المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الانبياء وبقوله
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقرب ، لأن الذين آتاهم الكتاب في الحقيقة هم الانبياء ،
فإن الله ما آتى الكتاب إلا للانبياء ، كما قال تعالى (أولئك الذين آتيناهم الكتاب) وقال (وآتيناه
داود زبوراً) وقال (وآتاني الكتاب) وإذا حملنا الكلام على هذا لا يدخله التخصيص ، لأن كل
الانبياء آمنوا بكل الانبياء ، وإذا قلنا بما قالوا به يكون المراد من الذين آتيناهم الكتاب عبد الله
ابن سلام واثنين أو ثلاثة معه أو عدداً قليلاً ، ويكون المزداد بقوله (ومن هؤلاء) غير المذكورين ،
وعلى ما ذكرنا يكون مخرج الكلام كائناً ، قسم القوم قسمين أحدهما المشركين ونكلم فيهم وفرغ منهم
والثاني أهل الكتاب وهو بعد في بيان أمرهم ، والوقت وقت جريان ذكرهم ، فإذا قال هؤلاء
يكون منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين هم في وصفهم ، وإذا قال أولئك يكون منصرفاً إلى
المشركين الذين سبق ذكرهم وتحقق أمرهم ، وعلى هذا التفسير يكون الجدال على أحسن
الوجوه ، وذلك لأن الخلاف في الانبياء والأئمة قريب من الخلاف في فضيلة الرؤساء والملوك ،
فاذا اختلف حزبان في فضيلة ملكين أو رئيسين ، وأدى الاختلاف إلى الاقتتال يكون أقوى
كلام يصلح بينهم أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان ، فلا معنى لنزاعكم فكذلك
ههنا قال النبي ﷺ نحن آمننا بالانبياء وهم آمنوا بى فلا معنى لتعصبكم لهم وكذلك أكبركم وعلاؤكم
آمنوا ، ثم قال تعالى (وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) تنفيراً لهم عامهم عليه ، يعنى أنكم أنتم بكل
شيء ، وانتم عن المشركين بكل فضيلة ، إلا هذه المسألة الواحدة ، وإنكارها تنتهقون بهم
وتبطلون مراياكم ، فإن المجاهد بآية يكون كافراً .

إفوله تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لا رتاب المبطلون ، بل
هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون) [ ] .

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا

نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٥﴾

ثم قال تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك) هذه درجة أخرى بعد ما تقدم على الترتيب ، وذلك لأن المجادل إذا ذكر مسألة مختلفاً فيها كقول القائل : الزكاة تجب في مال الصغير ، فإذا قيل له لم ؟ فيقول كما تجب النفقة في ماله ، ولا يذكر أولاً الجامع بينهما ، فإن قطع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك ، وإن لم يدرك أو لم يقنع يبدى الجامع ، فيقول كلاهما مال فضل عن الحاجة فيجب فكذلك هنا ذكر أولاً التمثيل بقوله (وكذلك أنزلنا إليك) ثم ذكر الجامع وهو المعجزة ، فقال ما علم كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة ، وهذا القرآن بمن لم يكتب ولم يقرأ عين المعجزة ، فيعرف كونه منزلاً ، وقوله تعالى (إذن لا رتاب الميطلون) فيه معنى لطيف ، وهو أن النبي إذا كان قارئاً كاتباً ما كان يوجب كون هذا السلام دلائله ، فإن جميع كتبة الأرض وقرائنها لا يقدرُونَ عليه ، لكن على ذلك التقدير يكون للبطل وجه ارتباب ، وعلى ما هو عليه لا وجه لارتبابه فهو أدخل في الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) أي من مثل محمد عليه السلام وكقوله (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه) .

ثم قال تعالى (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) قوله في صدور الذين أوتوا العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الأدميين ، لأن من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلبي ومخاطري ، وإذا حفظه من غيره يقول إنه في قلبي وصدي ، فإذا قال (في صدور الذين أوتوا العلم) لا يكون من صدر أحد منهم ، والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور ويتحقق عند هذه الأمة بالمشركون ، فظهوره من الله .

ثم قال تعالى (وما يسجد بآياتنا إلا الظالمون) قال هنا الظالمون ، ومن قبل قال الكافرون ، مع أن الكافر ظالم ولا تنافي بين الكلامين وفيه فائدة ، وهي أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن لكم المزايا فلا بطلوها بانكار محمد فتكونوا كافرين ، فلفظ الكافر هناك كان بليغاً بمنعهم من ذلك لاستنكاфهم عن الكفر ، ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون في أول الأمر بالمشركون حكماً ، وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركون حقيقة فتكونوا ظالمين ، أي مشركين ، كما بينا أن الشرك ظلم عظيم ، فهذا اللفظ هنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ .

ثم قال تعالى (وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين)

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ لَيِّنِي وَيَنْتَكُم شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

لما فرغ من ذكر دليل من جانب النبي عليه السلام ذكر شبهتهم وهي بذكر الفرق بين المقيس عليه والمقيس ، فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى ، وليس كذلك لأن موسى أوتي تسع آيات علم بها كون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شيئا منها ، ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبهة منها قوله (إنما الآيات عند الله) ووجهه أن النبي ﷺ ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآية المعجزة ، لأن الرسول يرسل أولا ويدعو إلى الله ، ثم إن توقف الحقائق في قوله أو طلبوا منه دليلا ، فاقه إن رحمهم بين رسالته وإن لم يرحمهم لا يبين ، فقال أنا الساعة رسول وأما الآية فاقه إن أراد ينزلها وإن لم يرد لا ينزلها ، وهذا لأن ما هو من ضرورات الشيء إذا خلق الله الشيء لا بد من أن يخلقها كالمكان من ضرورات الإنسان فلا يخلق الله إنسانا إلا ويكون قد خلق مكانا أو يخلق معه ، لكن الرسالة والمعجزة ليست كذلك فاقه إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعلم له معجزة ، ولهذا علم وجود رسل كيثيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم ، نقول من ثبتت رسالته بلا معجزة فثبتنا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لأن رسالته علمت بقول موسى وعيسى فثبت بطلان قولهم لم لم ينزل عليه آية ؟ وهذا لأنهم طلبوا سبق الآية وليست شرطا حتى تسبقها ، بلى إن كان لهم سؤال فطريقه أن يقولوا يا أيها المدعي نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكننا نريد أن يبين الله لنا آية تختصنا من تصديق المتنبى وتكذيب النبي . وتعلم بها كونك نبيا وتؤمن بك ، فبعد ذلك ما كان يبعد من رحمة الله أن ينزل آية .

ثم قوله (وإنما أنا نذير مبين) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزلها لا تتعلق في ما أنا إلا نذير وليس لي عليه حكم شيء . ثم إنه بعد بيان فساد شبهتهم من وجه بين فسادها من وجه آخر ، وقال هب أن إزال الآية شرط لكنه وجد وهو في نفس الكتاب .

[فقال تعالى (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السموات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون)]

فقال تعالى (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) يعني إن كان إزال الآية شرطا

فلا يشترط إلا إزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة بآية وقوله (أو لم يكفهم) عبارة تقي عن كون القرآن آية فوق الكفاية ، وذلك لأن القائل إذا قال أما يكفي للشيء أن لا يضرب حتى يتوقع الإكرام يبنى عن أن ترك الضرب في حقه كثير فكذلك قوله (أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب) وهذا لأن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تقدمتها لوجوه : (أحدها) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فإن قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت لم يبق لنا منه أثر ، فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذب بوجود هذه الأشياء لا يمكن إثباتها معه بدون الكتاب ، وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله (الثاني) هو أن قلب العصا ثعباناً كان في مكان واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المكان ، وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحد ، وههنا لطيفة وهي أن آيات النبي عليه السلام كانت أشياء لا تختص بمكان دون مكان لأن من جعلها انشقاق القمر وهو يعم الأرض ، لأن الخسوف إذا وقع عم وذلك لأن نبوءة كانت عامة لا تختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة في قطر وسقط إيوان كسرى في قطر وانهدت الكنيسة بالروم في قطر آخر إعلاماً ، بأنه يكون أمر عام (الثالث) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعاند يقول إنه سحر حمل بدواء ، والقرآن لا يمكن هذا القول فيه .

ثم إنه تعالى قال (إن في ذلك لرحمة) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلموا بها الصادق ، وهذا لأننا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله ، وكان له أن لا يظهر فيبقى الخلق في ورطة تكذيب الصادق أو تصديق الكاذب ، لأن النبي لا يتميز عن المتنبى لولا المعجزة ، لكن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وقوله (وذكري) إشارة إلى أنه معجزة باقية تذكر بها كل من يكون ما بقي الزمان .

ثم قال تعالى (لعلهم يؤمنون) يعني هذه الرحمة حصصة بالمؤمنين لأن المعجزة كانت غضباً على الكافرين لأنها تملئت أعذارهم وعظمت إنكارهم .

ثم قال تعالى (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً) لما ظهرت رسالته وجرت دلالاته ولم يؤمن به المعتدون من أهل الكتاب قال كما يقول الصادق إذا كذب وآتى بكل ما يدل على صدقه ولم يصدق الله يعلم صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو على ما أقول شهيد يحكم بيني وبينكم ، كل ذلك إمداد وتهديد يفيد تقريراً وتأكيداً ، ثم بين كونه كافياً بكونه حالماً بجميع الأشياء . قال (يعلم ما في السموات والأرض) وههنا مسألة : وهي أن الله تعالى قال في آخر الرعد (ويقول الذين كفروا لست مرسلات قل كفى بالله بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب) فأخر شهادة أهل الكتاب ، وفي هذه السورة قسمها حيث قال (فالذين آتيناكم الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من يؤمن به أي من أهل الكتاب فنقول الكلام هناك مع المشركين ، فاستدل عليهم بشهادة غيرهم ثم

إن شهادة الله أقوى في إلزامهم من شهادة غير الله ، وههنا الكلام مع أهل الكتاب . وشهادة المرء على نفسه هو إقراره وهو أقوى الحجج عليه فقدم ما هو ألزم عليهم .

ثم إنه تعالى بين الطريقين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكتاب عاد إلى الكلام الشامل لهم والابذار العام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) أي الذين آمنوا بما سوى الله لأن ماسوى الله باطل لأنه هالك بقوله (كل شيء هالك إلا وجهه) وكل ما هلك فقد بطل فكل هالك باطل وكل ما سوى الله باطل ، فمن آمن بما سوى الله فقد آمن بالباطل ، وفيه مسائل :

(الاول) قوله (أولئك هم الخاسرون) يقتضى الحصر أى من أتى بالإيمان بالباطل والكفر بالله فهو خاسر فمن أتى بأحدهما دون الآخر يبنى أن لا يكون خاسراً فنقول يستحيل أن يكون الاتى بأحدهما لا يكون آتياً بالآخر ، أما الاتى بالإيمان بما سوى الله فلا لأنه أشرك بالله فجعل غير الله مثل غيره لكن غيره عاجز جاهل يمكن باطل فيكون الله كذلك فيكون إنكاراً لله وكفراً به ، وأما من كفر به وأنكره فيكون قاتلاً بأن العالم ليس له إله موجد فوجود العالم من نفسه ، فيكون قاتلاً بأن العالم واجب والواجب إله ، فيكون قاتلاً بأن غير الله إله فيكون إثباتاً لغير الله وإيمانياً به .

(المسألة الثانية) إذا كان الإيمان بما سوى الله كفراً به ، فيكون كل من آمن بالباطل فقد كفر بالله ، فهل لهذا المطف فائدة غير التأكيد الذى هو فى قول القائل ثم ولا تقمداً وأقرب منى ولا تبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها . وهو أنه ذكر الثانى لبيان قبح الاول كقول القائل أنقول بالباطل وتترك الحق لبيان أن القول باطل قبيح .

(المسألة الثالثة) هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل هم آمنوا بالباطل وكفروا بالله ؟ نقول نعم ، لأنهم لما صح عندهم أن معجزة النبي من عند الله وقطعوا بها وعاندوا وقالوا إنها من عند غير الله ، يكون كمن رأى شخصاً يرى حجارة ، فقال إن رأى الحجارة زيد يقطع بأنه قاتل بأن هذا الشخص زيد حتى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يقول زيد ، فكذلك هم لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن محمداً مظهر هذا يلزمهم أن يقولوا محمد هو الله تعالى فيكون إيمانياً بالباطل ، وإذا قالوا بأن من أظهر المعجزة ليس بإله مع أنهم قطعوا بخصوص مظهر المعجزة يكونون قاتلين بأن ذلك المخصوص الذى هو الله ليس بإله فيكون كبيراً به ، وهذا لا يرد علينا فيمن يقول ، فلعل العبد مخلوق الله تعالى أو مخلوق العبد ، فانه أيضاً ينسب فعل الله إلى الغير ، كما أن المعجزة فعل الله وهم نسبوها إلى غيره لأن هذا القائل جهل النسبة ، كمن يرى حجارة رميت ولم يرعين رامها ، فيظن أن رامها زيد فيقول زيد هو رامى هذه الحجارة ، ثم إذا رأى رامها بعينه ويكون غير زيد لا يقطع بأن يقول هو زيد ، وأما إذا رأى عينه ورميه للحجارة وقال رامى الحجارة زيد ، يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالذَّابِّ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

حيث إنهم كانوا معاندين عالمين بأن الله مظهر تلك المعجزة ، ويقولون بأنها من عند غير الله .
ثم قوله (هم الخاسرون) كذلك بأنهم وجوه الخسران ، وهذا لأن من يخسر رأس المال ولا
تركه ديون يطالب بها دون من يخسر رأس المال وتركه تلك الديون ، فهم لما عبدوا غير الله
أفنوا العمر ولم يحصل لهم في مقابلة شيء ما أصلا من المنافع ، واجتمع عليهم ديون ترك الواجبات
يطالبون بها حيث لا طاقة لهم بها .

ثم قال تعالى (ويستعجلونك بالذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم
لا يشعرون) .

لما أئندم الله بالخسران وهو أنهم وجوه الإنذار لأن من خسر لا يحصل له في مقابلة قدر
الخسران شيء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه ، مثاله إذا خسر واحد من
العشرة درهماً لا ينبغي أن يكون حصل له في مقابلة الدرهم ما يساوي نصف درهم ، وإلا لا يكون
الخسران درهماً بل نصف درهم ، فإذا هم لما خسروا أعمارهم لا تحصل لهم منفعة تخفيف عذاب
وإلا يكون ذلك القدر من العمر له منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم ، فقوله (وأولئك هم الخاسرون)
تهديد عظيم فقالوا إن كان علينا عذاب فأتنا به ، إظهاراً لقطعهم بعدم العذاب ، ثم إنه أجاب بأن
العذاب لا يأتيكم بسؤالكم ولا يسجل باستعمالكم ، لأنه أجله الله لحكمة ورحمة فليكونه حكماً
لا يكون متغيراً منقلباً ، ولكونه رحماً لا يكون غضوباً مزيجاً ، ولولا ذلك الأجل المسمى الذي
اقتضته حكمته وارضضته رحمته لما كان له رحمة وحكمة ، فيكون غضوباً منقلباً فيتأثر باستعمالكم ويتغير
من سؤالكم فيعجل وليس كذلك فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين
تستغيثون به منه ، كما قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) .

ثم قال تعالى (وليأتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه ، فقال بعضهم ليأتينهم العذاب بغتة ، لأن
العذاب أقرب المذكورين ، ولأن مسئولهم كان العذاب ، فقال إنه ليأتينهم ، وقال بعضهم ليأتينهم
بغتة أي الأجل ، لأن الآتي بغتة هو الأجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معانية ، وقد ذكرنا
أن في كون العذاب أو الأجل آتياً بغتة حكمة ، وهي أنه لو كان وقته معلوماً ، لكان كل أحد يتكلم
على بعده وعليه بوقته فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت .

وقوله تعالى (وهم لا يشعرون) يشمل وجهين (أحدهما) تأكيد معنى قوله بغتة كما يقول
القاتل أنتبه على غفلة منه بحيث لم يدرك ، فقوله بحيث لم يدرك أكد معنى الغفلة (والثاني) هو كلام

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

يفيد فائدة مستقلة ، وهى أن العذاب يأتيهم بنئة وهم لا يشعرون هذا الأمر ، ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً .

ثم قال تعالى ﴿ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ ذكر هذا للتعجب ، وهذا لأن من توعد بأمر فيه ضرر يسير كاطمة أو لسكة ، فيرى من نفسه الجلد ويقول باسم الله هات ، وأما من توعد بإحراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا يخلف الميعاد ، لا يخطر ببال العاقل أن يقول له هات ما تتوعدنى به ، فقال ههنا (يستعجلونك بالعذاب) والعذاب بنار جهنم المحيطة بهم ، لقوله (ويستعجلونك) أولاً لإخبار عنهم وثانياً تعجب منهم ، ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم ، فقال تعالى :

﴿ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ﴾ وفيه مسألتان :

﴿ الأولى ﴾ لم خص الجانبين بالذكر ولم يذكر العين والشال وخلف وقدام ؟ فنقول لأن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنيا ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربع ، فإن من دخلها تكون الشعلة خلفه وقدامه ويمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل في العادة العاجلة وتحت الاقدام لاتباق الشعلة التى تحت القدم ، ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطق بالدوس موضع القدم .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال (من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رؤوسهم ، ولا قال من فوقهم ومن تحتهم ، بل ذكر المضاف إليه عند ذكر تحت ولم يذكره عند ذكر فوق ، فنقول لأن نزول النار من فوق سواء كان من سمت الرؤوس وسواء كان من موضع آخر عجيب ، فلهذا لم يخصه بالرأس ، وأما بقاء النار تحت القدم لحسب عجيب ، وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل وهى تحت فذكر العجيب وهو ماتحت الأرجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق ثم قال تعالى (ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون) لما بين عذاب أجسامهم بين عذاب أرواحهم وهو أن يقال لهم على سبيل التشكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ، وجعل ذلك عين ما كانوا يعملون المبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب ، فإن عملهم كان سيئاً لجعل الله إياه سيئاً لعذابهم ، وهذا كثير الظهير فى الاستعمال .

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيُّيَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

ثم قال تعالى ﴿ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ﴾ .
وجه التعليق هو أن الله تعالى لما ذكر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة
وجمعهما في الإنذار وجمعهما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المؤمنين
ومنعمهم من العبادۃ فقال مخاطباً للمؤمنين (يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون)
إن تعددت العبادۃ عليكم في بعضها فهاجروا ولا تتركوا عبادتي بحال، وبهذا علم أن الجلوس في دار
الحرب حرام والخروج منها واجب ، حتى لو حلف بالطلاق أنه لا يخرج لزمه الخروج ، وإردع
حتى يقع الطلاق ثم في الآية مسائل :

﴿ إحداها ﴾ (يا عبادي) لم يرد إلا المخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل في قوله
(يا عبادي) يقول ليس داخلًا في قوله (يا عبادي) يقول ليس داخلًا فيه لوجوه : (أحدها)
أن من قال في حقه (عبادي) ليس للشيطان عليهم سلطان بدليل قوله تعالى (إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان) والكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يكون داخلًا في قوله (يا عبادي) (الثاني) هو
أن الخطاب بعبادي أشرف منازل المكلف ، وذلك لأن الله تعالى لما خلق آدم أتاه اسماً عظيماً وهو
اسم الخلافة كما قال تعالى (إني جاعل في الأرض خليفة) والخليفة أعظم الناس مقدراً وأتم ذوى
البأس اقتداراً ، ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهرم ، بل أقدم عليه بسببه وعاداه وغلبه
كما قال تعالى (فآذنها الشيطان) ثم إن من أولاده الصالحين من سمى بعبادي فافتنس عنهم الشيطان
وتضائل ، كما قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال هو بلسانه (لا غويزهم أجمعين
إلا عبادك) فلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلى درجة مما إذا كان خليفة لوجه الأرض
ولعل آدم كداود الذي قال الله تعالى في حقه (إنا جعلناك خليفة في الأرض) لم يتخلص من يد
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى في حقه عبدي وعندما ناداه بقوله (ربنا ظلمنا أنفسنا) واجتنباه
بهذا النداء ، كما قال في حق داود (واذكر عبداً داود ذا الأيد) إذا علم هذا فالكافر لا يصلح للخلافة
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل في قوله (يا عبادي) إلا المؤمن (الثالث) هو
أن هذا الخطاب حصل للمؤمن بسببه بتوفيق الله ، وذلك لأن الله تعالى (قال ادعوني أستجب لكم)
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إنا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمننا) فأجاب الله تعالى
بقوله (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقطعوا من رحمة الله) فالإضافة بين الله وبين العبد
بقول العبد إلهي وقول الله عبدي تأكدت بدعاء العبد ، لكن الكافر لم يدع فلم يجب ، فلا يتناول
يا عبادي غير المؤمنين .

﴿ المسألة الثانية ﴾ إذا كان عبادي لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائدة في قوله (الذين آمنوا)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

مع أن الوصف إنما يذكر لتبميز الموصوف ، كما يقال يا أيها المكلفون المؤمنون ، يا أيها الرجال العقلاء تميزاً عن الكافرين والجهال ، فنقول الوصف يذكر لا للتمييز بل لمجرد بيان أن فيه الوصف كما يقال الأنبياء المكرمون والملائكة المطهرون ، مع أن كل نبي مكرم وكل ملك مطهر ، وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة ، ومثل هذا قولنا الله العظيم وزيد الطويل ، فهنا ذكر لبيان أنهم مؤمنون .

(المسألة الثالثة) إذ قال (يعبادي) فهم يكونون عابدين فما الفائدة في الأمر بالعبادة بقوله فاعبدون ؟ فنقول فيه فائدتان (إحداهما) المداومة أى يامن عبدتموني في الماضي اعبدوني في المستقبل (الثانية) الإخلاص أى يامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى .

(المسألة الرابعة) الفاء في قوله (فايى) تدل على أنه جواب لشرط فما ذلك ؟ فنقول قوله (إن أَرْضِ واسعة) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكأنه قال إذا كان لا مانع من عبادتى فاعبدنى ، وأما الفاء في قوله تعالى (فاعبدون) فهو لترتيب المقتضى على المقتضى كما يقال هذا عالم فأكرموه فكذلك هنا لما أعلم نفسه بقوله (فايى) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون .

(المسألة الخامسة) قال العبد مثل هذا في قوله (إياك نعبد) وقال عقيبه (وإياك نستعين) وافته تعالى وافته في قوله (فايى فاعبدون) ولم يذكر الإعانة فنقول بل هى مذكورة في قوله (يعبادي) لأن المذكور بعبادى لمساكن الشيطان مسدود السيل عليه مسدود القليل عنه كان في غاية الإعانة .

(المسألة السادسة) قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة ، قلنا لأن العبد فعله لفرض وكل فعل لفرض ، فإن الفرض سابق على الفعل في الإدراك ، وذلك لأن من بينى بيتاً للسكنى يدخل في ذهنه أولاً فائدة السكنى فيحملة على البناء ، لكن الفرض في الوجود لا يكون إلا بعد فعل الوسطة ، فنقول الاستعانة من العبد لفرض العبادة فهى سابقة في إدراكه ، وأما الله تعالى فليس فعله لفرض فإعى ترتيب الوجود ، فإن الإعانة قبل العبادة .

ثم قال تعالى (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) .

لما أمر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان ، فقال لهم إن ما تكرهون لابد من وقوعه (فإن كل نفس ذائقة الموت) والموت مفرق الاحباب فالأولى أن يكون ذلك في سبيل الله فيجازيك عليه ، فإن إلى الله مرجعكم ، وفيه وجه أرق وأدق ، وهو أن الله تعالى قال كل نفس إذا كانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت ، ثم إلى الله ترجع فلا تموت كما قال تعالى (لا ينزفون فيها الموت) إذا ثبت هذا فمن يريد ألا ينزف الموت لا يبق مع نفسه فإن

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

النفس ذاتقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذاتق الموت ومورد الهلاك بقوله (كل نفس ذائقة الموت ، وكل شيء هالك إلا وجهه) فإذا التعلق بالله يريح من الموت فقال تعالى (فإياي فاعبدون) أى تعقلوا بى ، ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت (ثم إلينا ترجعون) أى إذا تعلقت بى فوتركم رجوع إلى وليس بموت كما قال تعالى (ولانحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء) وقال عليه السلام «المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار» فعلى هذا الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق .

ثم قال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين) .

بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله (وإن جهنم مججمة بالكافرين) فيبين أن للمؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران ، وبين أن فيها غرفاً تجري من تحتها الأنهار فى مقابلة ما بين أن تحت الكافرين النار ، وبين أن ذلك أجر عليهم بقوله تعالى (نعم أجر العاملين) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء عمل الكفار بقوله (ذوقوا ما كنتم تعملون) ثم فى الآيتين اختلافات فيها لطائف منها أنه تعالى ذكر فى المذاب أن فوقهم عذاباً أى ناراً ، ولم يذكر هنا فوقهم شيئاً ، وإنما ذكر ما فوق من غير إضافة وهو الغرف ، وذلك لأن المذكور فى الموضعين العقاب والثواب الجسديان ، لكن الكافر فى الدرك الأسفل من النار ، فيكون فوقه طبقات من النار ، فأما المؤمنون فيكونون فى أعلى عليين ، فلم يذكر فوقهم شيئاً إشارة إلى علو مرتبتهم وارتفاع منزلتهم .

وأما قوله تعالى (لم غرف من فوقها غرف) لا ينافى لأن الغرف فوق الغرف لا فوقهم والنار فوق النار وهى فوقهم ، ومنها أن هناك ذكر من تحت أرجلهم النار ، وهنا ذكر من تحت غرفهم الماء ، وذلك لأن النار لا تؤلم إذا كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامحة الإقدام ومتصلة بها ، أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإن كانت تحتها ، أو تكون مسامحة ولكن تكون غير ملاصقة بل تكون أسفل فى وحدة لا تؤلم ، وأما الماء إذا كان تحت الغرفة فى أى وجه كان وعلى أى بعد كان يكون ملتذاً به ، فقال فى النار من تحت أرجلهم ليحصل الألم بها ، وقال ههنا من تحت الغرف لحصول اللذة به كيف كان ، ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلاهم قلوبهم بلفظ الأمر وقال ههنا (نعم أجر العاملين) لتفريح قلوبهم لا بصيغة الأمر وذلك لأن لفظ الأمر يدل على انقطاع التعلق

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَانَ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

بمده ، فان من قال لاجيره خذ أجرتك يفهم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه ، وأما إذا قال ما أتم
أجرتك عندي أو نعم مالك من الأجر يضم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجر تكم أيها
المعاملون وقال هناك (خذوا ما كنتم تعملون) فان قال قائل ذوقوا إذا كان فيهم منه الانقطاع
فمذاب الكافر ينقطع ، قلنا ليس كذلك لأن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطع
ما بينه وبينهم لكن يبقى عليهم ذلك دائماً ولا ينقص ولا يزداد ، وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا
يتركه مع ما أعطاه بل يزداد له كل يوم في النعم وإليه الإشارة بقوله (للذين أحسنوا الحسنى
وزيادة) أي الذي يصل إلى الكافر يدوم من غير زيادة والذي يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ،
وأما الخلود وإن لم يذكره في حق الكافر لكن ذلك معلوم بغيره من النصوص .

ثم قال تعالى: ﴿الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون﴾

ذكر أمرين الصبر والتوكل لأن الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضي لا تدارك
له ولا يؤمر العبد فيه بشئ ، بقي الحاضر واللائي به الصبر والمستقبل واللائي به التوكل ، فيصبر
على ما يصيبه من الأذى في الحال ، ويتوكل فيما يحتاج إليه في الاستقبال .

واعلم أن الصبر والتوكل صفتان لا يحصلان إلا مع العلم بالله والعلم بما سوى الله ، فمن علم
ما سواه علم أنه زائل فهون عليه الصبر إذ الصبر على الزائل هين ، وإذا علم الله علم أنه باق يأتيه
بأرزاقه فان فاته شيء فانه يتوكل على شيء باق ، وذكر الصبر والتوكل ههنا مناسب ، فان قوله
(يا عبادي) كان لييان أنه لا مانع من العبادة ، ومن يؤدي في بقعة فليخرج منها . لحصل الناس على
قسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه ، يترك الأوطان ويشارك الأخوان ، وعاجز وهو
صابر على تحمل الأذى ومواظب على عبادة الله تعالى .

ثم قال تعالى: ﴿وكان من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾
لما ذكر الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون ذكر ما يعين على التوكل وهو بيان حال الدواب
التي لا تدخر شيئاً لئلا . وبأيتها كل يوم برزق رغد . وفي الآية مسائل .

(المسألة الأولى) في كآين لغات أربع [لا] غير منه [و] كأن على وزن راع وكآين على
وزن ريع وكى على دع ولم يقرأ [لا] كآين وكان قراءة ابن كثير .

(المسألة الثانية) كآين كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي التي تستعمل استعمال من وماركنا
وجمل المركب بمعنى كم ، ولم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب ، لأن كآنى

يستعمل غير مركب كما يقول القائل رأيت رجلاً لا كأى رجل يكون، فقد حذف المضاف إليه ويقال رأيت رجلاً لا كأى رجل، وحيث لا يكون كأى مركباً، فإذا كان كأى ههنا مركباً كتبت بالنون للتمييز كما تكتب معد يكرب وبعلبك موصولاً للفرق. وكما تكتب نمة بالهاء تمييزاً بينها وبين نمت.

(المسألة الثالثة) كآين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا نادراً وكم يستعمل كثيراً من غير من، يقال كم رجلاً وكم من رجل، وذلك لما بينا من الفرق بين كآين بمعنى كم وكأى التى ليست مركبة، وذلك لأن كآى إذا لم تكن مركبة لا يجوز إدخال من بعدها إلا يقال رأيت رجلاً لا كأى من رجل، والمركبة بمعنى كم يجوز ذلك فيها فالنظم للفرق. قوله تعالى (لا تحمل رزقها) قيل لا تحمل لضعفها وقيل هى كالقمل والبرغوث والنود وغيرها وقيل لا تدخر (الله رزقها وإياكم) بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقها ليس إلا بالله فكذلك رزقكم فتوكلوا، فان قال قائل من قال بأن الله يرزق الدواب بل النباتات فى الصحراء مسبب الحيوان يسمى إليه ويرعى، فنقول للذليل عليه من ثلاثة أوجه فظراً إلى الرزق وإلى المرتزق وإلى مجموع الرزق والمرتزق، أما بالنظر إلى الرزق فلا أن الله تعالى لو لم يخلق النبات لم يكن للحيوان رزق، وأما بالنظر إلى المرتزق فلا أن الاعتداء ليس بمجرد الابتلاع بل لابد من تشبه بالأعضاء حتى يصير الحشيش عظماً ولحماً وشحماً، وما ذاك إلا بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذبة وماسكة وحاصمة ودافعة وغيرها من القوى وبمضى قدرة الله وإرادته فهو الذى يرزقها، وأما بالنظر إلى المرتزق والرزق، فلا أن الله لو لم يهد الحيوان إلى الغذاء ليعرفه من الشئ ما كان يحصل له اعتداء، ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع الغذاء حتى يوضع فيه بالشدة ليفوق فيأكله بعد ذلك، فان كثيراً ما يكون البعير لا يعرف الخير ولا الشخير حتى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك، فان قال قائل كيف يصح قياس الانسان على الحيوان فيما يوجب التوكل والحيوان رزقه لا يتعرض إليه إذا أكل منه اليوم شيئاً وترك بقية بعدها غداً، مامد إليه أحد يداً، والانسان إن لم يأخذ اليوم لابق له غداً شيء؟ وأيضاً حاجات الانسان كثيرة فاته يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمة ولا كذلك الحيوان وأيضاً قوت الحيوان مهياً وقوت الانسان يحتاج إلى كلف كالزراعة والحصاد والطحن والنخب فلو لم يجمعه قبل الحاجة ما كان يحده وقت الحاجة، فنقول نحن لا نقول إن الجمع يقدح فى التوكل، بل قد يكون الزارع الحاصد متوكلاً والراعى الساجد غير متوكل، لأن من يزرع يكون اعتماده على الله واعتقاده فى الله أنه إن كان يريد يزرع من غير زرع، وإن كان يريد لا يزرع من ذلك الزرع فيعمل وقلبه مع الله هو متوكل حتى التوكل، ومن يصلى وقلبه مع ما فى يده زيد وعمر هو غير متوكل. وأما قوله حاجات الإنسان كثيرة، فنقول مكاسبه كثيرة أيضاً، فانه يكتسب يده كالخياط والنساج، وبرجله كالساعي وغيره، وبعينه كالناطور، ولسانه كالخادى والمتادى، وبفهمه كالهندس والتاجر،

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

وبعله كالطبيب والفقير ، وبقوة جسمه كالعتال والجمال ، والحيوان لا مكاسب له ، فالرغيف الذى يحتاج إليه الإنسان غذاً أو بعد غد ، بيد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسب ، فهو أولى بالتوكل . وأيضاً الله تعالى خلق الإنسان بحيث يأتيه الرزق وأسبابه ، فإن الله ملك الإنسان عمار الدنيا وجعلها بيت تدخل فى ملكه شاء أم أبى ، حتى أن نتاج الانعام وثمار الأشجار تدخل فى الملك وإن لم يرده مالك النعم والشجر ، وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهراً شاءوا أم أبوا ، وليس كذلك حال الحيوان أصلاً ، فإن الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه ، فاذن الإنسان لو توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان ، ثم قال (وهو السميع العليم) سميع إذا طلبتم الرزق ، يسمع ويحبب ، علم إن سكتكم ، لا تخفى عليه حاجتكم ومقدار حاجتكم .

ثم قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون) .

تقول لما بين الله الأمر للبشر مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرض عنه وخاطب المؤمن بقوله (يا عبادى الذين آمنوا) وآتم الكلام معه ذكر معه ما يكون إرشاداً للبشر بحيث يسمعه وهذا طريق فى غاية الحسن ، فإن السيد إذا كان له عبدان ، أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد والآخر مفسد ، ينصح أولاً المفسد ، فإن لم يسمع يقول معرضاً عنه ، ملتفتاً إلى الرشيد ، إن هذا لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ، فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح وزجر المفسد ، فإن قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب نكايه فى قلبه ، ثم إذا ذكر مع المصلح فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ، إن هذا أعاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده ، يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد مانعاً له من ذلك الفساد ، فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ثم لا يؤمنون ، وفى الآية لطائف (إحداها) ذكر فى السموات والأرض الخلق ، وفى الشمس والقمر التسخير ، وذلك لأن مجرد خلق الشمس والقمر ليس حكمة ، فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ما حصل الليل والنهار ولا الصيف ولا الشتاء ، فإذا الحسكة فى تحريكهما وتسخيرهما (الثانية) فى لفظ التسخير ، وذلك لأن التحريك يدل على مجرد الحركة وليس مجرد الحركة كافياً ، لأنها لو كانت تتحرك مثل حركتنا لما كانت تقطع الفلك بألوف من السنين ، فالحسكة فى تسخيرهما تحركهما فى قدر ما يتنفس الإنسان

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٦٢)

آلافاً من الفراسخ ، ثم لم يجعل لها حركة واحدة بل حركات ، إحداها حركتها من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة مرة ، والآخرى حركتها من المغرب إلى المشرق ، والدليل عليها أن الهلال يرى في جانب الغرب على بعد مخصوص من الشمس ، ثم يبعد منه إلى جانب الشرق حتى يرى القمر في نصف الشهر في مقابلة الشمس ، والشمس على أفق المغرب ، والقمر على أفق المشرق ، وحركة أخرى حركة الأوج وحركة المائل والتدوير في القمر ، ولولا الحركة التي من المغرب إلى المشرق لما حصلت الفصول ، ثم اعلم أن أصحاب الحجة قالوا الشمس في الفلك مركزية والفلك يدبرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون ، ونحن نقول لا بعد في ذلك إن لم يقولوا بالطبيعة ، فإن الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن يحركهما في الفلك والفلك ساكن يجوز ، وإن أراد أن يحركهما يحركهما في الفلك وهما ساكنان يجوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر ، وسنذكر تمام البحث في قوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) (الثالثة) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات والأرض والآخر تسخير الشمس والقمر ، لأن الإيجاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات ، نخلق السموات والأرض إشارة إلى إيجاد الذوات ، وتسخير الشمس والقمر إشارة إلى إيجاد الصفات وهي الحركة وغيرها ، فكانه ذكر من القليلين مثالين ، ثم قال تعالى (فأتى يؤفكون) يعني هم يعتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله ، مع أن من علت عظمتهم وجبت خدمته ، ولا عظمة فوق عظمته خالق السموات والأرض ، ولا حقارة فوق حقارة الجناد ، لأن الجناد دون الحيوان ، والحيوان دون الإنسان ، والإنسان دون سكان السموات فكيف يتركون عبادة أعظم الموجودات ويستقلون بعبادات أخس الموجودات .

ثم قال تعالى ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ﴾ قوله تعالى (الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده) لما بين الخلق ذكر الرزق لأن كمال الخلق ببقائه وبقاء الإنسان بالرزق ، فقال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العبادة ، وهذه الاصنام ليست كذلك والله مستحقها ، وإما لكونه على الشأن الذي خلق السموات على الشأن جلي البرهان فله العبادة ، وإما لكونه ولي الاحسان والله يرزق الخلق فله الطول والاحسان والفضل والامتنان فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله (لمن يشاء) إشارة إلى كمال الاحسان ، وذلك لأن الملك إذا أمر الخازن باعطاء شخص شيئاً ، فإذا أعطاه يكون له مئة ما سيرة حقيرة ، لأن الآخذ يقول هذا ليس بإرادته وإنما هو بأمر الملك ، وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شئت فأعطه وإن شئت فلا تعطه ، فإن أعطاه يكون له مئة جليلة لا قليلة ، فقال الله تعالى الرزق منه وبمشيئته فهو إحسان تام يستوجب شكراً تاماً وقوله تعالى (ويقدر له) أى يضييق له إن أراد ، ثم قال تعالى

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
 لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾
 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ

(إن الله بكل شيء عليم) أى يعلم مقادير الحاجات ومقادير الأرزاق وفى إثبات العلم ههنا
 لطائف (إحداها) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وعلم جوعه
 لا يؤخر عنه الرزق، ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لتقصان فى نفوذ مشيئته كالمملك إذا أراد
 الاطعام والعلما لا يكون بعد قد استوى، أو لعدم علمه بمجموع العبيد (الثانية) وهى أن الله باثبات
 العلم استوعب ذكر الصفات التى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة
 والارادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لا كافراً، وقد
 استوفى الأربع، لأن قوله (خلق السموات والأرض) إشارة إلى كمال القدرة، وقوله (يسبط
 الرزق لمن يشاء) إشارة إلى نفوذ مشيئته وإرادته، وقوله (إن الله بكل شيء عليم) إشارة إلى
 شمول علمه، والقادر المريد العالم لا يتصور إلا حياً، ثم إنه تعالى لما قال (الله يسبط الرزق)
 ذكر اعترافهم بذلك. فقال :

(ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد
 لله بل أكثرهم لا يعقلون)

يعنى هذا سبب الرزق وموجد السبب موجد المسبب، فالرزق من الله، ثم قال تعالى (وقل
 الحمد لله) وهو يشمل وجوهاً (أحداها) أن يكون كلاماً معترضاً فى أثناء كلام كأنه قال : فأحيا
 به الأرض من بعد موتها (بل أكثرهم لا يعقلون) فذكر فى أثناء هذا الكلام (الحمد) لذكر
 النعمة، كما قال القائل :

إن الشانين وبلغتها قد أحوجت سمعى إلى ترجيحان

(الثانى) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاً، وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون
 ولا يعملون بما يعملون، وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك قل الحمد لله وأكثرهم
 لا يعقلون أن الحمد كله لله فيحملون غير الله على نعمة هى من الله (الثالث) أن يكون المراد
 أنهم يقولون إنه من الله ويقولون بإلحىة غير الله فيظهر تناقض كلامهم وتهافت مذهبهم (قل الحمد
 لله) على ظهور تناقضهم (وأكثرهم لا يعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض.

ثم قال تعالى (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان

لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾

لو كانوا يعلمون ﴿٦٤﴾ .

لما بين أنهم يعترفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا يتركونها إلا لزينة الحياة الدنيا بين أن ما يملون إليه ليس بشيء بقوله (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو) وفي الآية مسائل :

﴿الاول﴾ ما الفرق بين الله واللعب ، حتى يصح عطف أحدهما على الآخر ؟ فنقول الفرق من وجهين (أحدهما) أن كل شغل يفرض ، فإن المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره ومن لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى ، فالذي يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يلزمه الإعراض عن الحق فالإقبال على الباطل لعب والإعراض عن الحق لهو ، فاللذة لعب أى إقبال على الباطل ، ولهو أى إعراض عن الحق (الثاني) هو أن المشتغل بشيء يرجع ذلك الشيء على غيره لاحتالة حتى يشتغل به ، فإما أن يكون ذلك الترجيع على وجه التقديم بأن يقول أقدم هذا وذلك الآخر آتى به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والإعراض عن غيره بالكلفة فالأول لعب والثاني لهو ، والدليل عليه هو أن الشطرنج والحمام وغيرهما بما يقرب منهما لانتفى الآلات الملاهي في العرف ، والموعد وغيره من الآوتار تسمى آلات الملاهي لأنها تلهي الإنسان عن غيرها لما فيها من اللذة الحالية ، فالدنيا للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشغل بالعبادة والآخرة ، وللبعض لهو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلفة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال الله تعالى في سورة الأنعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وما هذه الحياة وقال ههنا (وما هذه) فنقول لأن المذكور من قبل ههنا أمر الدنيا ، حيث قال تعالى (فأحيا به الأرض من بعد موتها) فقال هذه والمذكور قبلها هناك الآخرة حيث قال (يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يعملون أوزارهم على ظهورهم) فلم تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرم فقال (وما الحياة الدنيا) .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال هناك (إلا لعب ولهو) وقال ههنا (إلا لهو ولعب) فنقول لما كان المذكور هناك من قبل الآخرة وإظهارهم الحسرة ، ففي ذلك الوقت يبعد الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها فأخر الأبد ، وأما ههنا لما كان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها ، اللهم إلا لما عجز عنه من الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق فيها ، ولعاصم يعصنه فلا يشتغل بها أصلا ، فكان ههنا الاستغراق أقرب من ههنا فقدم اللهو .

﴿ المسألة الرابعة ﴾ قال هناك (والدار الآخرة خير) وقاله ههنا (وإن الدار الآخرة

فَإِذَا رَكَّبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّيْمُوا إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

للهي الحيوان (فنقول لما كان الحال هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى رادع قوى فقال الآخرة خير ، ولما كان هنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى فقال لاجية لإحياة الآخرة ، وهذا كما أن العاقل إذا عرض عليه شيئا فقال في أحدهما هذا خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً لحسب ، ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بشئ يكون ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هنا بالغ لكون المكلف متوغلاً فيها .

(المسألة الخامسة) قال هناك (خير للذين يتقون) ولم يقل هنا إلا لله الحيوان ، لأن الآخرة خير للتيق لحسب أى المتق عن الشرك ، وأما الكافر فالدنيا جنته فهي خير له من الآخرة ، وأما كون الآخرة باقية فيها الحياة الدائمة فلا يختص بقوم دون قوم .

(المسألة السادسة) كيف أطلق الحيوان على الدار الآخرة مع أن الحيوان نام مدرك ؟ فنقول الحيوان مصدر حى كالحياة لكن فيها مبالغة ليست في الحياة والمراد بالدار الآخرة هي الحياة الثانية ، فكانه قال الحياة الثانية هي الحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فيها الزيادة والنمو كما قال تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وكانت هي محل الإدراك التام الحق كما قال تعالى (يوم تبلى السرائر) أطلق عليها الاسم المستعمل في التام المدرك .

(المسألة السابعة) قال في سورة الأنعام (أفلا تعقلون) وقال هنا (لو كانوا يعلمون) وذلك لأن المثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل والمثبت هنا أن لاجية لإحياة الآخرة ، وهذا دقيق لا يعرف إلا بعلم نافع .

ثم قال تعالى (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) .

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا ، وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاءهم عن الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووجدوا وأخلصوا ، فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا وأشركوا .

ثم قال تعالى (ليكفروا بما آتيناكم وليتمتعوا فسوف يعلمون) وفيه وجهان : (أحدهما) أن اللام لام كي ، أى يشركون ليكون إشراكهم كفراً بنعمة الإنجاء ، وليتمتعوا بسبب الشرك فسوف يعلمون بوبال علمهم حين زوال أملهم (والثاني) أن تكون اللام لام الأمر ويكون المعنى ليكفروا على التوبيخ كما قال تعالى (اعملوا ما شئتم) وكما قال (اعملوا على مكاتبتكم إلى عامل

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَتُخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبَالِبِاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اقْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

فسوف تعلقون (فساد ما تعملون ،

ثم قال تعالى (أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أباالباطل يؤمنون وبنعمت الله يكفرون) .

التفسير ظاهر ، وإنما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلها ، فنقول الانسان في البحر يكون على أخوف ما يكون وفي بيته يكون على أمن ما يكون لاسيما إذا كان بيته في بلد حصين فلما ذكر الله المشركين حالهم عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة الى الله تعالى ذكرهم حالهم عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفيها سكناتهم ومولدهم ، وهي حصين بحسن الله حيث كل من حولها يتمتع من قتال من حصل فيها ، والحصول فيها يدفع الشرور عن النفوس ويكفيها يعني أنكم في أخوف ما كنتم دعوتهم الله وفي أمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله ، وهذا متناقض لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لتقطعكم بأن النعمة من الله لاغير فهذه النعمة العظيمة التي حصلت وقد اعترقتم بأنها لا تكون إلا من الله كيف تكفرون بها ؟ والأصنام التي قطعتم في حال الخوف أن لا أمن منها كيف آمنتم بها في حال الأمن ؟ .

ثم قال تعالى (ومن أظلم ممن اقترى على الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين) .

لما بين الله الأمور على الوجه المذكور ولم يؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون ، لأن الظلم على ما بين وضع الشيء في غير موضعه ، فإذا وضع واحد شيئاً في موضع ليس هو موضعه يكون ظالماً فإذا وضعه في موضع لا يمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظلم لأن عدم الامكان أقوى من عدم الحصول ، لأن كل ما لا يمكن لا يحصل وليس كل ما لا يحصل لا يمكن ، فالحق تعالى لا يمكن أن يكون له شريك وجعلوا له شريكاً فلو كان ذلك في حق ملك مستقل في الملك لكان ظالماً يستحق من الملك العقاب الإلهي فكيف إذا جعل الشريك لمن لا يمكن أن يكون له شريك ، وأيضاً من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب يكون ظالماً فمن يكذب صادقاً لا يجوز عليه الكذب كيف يكون حاله ؟ فإذا ليس أظلم ممن يكذب على الله بالشرك ويكذب الله في تصديق نبيه والنبي في رسالة ربه والقرآن المنزل من الله إلى الرسول ، والعجب من المشركين أنهم قبلوا المنتخذ من خشب منحوت

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦٩﴾

بالإلهية، ولم يقبلوا إذا حسب منعت بالرسالة، والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال لنبيه ليقول للناس (ومن أظلم ممن اقترى على الله كذباً) أى (إني جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله، وأنتم كذبتموني فالحال دأب بين أمرين، أما أنا مفتر متنبئ إن كان هذا من عند غير الله أو أنتم مكذبون بالحق إن كان من عنده لكنى معترف بالعذاب الدائم عارف به فلا أقدم على الافتراء لأن (جهنم مثوى للكافرين) والمتنبئ كافر، وأنتم كذبتموني لجهنم مثواكم إذ همى مثوى الكافرين، وهذا حيثنك يكون كقوله تعالى (وإننا أو لياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين).

ثم قال تعالى ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾.

لما فرغ من التقرير والتعريف ولم يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) أى من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنة (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى ما قال (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) بقوله (لنهدينهم) إشارة إلى الحسنى وقوله (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى المعية والقربة التى تكون للحسن زيادة على حسناته، وفيه وجه آخر حكى وهو أن يكون المعنى (والذين جاهدوا فينا) أى الذين نظروا فى دلائلنا (لنهدينهم سبلنا) أى لنحصل فيهم العلم بنا. ولتين هذا فضل يان، فنقول أصحابنا المتكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالي واقع يخلق فى الناظر علماً عقيب نظره وواقفهم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد للنفس لقبول الصورة المعقولة، وإذا استعدت النفس حصل لها العلم من فيض وأهب الصور الجسمانية والعقلية، وعلى هذا يكون الترتيب حسناً، وذلك لأن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تقدم العلم والإيمان قال (إنهم لم ينظروا فلم يهتدوا وإنما هو هدى للبتقين) الذين يتقون التعصب والعناد فينظرون فيهدىهم وقوله (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى درجة أعلى من الاستدلال كأنه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار، ومنهم من يتقرب بالنظر والسلوك فيهدىهم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قريباً منه يعلم الأشياء منه ولا يعلمه من الأشياء، ومن يكون مع الشيء كيف يظله بقوله (ومن أظلم) إشارة إلى الأول وقوله (والذين جاهدوا فينا) إشارة إلى الثانى وقوله (وإن الله لمع المحسنين) إشارة إلى الثالث. والله أعلم بأسرار كتابه، والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين.

(سورة الروم)

ستون آية مكية [إلا آية ١٧ غريبة، نزلت بعد الانشقاق]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْم غَلَبَتِ الرُّومُ ١٠ غَلَبَتِ الرُّومُ ٢٠ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣٠

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الْم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، في بضع سنين)
وجه تعلق أول هذه السورة بما قبلها يتبين منه سبب النزول ، فنقول لما قال الله تعالى في
السورة المتقدمة (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) وكان يجادل المشركين بنسبتهم
إلى عدم العقل كما في قوله (سم بكم عني فهم لا يعقلون) وكان أهل الكتاب يوافقون النبي في
الإله كما قال (ولانها وإلهم واحد) وكانوا يؤمنون بكثير مما يقوله بل كثير منهم كانوا مؤمنين به
كما قال (والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) أي أفيض المشركون أهل الكتاب وتركوهم
وكانوا من قبل يراجعونهم في الأمور ، فلما وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح
المشركون بذلك ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق ، بل الله تعالى قد
يريد مزيد ثواب في المحب فيقبله ويسلط عليه الأعداء ، وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون
العذاب الأكبر قبل يوم الميعاد للبعادى ، وفي الآية مسائل :

(الأولى) ما الحكمة في افتتاح هذه السورة بحروف التهجى ؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة
اقتضت بحروف التهجى فإن في أوائلها ذكر الكتاب أبو التنزيل أو القرآن كما في قوله تعالى (الم)
ذلك الكتاب) ، (المص كتاب) ، (طه ما أنزلنا عليك القرآن) ، (الم تنزيل الكتاب) ، (حم)
تنزيل من الرحمن الرحيم) ، (يس والقرآن) ، (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخريين
ذكرناهما في المنكبات وقد ذكرنا ما الحكمة فيهما في موضعهما فنقول ما يتعلق بهذه السور
وهو أن السورة التي في أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن في أوائلها ذكر ما هو معجزة فقدمدت
عليها الحروف على ما تقدم بيانه في المنكبات وهذه ذكر في أولها ما هو معجزة وهو الإخبار عن
الغيب ، فقدمدت الحروف التي لا يعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع ، ثم ترد عليه
المعجزة وتقرع الأسماع .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (في أدنى الأرض) أى أرض العرب ، لأن الألف واللام

فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

التعريف والمجهود عندهم أرضهم وقوله تعالى (وم من بعد غلبهم) أية فائدة في ذكره مع أن قوله (سيغلبون) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ فتقول الفائدة فيه إظهار القدرة وبيان أن ذلك بأمر الله لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً، فلو كان غلبتهم لشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غلبوا بعد ما غلبوا، دل على أن ذلك بأمر الله، فذكر من بعد غلبهم ليتذكروا في ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بزحفهم، وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله (في أدنى الأرض) لبيان شدة ضعفهم، أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدمهم إلى طريق الحجاز وكسروهم وم في بلادهم ثم غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بأذن الله.

(المسألة الثالثة) قال تعالى (في بضع سنين) قيل هي ما بين الثلاثة والعشرة، أهم الوقت الوقت مع أن المعجزة في تعيين الوقت أهم فتقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند الله تعالى وبينها لنيه وما أذن له في إظهارها لأن الكفار كانوا معاندين والأمورات تقع في البلاد النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالعائد كان يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف في كلامه ولما وردت الآية ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبي بن خلف وغيره، وناحبوا أبابكر أي خاطروه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لا بى بكر البضع ما بين الثلاثة والعشرة فزايده في الإبل وماده في الأجل لجملا القلائص مائة والأجل سبعا، وهذا يدل على علم النبي عليه السلام بوقت الغلبة.

[قوله تعالى (ف الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون)]

ثم قال تعالى (ف الله الأمر من قبل ومن بعد) أي من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه المدة ومن بعدها، يعنى إن أراد غلبهم غلبهم قبل بضع سنين وإن أراد غلبهم غلبهم بعدها، وما قدر هذه المدة لسحر وإنما هي إرادة نافذة، وبنيا على الضم لما قطعنا عن الإضافة لأن غير الضمة من الفتح والكسرة يشبه بما يدخل عليهما وهو النصب والجر، أما النصب ففي قولك جئت قبله أو بعده، وأما الجر ففي قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلها عليه في الاعراب وهو الرفع (ويومئذ يفرح المؤمنون) قيل يفرحون بغلبة الروم على الفرس كما فرح المشركون بغلبة الفرس على الروم، والأصح أنهم يفرحون بغلبتهم المشركين وذلك لأن غلبة الروم كانت يوم غلبة المسلمين المشركين يندر، ولو كان المراد ما ذكره لما صح لأن في ذلك اليوم بعينه لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئذ بل الفرح يحصل بعده.

بَنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٥٠ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥١ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ٥٢ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

ثم قال تعالى (بنصر الله ينصر من يشاء) وهو العزيز الرحيم ، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون .

قوله [تعالى (بنصر الله ينصر من يشاء) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله ينصر) وقدم الفعل على المصدر في قوله (وأيدك بنصره) وذلك لأن المقصود هنا بيان أن النصر يد الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ، وليس المقصود النصر ووقوعه والمقصود هناك إظهار النعمة عليه بأنه نصره ، فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل ، ثم بين أن ذلك الفعل مصدره عند الله ، والمقصود هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر .

ثم قال تعالى (وهو العزيز الرحيم) ذكر من أسمائه هذين الاسمين لأنه إن لم ينصر المحب بل سلب المدعو عليه فذلك لعزته وعدم افتقاره ، وإن نصر المحب فذلك لرحمته عليه ، أو تقول إن نصر الله المحب فلزمته واستغناؤه عن العدو ورحمته على المحب ، وإن لم ينصر المحب فلزمته واستغناؤه عن المحب ورحمته في الآخرة وأصله إليه .

ثم قال تعالى (وعد الله لا يخلف الله وعده) يعني سيبلغون وعدهم الله وعداً ووعد الله لا يخلف فيه ، قوله تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أى لا يعلمون وعده وأنه لا يخلف في وعده .

ثم قال تعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) يعني عليهم منحصر في الدنيا وأيضاً لا يعلمون الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها وهي ملاذها وملاعبها ، ولا يعلمون باطنها وهي مضارها ومتاعها ويعلمون وجودها الظاهر ، ولا يعلمون فناءها (وهم عن الآخرة هم غافلون) والمعنى هم عن الآخرة غافلون ، وذكرت هم الثانية لتفيد أن الغفلة منهم وإلا فأسباب التذكر حاصلة وهذا كما يقول القائل لغيره غفلت عن أمرى ، فإذا قال هو شغلتى فلان فيقول ما شغلك ولكن نت اشتغلت .

ثم قال تعالى (أو لم يتفكروا في أنفسهم) ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق

النَّاسُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٧﴾

وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون ﴿٧﴾ .
 قوله تعالى (أولم يتفكروا في أنفسهم) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار وعد الله وعدم الخلف فيه كما قال تعالى (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) والإنكار بالحشر كما قال تعالى (وم من الآخرة هم عاقلون) بين أن الغفلة وعدم العلم منهم بتقدير الله وإلا فأسباب التذكر حاصلة وهو [أن] أنفسهم لو تفكروا فيها لعلوا وحدانية الله وصدقوا بالحشر ، أما الوجدانية فلا أن الله خلقهم على أحسن تقويم ، ولتذكر من حسن خلقهم جزءاً من ألف ألف جزء . وهو أن الله تعالى خلق الإنسان معدة فيها ينهضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولها منفذان أحدهما لدخول الطعام فيه ، والآخر لخروج الطعام منه ، فإذا دخل الطعام فيها انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض بحيث لا يخرج منه ذرة ولا بالرشع ، وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً صالحاً ، ثم يخرج من المنفذ الآخر ، وخلق تحت المعدة عروفاً دقيقاً صلاباً كالصفاء التي يصن بها الشيء فيزيل منها الصافي إلى الكبد وينصب الثقل إلى معي مخلوق تحت المعدة مستقيم متوجهاً إلى الخروج ، وما يدخل في الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية ، والعبرية عربية مفسودة في الأكثر ، يقال لموسى ميسا وللاله إيل إلى غير ذلك ، فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه نضجاً آخر ، ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق ويندق في العروق الدقاق المذكورة ، وفي الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب حدة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تفتنى به الكلية وغيرها ، ويخرج الدم الخالص من الكبد في عرق كبير ، ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول ، والجداول إلى سواق ، والسواق إلى روافض ويصل فيها إلى جميع البدن ، فهذه حكمة واحدة في خلق الإنسان ، وهذه كفاية في معرفة كون الله فاعلاً مختاراً قادراً كاملاً عالماً شاملاً عليه ، ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجزاً عند إرادة شريكه ضد ما أراد . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأنه إذا تفكر في نفسه يرى قواه سائرة إلى الزوال ، وأجزائه مائلة إلى الانحلال فله فناء ضروري ، فلو لم يكن له حياة أخرى لكان خلقه على هذا الوجه لغناء عبثاً ، وإليه أشار بقوله (أحسبتم أنما خلقناكم عبثاً) وهذا ظاهر ، لأن من يفعل شيئاً للعبث فلو بالغ في إحكامه وإتقانه يضل عنه ، فإذا خلقه للبقاء والبقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها ، ثم إنه تعالى ذكر بعد دليل النفس دليل الآفاق فقال (ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى) قوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجه دلالتها على الوجدانية ، وقد بينا ذلك في قوله (خلق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للؤمنين) ونعيده فإن التكرير في الدهن يفيد التقرير لذى الدهن ، فنقول إننا كان بالحق لا يكون فيها بطلان

فلا يكون فيها فساد . لأن كل قاسد باطل وإذا لم يكن فيها فساد لا تكون آلهة وإلا لكان فيها فساد . كما قال تعالى (لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا) وقوله (وأجل مسمى) يذكر بالاصل الآخر الذي أنكره ثم قال تعالى (وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون) يعني لا يعلمون أنه لا بد بعد هذه الحياة من لقاء وبقاء إما في إسماع أو شقاء ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق ، وفي قوله تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) قدم دلائل الآفاق ، وذلك لأن المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه جيد يختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرها على وجه أبين منه وينزل درجة فرجة ، وأما المستفيد فإنه يفهم أولاً الآيين ، ثم يرتقى إلى فهم ذلك الآخر الذي لم يكن فيه فهمه بعد فهم الآيين المذكور آخر ، فالذكور من المفيد آخر مفهوم عند السامع أولاً ، إذا علم هذا فنقول ههنا الفعل كان منسوباً إلى السامع حيث قال (أولم يتفكروا في أنفسهم) يعني فيها فهموه أولاً ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثانياً ، وأما في قوله (سنريهم) الأمر منسوب إلى المفيد المسمع فذكر (أولاً) الآفاق فإن لم يفهموه فالأنفس لأن دلائل الأنفس لأفهل للإنسان عنها ، وهذا الترتيب مراعى في قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) أي يعلمون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال (ويتفكرون في خلق السموات والأرض) بدلائل الآفاق .

(المسألة الثانية) وجه دلالة الخلق بالحق على الوجدانية ظاهر ، وأما وجه دلالاته على الحشر فكيف هو ؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمها لا يعلم بالعقل إلا إمكانه ، وأما وقوعه فلا يعلم إلا بالسمع ، لأن الله قادر على إبقاء الحادث أبداً كما أنه يبيح الجنة والنار بعد إحداثهما أبداً ، والخلق دليل إمكان الددم ، لأن المخلوق لم يجب له القدم فجاز عليه عدمه ، فإذا أخبر الصادق عن أمره إمكان وجب على العاقل التصديق والإذعان ، ولأن العالم لما كان خلقه بالحق فينبغي أن يكون بعد هذه الحياة حياة أخرى باقية لأن هذه الحياة ليست إلا لمباً ولهوأ كما بين بقوله تعالى (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب) وخلق السموات والأرض للهو واللعب عبث ، والعبث ليس بحق وخلق السموات والأرض بالحق فلا بد من حياة بعد هذه .

(المسألة الثالثة) قال ههنا كثيراً من الناس (وقال من قبل (ولكن أكثر الناس) وذلك لأنه من قيل لم يذكر دليلاً على الأصلين ، وههنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين اللاحقة ولاشك في أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل ، فيعد الدلائل لا بد من أن يؤمن من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى إلا أكثر كما هو ، فقال بعد إقامة الدليل (وإن كثيراً) وقوله (ولكن أكثرهم) ثم بعد الدليل الذي لا يمكن الدهول عنه ، والدليل الذي لا يقع الدهول عنه وإن أمكن هو السموات والأرض لأن من البعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التي فوقه والأرض التي تحته ، ذكر ما يقع الدهول عنه وهو أمر أمثاله وحكاية أشكاهم .

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩٠﴾ ثُمَّ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَاؤُا السَّوْءِ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٩١﴾

فقال تعالى (أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد
منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) .

وقال في الدليلين المتقدمين (أولم يروا) ولم يقل (أولم يسيرا) إذ لا حاجة هناك إلى
السير بحضور النفس والسياء والأرض وقال هنا (أولم يسيرا فينظروا) ذكرهم بخال أمثالهم
ووبال أشكالهم ، ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك لأن من تقدم من عاد وثمود كانوا أشد منهم قوة ولم
تنفعهم قوامهم وكانوا أكثر مالا وعماره ، ولم يمنع عنهم الهلاك أموالهم وحصونهم ، واعلم
أن اعتماد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو في أعوانه إذ بها المباشرة وقوة
مالية إذ بها التأهب للباشرة ، وقوة ظهيرية يستند إليها عند الضعف والفتور وهي بالحصون
والعماير ، فقال تعالى : كانوا أشد منهم قوة في الجسم وأكثر منهم مالا لأنهم أثاروا الأرض
أى حرثوها ، ومنه بقره تثير الأرض ، وقيل منه سمى ثورا ، وأنتم لا حراثة لكم فأموالهم
كانت أكثر ، وعمايرهم كانت أكثر لأن أبنيتهم كانت رفيعة وحصونهم منيعة ، وعماره أهل
مكة كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات وأمروهم وهومهم ، فلما كذبوا أهلكتوا فكيف
أنتم ، وقوله (فما كان الله ليظلمهم) يعنى لم يظلمهم بالتكليف ، فان التكليف شريف لا يؤثر له إلا
محل شريف ولكنهم ظللوا أنفسهم بوضع خسيس ، وهو عبادة الأصنام واتباع
إيليس ، فكان الله بالتكليف ومنهم فيما خلقوا له وهو الربح ، لانه تعالى قال خلقكم لتركبوا على
الآلارب عليكم ، والوضع فى [أى] موضع كان الخلق له ليس بظلم ، وأمامهم فوضوا أنفسهم فى مواضع
الخسران ولم يكونوا خلقوا إلا للربح فهم كانوا ظالمين ، وهذا الكلام منا وإن كان فى الظاهر
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة ، وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله
وإرادته ، لكنه كان منهم ومضافاً إليهم .

ثم قال تعالى (ثم كان عاقبة الذين أصاؤا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون)

اللَّهُ يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

كما قال (للذين أحسنوا الحسنى) وقوله تعالى (أن كذبوا) قيل معناه بأن كذبوا أى كان ما قبحهم ذلك بسبب أنهم كذبوا ، وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لأسأوا وفى هذه الآية لطائف (أحداها) قال فى حق الذين أحسنوا (للذين أحسنوا الحسنى) وقال فى حق من أساء (ثم كان عاقبة الذين أسأوا السوأى) إشارة إلى أن الجنة لهم من ابتداء الأمر فإن الحسنى اسم الجنة والسوأى اسم النار ، فإذا كانت الجنة لهم ومن الابتداء ، ومن له شيء كلما يزداد وينمو فيه فهو له ، لأن ملك الأصل يوجب ملك الثمرة ، فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحسنين ، وأما الذين أسأوا ، فالسوأى وهى جهنم فى العاقبة مصيرهم إليها (الثانية) ذكر الزيادة فى حق المحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المسيء . لأن جزاء سيئة سيئة مثلها (الثالثة) لم يذكر فى المحسن أن له الحسنى بأنه صدق ، وذكر فى المسيء أن له السوأى بأنه كذب ، لأن الحسنى للمحسنين فضل والمفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ ، وأما السوأى للمسيء عدل والعدل إذا لم يكن تمذيه لسبب لا يكون عدلاً فقد ذكر السبب فى التمثيل وهو الإصرار على التكذيب ، ولم يذكر السبب فى الثواب .

ثم قال تعالى (الله يبدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) .

لما ذكر أن عاقبتهم إلى الجحيم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم يترك دعوى بلاية فقال يبدؤ الخلق ، يعنى من خلق بالقدر والارادة لا يعجز عن الرجعة والإعادة فأليه ترجعون ، ثم بين ما يكون وقت الرجوع إليه فقال :

(ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين) .

فى ذلك اليوم يتبين إفلاسهم ويتحقق إبلاسهم ، والإبلاس يأس مع حيرة ، يعنى يوم تقوم الساعة يكون للجحيم يأس محير لا يأس هو إحدى الراحتين ، وهذا لأن الطمع إذا انقطع باليأس فإذا كان الرجوع أمراً غير ضرورى يستريح الطامع من الانتظار وإن كان ضرورياً بالإبقاء له بؤونه ينفطر فؤاده أشد انفطار ، ومثل هذا اليأس هو الإبلاس ولتين حال المجرم وإبلاسه بمثل ، وهو أن نقول مثله مثل من يكون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى ، ولديه ما يقتخر به ويباهى ، فيخبره صادق مجبىء ، عدو لا يرد راد ، ولا يصده صاد ، إذا جاءه لا يبله ريقاً ، ولا يترك له إلى الخلاص طريقاً ، فيتجهت عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيقول له طفل أو

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِنُونَ ۚ يَتَفَرَّقُونَ ۚ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۚ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۚ ﴿١٦﴾

يجنون إن هذه الشجرة التي أنت تحتها لها من الخواص دفع الأعداء عن يكون تحتها ، فيقبل ذلك الغافل على استغفائه ملاذه معتمداً على الشجرة يقول ذلك الصبي فيجثته العدو ويحيط به ، فأول ما يريه من الأحوال قلع تلك الشجرة فيبقى متحيراً آيساً ، مفتقراً ، فكذلك المجرم في دار الدنيا أقبل على استغفاء اللذات وأخبره النبي الصادق بأن الله يحزبه ، ويأتيه عذاب يحزبه ، فقال له الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إن هذه الأخشاب التي هي الألوان دافعة عنك كل باس ، وشافعة لك عند نخود الحواس ، فاشتغل بها هو فيه واستمر على غيه حتى إذا جهاته العاتمة للسكبري فأول ما أرتته لبقاء الأصنام في النار فلا يجد إلى الخلاص من طريق ، ويحق عليه عذاب الحريق ، فيأس حينئذ أي إياس وئيل أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى (ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين) يعني يكفرون بهم ذلك اليوم .

ثم قال تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون)

ثم بين أمراً آخر يكون في ذلك اليوم وهو الافتراق كما قال تعالى في آية أخرى (وامتازوا اليوم أيها المجرمون) فكان هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ، فكانه أولاً يئس ثم يبرو يجعل فريق في الجنة وفريق في السعير ، وأعاد قوله (ويوم تقوم الساعة) لأن قيام الساعة أمر هائل فكرره تأكيداً للتخويف ، ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة في الخطب لتذكير أهواله .

ثم بين كيفية التفرق فقال تعالى :

(فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ) أي في جنة يسرون بكل مسرة (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ)

يعني لا غيبة لهم عنه ولا فتور له عنهم كما قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) وقال (لا يفتر عنهم العذاب) وفي الآيتين مسائل فيها لطائف :

(المسألة الأولى) بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن الموضوع موضع ذكر المجرمين ، وذلك لأن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حتى يرى ويتحقق أن المؤمن وصل إلى الثواب فيكون أنكى ، ولو أدخل الكافر النار أولاً لكان يظن أن السهل في العذاب مشتركون ، فقدم ذلك زيادة في إيلامهم ،

فَسَبِّحَانَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

(المسألة الثانية) ذكر في المؤمن العمل الصالح ولم يذكر في الكافر العمل السيئ، لأن
العمل الصالح معتبر مع الإيمان، فإن الإيمان المجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ
المؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالح، وأما الكافر فهو في الدرجات بمجرد كفره
فلو قال: والذين كفروا وعملوا السيئات في العذاب محضرون، لكان العذاب لمن يصدر
منه المجموع، فإن قيل فمن يؤمن ويعمل السيئات غير مذكور في القسمين، فنقول له منزلة
بين المنزلتين لا على ما قوله المعتزلة، بل هو في الأول في العذاب ولكن ليس من المحضرين دوام
الحضور، وفي الآخرة هو في الرياض ولكنه ليس من المحبوبين غاية الجور كل ذلك بحكم الوعد.
(المسألة الثالثة) قال في الأول (في روضة) على التنكير، وقال في الآخر في العذاب على
التعريف، لتعظيم الروضة بالتنكير، كما يقال لفلان مال وجاه، أي كثير وعظيم.
(المسألة الرابعة) قال في الأول (محضرون) بصيغة الفعل ولم يقل محبورون، وقال في الآخر
(محضرون) بصيغة الاسم ولم يقل محضرون، لأن الفعل ينفي عن التجدد والاسم لا يدل عليه
فقوله (محضرون) يعني يأتيهم كل ساعة أمر يسرون به. وأما الكفار فهم إذا دخلوا العذاب يقولون
فيه محضرين.

ثم قال تعالى (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض
وعشياً وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها
وكذلك تخرجون)

لما بين أن الله تعالى عظمت في الابتداء بقوله (ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا
بالحق) وعظمت في الانتهاء، وهو حين تقوم الساعة ويفترق الناس فريقين، ويحكم على البعض بأن
هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، أمر بتنزيهه عن كل سوء ويحمده على كل حال
فقال (فسبحان الله) أي سبحوا الله تسبيحاً، وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) في معنى سبحان الله ولفظه، أما لفظه فعلان اسم المصدر الذي هو
التسبيح، سمي التسبيح بسبحان وجعل علماً له. وأما المعنى فقال بعض المفسرين: المراد منه الصلاة،
أي صلوا، وذكروا أنه أشار إلى الصلوات الخمس، وقال بعضهم أراد به التنزيه، أي نزوه عن

صفات التقص وصفوه بصفات الكمال ، وهذا أقوى والمصير إليه أولى ، لأنه يتضمن الأول . وذلك لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب ، وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك ، وهو الذكر الحسن والأركان معهما جميعاً وهو العمل الصالح ، والأول هو الأصل ، والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثاني ، وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه ، وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحواله وأفعاله ، واللسان ترجمان الجنان والأركان برهان اللسان ، لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان ، وهي مشتملة على الذكر باللسان والتقصد بالجنان ، وهو تنزيه في التحقيق ، فإذا قال نزهوني ، وهذا نوع من أنواع التنزيه ، والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنزيه فيكون أيضاً هذا أمراً بالصلاة ، ثم إن قولنا يناسب ما تقدم ، وذلك لأن الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزء الأدنى من آمن وعمل الصالحات حيث قال (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون) قال إذا علمت أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات والإيمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح استعمال الأركان والكل تنزيهات وتحميدات ، فسبحان الله أي فأتوا بذلك الذي هو الموصل إلى الجور في الرياض ، والحضور على الحياض .

(المسألة الثانية) خص بعض الأوقات بالأمر بالتسبيح وذلك لأن أفضل الأعمال أدومها ، لكن أفضل الملائكة ملازمون للتسبيح على الدوام كما قال تعالى (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) والإنسان مادام في الدنيا لا يمكنه أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح ، لكونه محتاجاً إلى أكل وشرب وتحصيل ما كول ومشروب وملبوس ومركوب فأشار الله تعالى إلى أوقات إذا أتى العبد بتسبيح الله فيها يكون كأنه لم يفتر وهي الأول والآخر والوسط أول النهار وآخره ووسطه فأمر بالتسبيح في أول الليل ووسطه ، ولم يأمر بالتسبيح في آخر الليل لأن النوم فيه غالب والله من على عباده بالاستراحة بالنوم ، كما قال (ومن آياته منامكم بالليل) فإذا صلى في أول النهار تسبيحتين وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلى التسبيح ، ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب له صرف أربع ساعات آخر فصارت ست ساعات ، وإذا صلى أربعاً في أواخر النهار وهو العصر حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات ، فإذا صلى المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيح وبقي من الليل والنهار سبع ساعات وهي ما بين نصف الليل وثلثه لأن ثلثه ثمان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع ، وهذا القدر لو نام الإنسان فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله (قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه) وزيادة القليل على النصف هي ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النعم والثامر مرفوع عنه القلم ، فيقول الله عبدي صرف جميع أوقات تكليفه في تسبيحي فلم يبق لكم أيها الملائكة عليهم المزية التي أديتم بقولكم (نحن نسبح بحمدهك ونقدس لك) على سبيل الانحصار بل هم مثلكم

فقالهم مثل مقامكم في أعلى عليين ، واعلم أن في وضع الصلاة في أوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف هيئاتها حكمة بالغة ، أما في عدد الركعات فما تقدم من كون الإنسان يقظان في سبع عشرة ساعة ففرض عليه سبع عشرة ركعة ، وأما على مذهب أبي حنيفة حيث قال يوجب الوتر ثلاث ركعات وهو أقرب للتقوى ، فنقول هو مأخوذ من أن الإنسان ينبغي أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث الليل مأخوذاً من قوله تعالى (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه) ويفهم من هذا أن قيام ثلثي الليل مستحسن مستحب مؤكد باستحباب ولهذا قال عتيبه (علم أن لن تحصوه كتاب عليكم) ذكر يلفظ التوبة ، وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان في عشرين ساعة فأمر بعشرين ركعة ، وأما النبي عليه السلام فلما كان من شأنه أن لا ينام أصلاً كما قال « تمام عيناى ولا ينام قلبي » جعل له كل الليل كالنهار فزيد له التهجد فأمر به ، وإلى هذا أشار تعالى في قوله (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً) أى كل الليل لك للتسبيح فصار هو في أربع وعشرين ساعة مسبحاً ، فصار من الذين لا يفترقون طرفة عين ، وأما في أوقاته فما تقدم أيضاً أن الأول والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبيح في أول النهار وآخره ، وأما الليل فاعتبر أوله ووسطه كما اعتبر أول النهار ووسطه ، وذلك لأن الظهروقتة نصف النهار والعشاء وقتة نصف الليل لأننا بينا أن الليل المعتبر هو المقدار الذي يكون الإنسان فيه يقظان وهو مقدار خمس ساعات لجعل وقتة في نصف هذا القدر وهو الثلاثة من الليل ، وأما أبو حنيفة لما رأى وجوب الوتر كان زمان اليوم عنده أربع ساعات وزمان البقطة بالليل ثمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة والخامسة ، ليكون في وسط الليل المعتبر ، كما أن الظهر في وسط النهار ، وأما النبي ﷺ لما كان ليله نهاراً ونومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نصف الليل » ليكون الأربع في نصف الليل كما أن الأربع في نصف النهار ، وأما التفصيل فالذى يتبين لي أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فيها عشر ركعات فيبقى على المكلف ركعتان يؤديهما في أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء الليل بالتسبيح كما كان ابتداء النهار بالتسبيح ، ولما كان المؤدى من تسبيح النهار في أوله ركعتين كان المؤدى من تسبيح الليل في أوله ركعة لأن سبح النهار طويل مثل ضعف سبح الليل : لأن المؤدى في النهار عشرة والمؤدى في الليل من تسبيح الليل خمس .

(المسألة الثانية) في فضيلة السجدة والحمدلة في المساء والصباح ، ولندكرها من حيث النقل والعقل ، أما النقل فأخبرني الشيخ الورع الحافظ الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بجلب مسنداً عن النبي ﷺ أنه قال لبعض أصحابه « أتعجز عن أن تأتي وقت التوم بألف حسنة ؟ فتوقف فقال النبي عليه السلام قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة » وجمعت يقول رحمه الله مسنداً « من قال خلف كل صلاة مكتوبة عشر مرات سبحان الله وعشر

مرات الله أكبر أدخل الجنة ، وأما العقل فهو أن الله تعالى له صفات لازمة لا من فعله وصفاته ثابتة له من فعله ، أما الأولى فهي صفات كمال وجلال خلافاً لنقص ، فإذا أدرك المكلف الله بأنه لا يجوز أن يخفى عليه شيء لكونه عالماً بكل شيء فقد نزهه عن الجهل ووصفه بضده ، وإذا عرفه بأنه لا يمحى عن شيء لكونه قادراً على كل شيء فقد نزهه عن العجز ، وإذا علم أنه لا يمحى عليه القضاء ملكه إلا ما يشاء لكونه مريداً لكل كان فقد وصفه ونزهه ، وإذا ظهر له أنه لا يجوز عليه القضاء لكونه واجب البقاء فقد نزهه ، وإذا بان له أنه لا يسبقه المدم لا نضافه بالقدم فقد نزهه ، وإذا لاح له أنه لا يجوز أن يكون عرضاً أو جسماً أو في مكان لكونه واجباً بريئاً عن جهات الإمكان فقد نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يمدحها عاد ولو اشتغل بها واحد لا تفي فيها عمره ولا يدرك كلها . فإذا قال قائل مستحضر قلبه سبحانه الله متنبهاً لما يقوله من كونه منزهاً له عن كل نقص فإثباته بالتسبيح على هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إثباته به على سبيل التفصيل ، لكن لا ريب في أن من أتى بالتسبيح عن كل واحد على حدة مما لا يجوز على الله يكون قد أتى بما لا تفي به الإحصار ، فيقول هذا المبدئ بتسبيح طول عمره ومدة بقائه فأجابه بأن أظهره عن كل ذنب وأزيت به خلج الكرامة وأزله بدار المقامة مدة لا انتهاء لها ، وكما أن العبد ينزه الله في أول النهار وآخره ووسطه ، فإن الله تعالى يظهره في أوله وهو دنياه وفي آخره وهو عقباه ، وفي وسطه وهو حالة كونه في قبره الذي يحويه إلى أوان حشره وهو مناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعلم أنها نعمة وكرامة فيقول الحمد لله ، فإذا رأى الشمس فيها بازغة فيعلم أنها نعمة وكرامة فيقول الحمد لله ، وكذلك التمر وكل كوكب والأرض وكل نبات وكل حيوان يقول الحمد لله ، لكن الإنسان لو حمد الله على كل شيء على حدة لا يفي بعمره به ، فإذا استحضر في ذهنه النعم التي لا تعد كما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول الحمد لله على ذلك فهذا الحمد على وجه الإجمال يقوم منه مقام الحمد على سبيل التفصيل ، ويقول عبدي استغرق عمره في حمدي وأنا وعدت الشاكر بالزيادة فله على حسنة التسبيح الحسني وله على حمده الزيادة ثم إن الإنسان إذا استغرق في صفات الله قد يدعو عقله إلى التفكير في الله تعالى بعد التفكير في آلاء الله ، فكل ما يقع في عقله من حقيقته فينبغي أن يقول الله أكبر مما أدركه ، لأن المدرجات وجهات الإدراك لا نهاية لها ، فإن أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أكبر من هذا الذي أدركته من هذا الوجه وأكبر مما أدركته من ذلك الوجه وأكبر مما أدركته من وجه آخر فيفني عمره ولا يفي بأدراك جميع الوجوه التي يظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه ، فإذا قال مع نفسه الله أكبر أي من كل ما أتصوره بقوة عقلي وطلاقة إدراكي يكون متوغلًا في العرفان وإليه الإشارة بقوله :

العجز عن درك الإدراك إدراك

فقول القائل المستيقظ « سبحان الله والحمد لله والله أكبر » مفيد لهذه الفوائد ، لكن شرطه

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

أن يكون كلاماً معتبراً وهو الذي يكون من صميم القلب لا الذي يكون من طرف اللسان .

(المسألة الرابعة) قوله (وعشياً) عطف على (حين) أى سبحانه حين تمسون وحين تصبحون وعشياً ، وقوله (وله الحمد في السموات والأرض) كلام مقترض بين المملوف والمعلوف عليه وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه بين لهم أن تسبيحهم الله لنفهمه لا لنفع يعود على الله فعلمهم أن يحمّدوا الله إذا سبحوه وهذا كما في قوله تعالى (يؤمنون عليكم أن أسلوا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان) .

(المسألة الخامسة) قدم الإسماء على الاصباح وهنا وأخره في قوله (وسبحوه بكرة وأصيلاً) وذلك لأن هنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده) إلى قوله (فأولئك في العذاب محضرون) وآخر هذه الآية أيضاً ذكر الحشر والإعادة بقوله (وكذلك تخرجون) والاسماء آخر فذكر الآخر ليذكر الآخرة .

(المسألة السادسة) في تعلق إخراج الحى من الميت والميت من الحى بما تقدم عليه هو أن عند الاصباح يخرج الإنسان من شبه الموت وهو النوم إلى شبه الوجود وهو اليقظة . وعند العشاء يخرج الإنسان من اليقظة إلى النوم ، واختلف المفسرون في قوله (يخرج الحى من الميت) فقال أكثرهم يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة . وكذلك الحيوان من الطرفة والطفة من الحيوان ، وقال بعضهم المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ، ويمكن أن يقال المراد (يخرج الحى من الميت) أى يقظان من النائم والنائم من اليقظان . وهذا يكون قد ذكره لتمثيل أى إحياء الميت عنده وإماتة الحى كتنبيه النائم وتوهم المنهية .

ثم قال تعالى (ويحيى الأرض بعد موتها) وكذلك تخرجون) وفي هذا معنى لطيف وهو أن الإنسان بالموت تبطل حيوانيته وأما نفسه الناطقة فضاوته وتبقى بعده كما قال تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا يحس والأرض الميتة لا يكون فيها ناء ، ثم إن النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميتة بعد موتها تنمو نباتاتها فكأن تحريك ذلك الساكن وإعلاء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكذلك تخرجون) .

ثم قال تعالى (ومن آياته أن خلقكم من ترابٍ ثم إذا أنتم بشرٌ تنتشرون) لما أمر الله تعالى بالتسبيح عن الأسود وذكر أن الحمد لله على خلق جميع الأشياء وبين قدرته على الإماتة والإحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله (وكذلك تخرجون) ذكر ما هو حجة ظاهرة وآية

باهرة على ذلك ومن جعلها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن التراب أبعد الأشياء عن درجة الأحياء ، وذلك من حيث كيميته فانه بارد يابس والحياة بالحرارة والرطوبة ، ومن حيث لونه فانه كدر والروح نير ، ومن حيث فعله فانه ثقيل والأرواح التي بها الحياة خفيفة ، ومن حيث السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك بمئة ويسرة وإلى خلف وإلى قدام وإلى فوق وإلى أسفل ، وفي الجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الأجسام لأن العناصر أبعد من المركبات لأن المركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدا التراب لأن الماء فيه الصفاء والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأنها كالحرارة الفريزية منضجة جامعة مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه عتج ، وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من أدنى مراتب النبات وهي مرتبة النبات الذي ينبت في الأرض ولا يبرز ولا يرتفع ، ثم النباتات وأعلى مراتبها وهي مرتبة الأشجار التي تقبل التنظيم ، ويكون لثمرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة قريبة من أدنى مراتب الحيوانات وهي مرتبة الحشرات التي ليس لها دم سائل ولا هي إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات ، ثم الحيوان وأعلى مراتبها قريبة من مرتبة الإنسان فإن الأنعام ولاسيما الفرس تشبه العتال والحمال والساعي ، ثم الإنسان ، وأعلى مراتب الإنسان قريبة من مرتبة الملائكة المسبحين لله الحامدين له فانه الذي خلق من أبعد الأشياء عن مرتبة الأحياء حياً هو في أعلى المراتب لا يكون إلا منزهاً عن العجز والجهل ، ويكون له الحد على إتمام الحياة ، ويكون له كمال القدرة ونفوذ الإرادة فيجوز منه الإبداء والاعادة ، وفي الآية لطيفتان : (إحداهما) قوله (إذا) وهي للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدناً ثم نباتاً ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة إلى مسألة حكيمة ، وهي أن الله تعالى يخلق أولاً إنساناً فينبه أنه يحيى حيواناً ونامياً وغير ذلك لأنه يخلق أولاً حيواناً ، ثم يجعله إنساناً يخلق الأنواع هو المراد الأول ، ثم تكون الأنواع فيها الأجناس بتلك الإرادة الأولى ، فانه تعالى جعل المرتبة الأخيرة في الشيء البعيد عنها غاية من غير انتقال من مرتبة إلى مرتبة من المراتب التي ذكرناها (اللطيفة الثانية) قوله (بشر) إشارة إلى القوة المدركة لأن البشر بشر لا يجر كته ، فإن غيره من الحيوانات أيضاً كذلك وقوله (تنتشرون) إلى القوة المحركة وكلاهما من التراب عجيب ، إما الإدراك فلكثافته وجوده ، وأما الحركة فثقلته وسخوده وقوله (تنتشرون) إشارة إلى أن العجيبة غير مختص بخلق الإنسان من التراب بل خلق الحيوان المنتشر من التراب الساكن عجيب فضلاً عن خلق البشر ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) وهي أن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال (خلقكم من تراب) تقول الجواب عنه من وجهين : (أحدهما) ما قيل إن المراد من قوله (خلقكم) أنه خلق أصلكم (والثاني) أن نقول : إن كل بشر مخلوق من التراب ، أما آدم فظاهر ، وأما نحن فلأننا خلقنا من

نطفة والنطفة من صالح الغذاء الذي هو بالقوة بعض من الأعضاء ، والغذاء إما من لحوم الحيوانات وألبانها وأسمانها ، وإما من النباتات والحيوان أيضاً له غذاء هو النباتات لكن النبات من التراب ، فإن الحبة من الحنطة والنواة من الثمرة لاتصير شجرة إلا بالتراب وينضم إليها أجزاء مائية ليصير ذلك النبات بحيث ينمو .

(المسألة الثانية) قال تعالى في موضع آخر (وخلق من الماء بَشَرًا) وقال (من ماء مهين) وههنا قال من (تراب) فكيف الجمع ؟ قلنا أما على (الجواب الأول) فالسؤال زائل ، فإن المراد منه آدم . وأما على (الثاني) فنقول ههنا قال ماهو أصل أول ، وفي ذلك الموضع قال ماهو أصل ثان لأن ذلك التراب الذي صار غذاء يصير مائاً وهو المني ، ثم ينمق ويتكون بخلق الله منه إنساناً أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فإن التراب لا يندب إلا بالماء ففي النبات الذي هو أصل غذاء الإنسان تراب وماء فإن جعل التراب أصلاً والماء لجمع أجزائه المنفصلة فالأمر كذلك وإن جعل الأصل هو الماء والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة من السيلان فالأمر كذلك ، فإن قال قائل الله تعالى يعلم كل شيء فهو يعلم أن الأصل ماذا هو منهما ، وإنما الأمر عندنا مشبهه يجوز هذا وذلك ، فإن كان الأصل هو التراب فكيف قال (من الماء بَشَرًا) وإن كان الماء فكيف قال (خلقكم من تراب) وإن كانهما أصليين فلم يقل خلقكم منهما فنقول فيه لطيفة ، وهي أن كون التراب أصلاً والماء أصلاً ليس لذاتهما ، وإنما هو بجعل الله تعالى فإن الله نظر إلى قدرته كان له أن يخلق أول ما يخلق الإنسان ثم يفيقه ويحصل منه التراب ثم ينوبه ويحصل منه الماء ، لكن الحكمة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل يكون وسيلة إلى الناقص فخلق التراب والماء أولاً ، وجعلهما أصليين لمن هو أكمل منهما بل الذي هو أكمل من كل كائن وهو الإنسان ، فإن كان كونهما أصليين ليس أمراً ذاتياً لهما بل بجعل جاعل فثارة جعل الأصل التراب وتارة الماء ليعلم أنه بإرادته واختياره ، فإن شاء جعل هذا أصلاً وإن شاء جعل ذلك أصلاً ، وإن شاء جعلهما أصليين .

(المسألة الثالثة) قال الحكيم إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وفي التراب والماء والهواء والنار ، وقالوا التراب فيه ثباته ، والماء لاستمساكه ، فإن التراب يفتت بسرعة ، والهواء لاستقلاله كالزق المنفوخ يقرم بالهواء ولولا له لما كان فيه استقلال ولا انصاف ، والنار للضعف والالتئام بين هذه الأشياء ، فهل هذا صحيح أم لا ؟ فإن كان صحيحاً فكيف اعتبر الأبرين بحسب ولم يقل في موضع آخر إنه خلقكم من نار ولا من ريح ؟ فنقول أما قولهم فلا مفسدة فيه من حيث الشرع فلا تنازعهم فيه إلا إذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك ، وأما إن قالوا بأن الله سبحانه خلق الإنسان من هذه الأشياء فلا تنازعهم فيه ، وأما الآيات فنقول ما ذكرتم لا يخالف هذا لأن الهواء جعلتموه للاستقلال والنار للضعف فهما يكونان بعد امتزاج الماء بالتراب ، فالأصل الموجود أولاً لاغير

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

فذلك خصهما ولأن المحسوس من العناصر في الغالب هو التراب والماء ولا سيما كونهما في الإنسان ظاهر لكل أحد يخص الظاهر المحسوس بالذكر .

ثم قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) .

لما بين الله خلق الإنسان بين أنه لما خلق الإنسان ولم يكن من الأشياء التي تبقى وتدوم سنين متطالة أبنى نوعه بالأشخاص وجعله بحيث يتوالد ، فإذا مات الأب يقوم الابن مقامه لئلا يوجب فقد الواحد ثلة في العبارة لا تفسد ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (خلق لكم) دليل على أن النساء خلقن خلق السواب والنبات وغير ذلك من المنافع ، كما قال تعالى (خلق لكم ما في الأرض) وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فتقول لخلق النساء من النعم علينا وخلقن لنا وتكليفن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهم مثل توجيه إيلنا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى ، أما النقل فهذا وغيره ، وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها ، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق خفيفة فشابت الصبي لكن الصبي ، لم يكلف فكان يناسب أن لا توهل المرأة للتكليف ، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتتفاد الزوج وتمتنع عن المحرم ، ولولا ذلك لظهر الفساد .

(المسألة الثانية) قوله (من أنفسكم) بعضهم قال : المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم والصحيح أن المراد منه من جنسكم كما قال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) ويدل عليه قوله (لتسكنوا إليها) يعني أن الجنسين الحيين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه إليه .

(المسألة الثالثة) يقال سكن إليه للسكون القلبويقال سكن عنده للسكون الجسماني ، لأن كلمة عند جاءت لظرف المكان وذلك للأجسام وإلى للغاية وهي القلوب .

(المسألة الرابعة) قوله (وجعل بينكم مودة ورحمة) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالمجامعة ورحمة بالولد تمسكا بقوله تعالى (ذكر رحمة ربك عبده زكريا) وقال بعضهم محبة حالة حاجة نفسه ، ورحمة حالة حاجة صاحبه إليه ، وهذا لأن الإنسان يحب مثلاولده ، فإذا رأى عدوه في شدة من جوع والم قد يأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك ، وما ذلك لسبب المحبة وإنما هو لسبب

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

الرحمة ويمكن أن يقال ذكر من قبل أمرين (أحدهما) كون الزوج من جنسه (والثاني) ما تفضى إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذكر ههنا أمرين (أحدهما) يفضى إلى الآخر فالمودة تكون أولاً ثم إنها تفضى إلى الرحمة ، ولهذا فإن الزوجة قد تخرج من محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وبالعكس وقوله (إن في ذلك) يحتمل أن يقال المراد إن في خلق الأزواج آيات ، ويحتمل أن يقال في جعل المودة بينهم آيات (أما الأول) فلا بد له من فكر لأن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كمال القدرة وتفوذ الإرادة وشمو العلم لمن يتفكر ولو في خروج الولد من بطن الأم ، فإن دون ذلك لو كان من غير الله لأفضى إلى هلاك الأم وهلاك الولد أيضاً لأن الولد لو سل من موضع ضيق بنير إعانة الله لمات (وأما الثاني) فكذلك لأن الإنسان يمد بين القرينين من التراحم ما لا يحمده بين ذوى الأرحام وليس ذلك بمجرد الشهوة فانها قد تنقضي وتبقى الرحمة فهو من الله ولو كان بينهما مجرد الشهوة والتغضب كثير الوقوع وهو مبطّل للشهوة والشهوة غير دائمة في نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة التي بها يدفع الانسان المكروه عن حريم حرمه هي من عند الله ولا يعلم ذلك إلا بفكر .

ثم قال تعالى : (ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين)

لما بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات والأرض ، فإن بعض الكفار يقول في خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما في العناصر من الكيفيات وما في السموات من الحركات وما فيها من الاتصالات فإذا قيل له فإلهاء والأرض لم تكن لامتزاج العناصر واتصالات الكواكب فلا يمد بدأ من أن يقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى دلائل الانفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الانفس بالاختلاف الذي بين ألوان الانسان فان واحداً منهم مع كثرة عديم وحصر حجم خدودهم وقنودهم لا يشبه بغيره والسموات مع كبرها وقلة عددها مشتبهات في الصورة (والثاني) اختلاف كلامهم فان عريين هما أخوان إذا تكلمتا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا يبصرهما يقول هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكمه بالغة وذلك لأن الانسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليعتزل قبل وصول العدو إليه ، وليلقب على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه ، وذلك قد يكون بالبصر خلق

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

اختلاف الصور وقد يكون بالسمع بخلق اختلاف الأصوات . وأما اللمس والشم والذوق فلا يفيد فائدة في معرفة العدو والصديق فلا يقع بها التمييز ، ومن الناس من قال المراد اختلاف اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والأول أصح ، ثم قال تعالى (آيات للعالمين) لما كان خلق السموات والأرض لم يحتمل الاحتمالات البعيدة التي يقو لها أصحاب الطباع واختلاف الألوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال (للعالمين) لعموم العلم بذلك .

ثم قال تعالى (ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون) . . .

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جعلها النوم بالليل والحركة طلباً للرزق بالنهار ، فذكر من اللوازم أمرين ، ومن المفارقة أمرين ، وفي الآية مناهل :

(المسألة الأولى) قوله (منامكم بالليل والنهار) قيل أراد به النوم بالليل والنوم بالنهار وهي القيولة : ثم قال (وابتغائكم) أى فيهما فإن كثيراً ما يكتسب الإنسان بالليل ، وقيل أراد منامكم بالليل وابتغائكم بالنهار فلف البعض البعض ، ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى (وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً) وقوله (وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً) ويكون التقدير هكذا : ومن آياته منامكم وابتغائكم بالليل والنهار من فضله ، فأخر الابتغاء وقرته في اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه وبجده ، بل يرى كل ذلك من فضل ربه ، ولهذا قرن الابتغاء بالفضل في كثير من المواضع ، منها قوله تعالى (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) وقوله (ولتبتغوا من فضله) .

(المسألة الثانية) قدم المنام بالليل على الابتغاء بالنهار في الذكر ، لأن الاستراحة مطلوبة لذاتها والطلب لا يكون إلا للحاجة ، فلا يتعب إلا محتاج في الحال أو يخاف من المال .

(المسألة الثالثة) قال (آيات لقوم يسمعون) وقال من قبل (لقوم يتفكرون) وقال (للعالمين) فنقول المنام بالليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو الغافل أنهما عما يقتضيه طبع الحيوان فلا يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله فلم يقل آيات للعالمين ولأن الأمرين الأولين وهو اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة فالتنظر إليهما لا يوم لرواحهما في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الألسنة والألوان ، فاهما يدومان بدوام الإنسان

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

لجعلهما آيات عامة ، وأما قوله (لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الأشياء ما يعلم من غير تفكير ، ومنها ما يمكن فيه مجرد الفكرة ، ومنها ما لا يخرج بالفكر بل يحتاج إلى موقف يوقف عليه ومرشد يرشد إليه ، فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد ، ومنها ما يحتاج إلى بعض الناس في تفهمه إلى أمثلة حسية كالاشكال الهندسية لكن خلق الأزواج لا يقع لاحد أنه بالطبع إلا إذا كان جامدا الفكر غامدا الذكر ، فإذا تفكر علم كون ذلك الخلق آية ، وأما المنام والابتغاء فصد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد ، وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة ، فقال (لقوم يسمعون) ويجعلون بالعلم إلى كلام المرشد ثم قال تعالى (ومن آياته يريمكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيخرج به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) .

لما ذكر العرضيات التي للأنفس اللازمة والمقارنة ذكر العرضيات التي للآفاق ، وقال (يریمكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء) وفي الآية مسائل :

(إحداها) لما قدم دلائل الأنفس هنا قدم العرضيات التي للأنفس وأخر العرضيات التي للآفاق كما أخر دلائل الآفاق ، بقوله (ومن آياته خلق السموات والأرض) .

(المسألة الثانية) قدم لوازم الأنفس على العوارض المقارنة حيث ذكر أولاً اختلاف الألوان والألوان ثم المنام والابتغاء ، وقدم في الآفاق العوارض المقارنة على اللوازم حيث قال (يریمكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل) وذلك لأن الإنسان متغير الحال والعوارض له غير بعيدة ، وأما اللوازم فيه فثابتة . وأما السموات والأرض فثابتة التغير فالعوارض فيها أقرب من اللوازم ، فقدم ما هو واجب لكونه أدخل في كونه آية وزينه بياناً فنقول : الإنسان يتغير حاله بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لا يتغير وله لون يتميز عن غيره ، وهو يتغير في الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة ، والسماء والأرض ثابتان لا يتغيران ، ثم يرى في بعض الأحوال أمطار هائلة وبرق هائلة ، والسماء كما كانت والأرض كذلك ، فهو آية دالة على فاعل مختار يديم أمراً مع تغير المحل ويزيل أمراً مع ثبات المحل .

(المسألة الثالثة) كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما هو من الأرض وهو الإنابت والاحياء .

(المسألة الرابعة) كما أن في إززال المطر وإنابت الشجر منافع ، كذلك في تقدم البرق والرعد على المطر منفعة ، وذلك لأن البرق إذا لاح ، فالذي لا يكون تحت كن يخاف الابتلال

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥٥﴾

فيستعمله ، والذي له صهرج أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زرع يسوى بجارى الماء ، وأيضاً العرب من أهل البوادي فلا يعملون البلاد المشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللاتحة من جانب دون جانب ، واعلم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للقيمين البلاد فهي ظاهرة للبادين ولهذا جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء نعمة ، وآية ، وأما كونه آية فظاهر فإن في السحاب ليس إلا ماء وهواء . وخروج النار منها بحيث تحرق الجبال في غاية البعد فلا بد له من خالق هو الله ، قالت الفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافة بالنسبة إلى الهواء والماء . فالهواء اللطيف منه والماء أكتف فاذا هبت ريح قوية تخرق السحاب بنف فيحدث صوت الرعد ويخرج منه النار كسكاس جسم جسماً بنف ، وهذا كما أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فإن قال قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والرياح جسمان رطبان ، فيقولون لكن حركة يد الانسان ضعيفة وحركة الرياح قوية تقلع الأشجار ، فنقول لهم البرق والرعد أمران حادثان لا بد لهما من سبب ، وقد علم بالبرهان كون كل حادث من الله فهما من الله ، ثم إنا نقول هب أن الأمر كما تقولون فهبوب تلك الرياح القوية من الأمور الحادثة العجيبة لا بد له من سبب وينتهي إلى واجب الوجود ، فهو آية للماعقل على قدرة الله كيفما فرصتم ذلك .

(المسألة الخامسة) قال هينا (لقم يقولون) لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامة أن ذلك بالطبيعة ، لأن المطرد أقرب إلى الطبيعة من المختلف ، لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة وفي وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارة تكون ضعيفة فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختار ، فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكر تفكراً تاماً .

ثم قال تعالى (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) .

لما ذكر من العوارض التي للسماء والأرض بعضها ، ذكر من لوازمها البعض وهي قيامها ، فإن الأرض لتقبلها يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولها وكون السماء يتعجب من علوها ونباتها من غير عمد ، وهذا من اللوازم ، فإن الأرض لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه والسماء كذلك لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه فإن قيل إنها تتحرك في مكانها كالرحى ولكن اتفق المقلد على أنها في مكانها لا تخرج عنه ، وهذه آية ظاهرة لأن كونهما في الموضع الذي هما فيه وعلى الموضع

الذي هما عليه من الأمور الممكنة، وكونهما في غير ذلك الموضع جائز، فكان يمكن أن يخرجنا منه فلما لم يخرجنا كان ذلك ترجيحاً للجائر على غيره، وذلك لا يكون إلا بفصل مختار، والفلاسفة قالوا كون الأرض في المكان الذي هي فيه طبيعي لما لأنها أثقل الأشياء والتجبل يطالب المركز والخفيف يطالب المحيط والسماء كونها في مكانها إن كانت ذات مكان فذايتها قيامها فيها بطبيعتها، فنقول قد تقدم مراراً أن القول بالطبيعة باطل، والذي زعيده هنا أنكم واقتضوناً بأن ما جاز على أحد المثلين جاز على المثل الآخر، لكن مقعر الفلك لا يخالف محده في الطبع فيجوز حصول مقعره في موضع محده، وذلك بالخروج والزوال فاذن الزوال عن المكان ممكن لاسيما على السماء الدنيا فانها محددة الجهات على مذهبكم أيضاً والأرض كانت تميز عليها الحركة الدورية، كما يقولون على السماء فعدمها وسكونها ليس إلا بفعل مختار وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) ذكر الله من كل باب أمرين، أما من الأنفس قوله (خلق لكم) استدلت بخلق الزوجين ومن الآفاق السماء والأرض في قوله (خلق السموات والأرض) ومن لوازم الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المتام والابتغاء ومن عوارض الآفاق البرق والامطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الأرض، لأن الواحد يكفي للاقرار بالحق. (والثاني) يفيد الاستقرار بالحق، ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين فإن قول أحدهما يفيد الظن وقول الآخر يفيد تأكيداً ولهذا قال إبراهيم عليه السلام (بلى ولكن ليطمئن قلبى).

(المسألة الثانية) قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بأمره قيامهما، وذلك لأن الأمر عند المتكلمة موافق للإرادة، وعندنا ليس كذلك ولكن النزاع في الأمر الذى للتكليف لافى الأمر الذى للتكوين، فانا لا تنازعهم فى أن قوله (كن) وكونوا (ويانار كونى) موافق للإرادة.

(المسألة الثالثة) قال ههنا (ومن آياته أن تقوم) وقال قبله (ومن آياته يريكم) ولم يقل أن يريكم، وإن قال بعض المفسرين إن أن مضمره هناك معناه من آياته (أن يريكم) ليصير كالمصدر بأن، وذلك لأن القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحمله مصدراً، لأن المستقبل ينبىء عن التجدد، وفي البرق لما كان ذلك من الأمور التى تتجدد فى زمان دون زمان ذكره بلفظ المستقبل ولم يذكر معه شيئاً من الحروف المصدرية.

(المسألة الرابعة) ذكر ستة دلائل، وذكر فى أربعة منها إن فى ذلك لايات، ولم يذكر فى الأول وهو قوله (ومن آياته أن خلقكم من تراب) ولا فى الآخر وهو قوله (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض) أما فى الأول فلأن قوله بعده (ومن آياته أن خلق لكم) أيضاً دليل الأنفس، بخلق الأنفس وخلق الأزواج من باب واحد، على ما بينا، غير أنه تعالى ذكر من كل باب أمرين للتقرير بالتكرير، فإذا قال (إن فى ذلك لايات) كان عائداً إليهما، وأما فى قيام السماء والأرض فنقول فى الآيات السابعة ذكر أنها آيات للمؤمنين ولقوم يقفون لظهورها

وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَه قَاتُونَ ٢٦٦ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٦٧

فلما كان في أول الأمر ظاهراً في آخر الأمر بعد سرد الدلائل يكون أظهر ، فلم يميز أحداً عن
أحد في ذلك ، وذكر ما هو مدلوله وهو قدرته على الاعادة ، وقال (ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض
إذا أنتم تخرجون) وفيها مسائل :

(المسألة الأولى) ما وجه العطف يتم ، وبم تعلق ثم ؟ فنقول معناه واقعه أعلم إنه تعالى إذا بين
لكم كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يخبركم ويبلغكم أنه إذا قال للعظام الريمة اخرجوا من
الأجداث يخرجون أحياء .

(المسألة الثانية) قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل يحتمل أن يكون الدعاء من الجبل
كما يقول القائل يا فلان إصعد إلى الجبل ، فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من
الجبل كما يقول القائل يا فلان انزل من الجبل ، فيقال دعاه من الجبل ، ولا يخفى على العاقل أن الدعاء
لا يكون من الأرض إذا كان الداعي هو الله ، فالمدعو يدعى من الأرض يعني أنتم تكونون في
الأرض فيدعوكم منها فتخرجون .

(المسألة الثالثة) قوله تعالى (إذا أنتم) قد بينا أنه لل مفاجأة يعني يكون ذلك بكن فيكون .
(المسألة الرابعة) قال ههنا إذا أنتم تخرجون ، وقال في خالق الإنسان أولاً (ثم إذا أنتم
بشر تنتشرون) فنقول هناك يكون خلق وتقدير وتدرج وتراخ حتى يصير التراب قابلاً للحياة
فينفخ فيه روحه ، فإذا هو بشر ، وأما في الاعادة لا يكون تدرج وتراخ بل يكون نداء وخروج ، فلم
يقل ههنا ثم .

ثم قال تعالى (وله من في السموات والأرض كل له قاتون ، وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده
وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) .

لما ذكر الآيات وكان مدلولها القدرة على الحشر التي هي الأصل الآخر ، والوحداية التي
هي الأصل الأول ، أشار إليها بقوله (وله من في السموات والأرض) يعني لا شريك له أصلاً
لأن كل من في السموات وكل من في الأرض ، ونفس السموات والأرض له وملكه ، فكل له
متقادون قاتون ، والشريك يكون منازعاً مماثلاً ، فلا شريك له أصلاً ثم ذكر المدلول الآخر ، فقال
تعالى (وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) أي في نظركم الاعادة أهون من الإبداء

لأن من يفعل فعلاً أولاً يصعب عليه ، ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون ، وقيل المراد هو هين عليه كما قيل في قول القائل الله أكبر أى كبير ، وقيل المراد هو أهون عليه أى الاعادة أهون على الخالق من الابداء لأن في البدء يكون علقته ثم مضغته ثم لحماً ثم عظماً ثم يخلق بشراً ثم يخرج طفلاً يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله ، وأما في الاعادة فيخرج بشراً سوياً يكن فيكون أهون عليه ، والوجه الأول أصح وعليه نتكلم فنقول هو أهون بمحتمل أن يكون ذلك لأن في البدء خلق الأجزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الأمر الواحد أهون من أمرين ولا يلزم من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة ، ولنبين هذا فنقول المئين هو مالا يتعب فيه الفاعل ، والأهون ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأول ، فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شجرة من موضع إلى موضع وسلم السامع له ذلك ، فإذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك كلاماً معقولاً ميقى على حقيقته .

ثم قال تعالى (وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) أى قولنا هو أهون عليه يفهم منه أمران (أحدهما) هو ما يكون في الآخر تعب كما يقال إن نقل الخفيف أهون من نقل الثقل (والآخر) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير لزوم تعب في الآخر فقول (وله المثل الأعلى) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثاني لا يفهم منه الأول وههنا قاعدة ذكرها صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال في موضع آخر (هو على هين) وقال ههنا وهو أهون عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا ، وذلك لأن المعنى الذى قال هناك إنه هين هو خلق الولد من العجوز وأنه صعب على غيره وليس بهين إلا عليه فقال (هو على هين) يعنى لا على غيره ، وأما ههنا المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كل مبدى أهون فقال وهو أهون عليه لا على سبيل المحصر ، فالتقديم هناك كان للمحصر ، وقوله تعالى (وله المثل الأعلى في السموات والأرض) على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إلى كماله معنى وعلى الوجه الذى ذكرناه له معنى أما على الوجه الأول فلما قال (وله المثل الأعلى) وكان ذلك مثلاً مضروباً لمن في الأرض من الناس فيفيد ذلك أن له المثل الأعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأرض ولا يفيد أن له المثل الأعلى من أمثلة الملائكة فقال (وله المثل الأعلى في السموات والأرض) يعنى هذا مثل مضروب لكم (وله المثل الأعلى) من هذا المثل ومن كل مثل يضرب في السموات ، وأما على الوجه الثانى فمعناه أن له المثل الأعلى أى فعله وإن شبهه بفعلكم ومثله به ، لكن ذاته ليس كمثله شئ فله المثل الأعلى وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله إلا الله ، وقوله تعالى (وهو العزيز الحكيم) أى كامل القدرة على الممكنات ، شامل العلم بجميع الموجودات ، فيعلم الأجزاء فى الأمكنة وقدر على جمعها وتأليفها .

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

ثم قال تعالى ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ﴾ لما بين الإعادة والقدره عليها بالمثل بعد الدليلين بين الواحدانية أيضاً بالمثل بعد الدليل، ومعناه أن يكون له مملوك لا يكون شريكاً له في ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف يجوز أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا ، وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ينبغي أن يكون بين المثل والممثل به مشابهة ما ، ثم إن كان بينهما مخالفة فقد يكون مؤكداً لمعنى المثل وقد يكون موهناً له وهناً وجه المشابهة معلوم ، وأما المخالفة فوجوده أيضاً وهي مؤكدة وذلك من وجوه (أحدها) قوله (من أنفسكم) يعني ضرب لكم مثلاً من أنفسكم مع عقاباتها وتقاضائها وعجزها ، وقاس نفسه عليكم مع عظمها وكأها وقدرتها (وثانيها) قوله (مما ملكت أيمانكم) يعني عبدكم لكم عليهم ملك اليد وهو طار [ي] قابل للنقل والزوال ، أما النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق ومملوك الله لا يخرج له من ملك الله بوجه من الوجوه ، فإذا لم يجوز أن يكون مملوك يمينكم شريكاً لكم مع أنه يجوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه ، بل هو في الحال مثلكم في الأدمية حتى أنكم ليس لكم تصرف في روحه وأدميته بقتل وقطع وليس لكم منهم من العبادية وقضاء الحاجة ، فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه شريكاً له (وثالثها) قوله (من شركاء فيما رزقناكم) يعني الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو من الله ومن رزقه والذي من الله فهو في الحقيقة له فإذا لم يجوز أن يكون لكم شريك في مالكم من حيث الاسم ، فكيف يجوز أن يكون له شريك فيما له من حيث الحقيقة وقوله (فأنتم فيه سواء) أي هل أنتم ومما إليكم في شيء مما تملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شريك في شيء مما يملكه ، لكن كل شيء فهو لله فما تدعون إلهيته لا يملك شيئاً أصلاً ولا مثقال ذرة من خردل فلا يبعد لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم منه ، وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك ، لأن المملوك هل له عندكم حرمة كحرمة الأحرار وإذا لم يكن للمملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة ، فكيف يكون حال المالك الذي لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمِنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٩﴾ فَأَقَمَ لِدِينِهِ حَنِيفًا فطَرَتِ اللَّهُ إِلَهِيَ فطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

الوجه وإلى هذا أشار بقوله (تخافونهم كيفتم أنفسكم) .

(المسألة الثانية) بهذا نفي جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لأن الأغيار إذا لم يصلحوا للشركة فليس لهم ملك ولا ملك ، فلا عظمة لهم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا يرقي منهم منفعة لعدم ملكهم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لأنهم عبيد والعبد المملوك لا يقدر على شيء فلا تخافونهم كما تخافون أنفسكم ، فكيف تخافونهم خوفاً أكثر من خوفكم بعضاً من بعض حتى تعبدونهم للخوف .

ثم قال تعالى (كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) أي نبينها بالدلائل والبراهين القطعية والامثلة والمحاكات الاقتاعية لقوم يعقلون ، يعني لا يخفى الأمر بعد ذلك إلا على من لا يكون له عقل .

ثم قال تعالى (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين) أي لا يجوز أن يشرك بالمالك مملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم من غير علم وأثبتوا شركاء من غير دليل ، ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله (فمن يهدي من أضل الله) أي هؤلاء أضلهم الله فلا هادي لهم ، فينبغي أن لا يميزنك قولهم ، وهنا لطيفة وهي أن قوله (فمن يهدي من أضل الله) مقولها تقدم وذلك لأنه لما قال لأن الله لا شريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل المشركون يشركون من غير علم ، يقال فيه أنت أثبت لهم تصرفاً على خلاف رضاه والسيد العزيز هو الذي لا يقدر عبده على تصرف يخالف رضاه ، فقال إن ذلك ليس باستقلاله بل بإرادة الله وما لهم من ناصرين ، لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لا ينفى عنهم شيئاً فلا ناصر لهم .

ثم قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) أي إذا تبين الأمر وظهرت للوحدة ولم يمتد المشرك فلا تفتت أنت لإلههم وأقم وجهك للدين ، وقوله (فأقم وجهك للدين) أي أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه كما قال تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) أي ذاته بصفاته ، وقوله (حنيفاً) أي مائلاً عن كل ما عداه أي أقبل على الدين ومل عن كل شيء أي لا يكون في قلبك شيء آخر ضعود إليه ، وهذا قريب من معنى قوله (ولا تكونوا من المشركين) ثم قال الله تعالى (فطرت الله) أي أكرم فطرة الله وهي التوحيد

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

فإن الله فطر الناس عليه حيث أخذهم من ظهر آدم وسألهم (ألسن بربكم) ؟ فقالوا بلى ، وقوله تعالى (لا تبديل لخلق الله) فيه وجوه ، قال بعض المفسرين هذه تسليية للنبي صلى الله عليه وسلم عن الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقياً لا يسعد ، وقيل (لا تبديل لخلق الله) أى الوحداية مترسخة فيهم لا تغير لها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون الله ، لكن الإيمان الفطرى غير كاف . ويحتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وهم كلمهم عبيده لا تبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فإنه يتنقل عنه إلى غيره ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا خروج للخلق عن العباداة والعبودية ، وهذا لبيان فساد قول من يقول العباداة لتحصيل الكمال والتعبد يكمل بالعبادة فلا يبقى عليه تكليف ، وقول المشركين إن الناقص لا يصلح لعبادة الله ، وإنما الإنسان عبد الكواكب والكواكب عبيد الله ، وقول النصارى إن عيسى كان يحل الله فيه وصار إلهاً فقال (لا تبديل لخلق الله) بل كلمهم عبيد لا خروج لهم عن ذلك .

ثم قال تعالى (ذلك الدين القيم) الذى لا عوج فيه (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أن ذلك هو الدين المستقيم .

ثم قال تعالى (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون) .

لما قال حنيفاً أى ما تلا عن غيره قال (منيبين إليه) أى مقبلين عليه ، والخطاب فى قوله (فأقم وجهك) مع النبي والمراد جميع المؤمنين ، وقوله (واتقوه) يعنى إذا أقبلتم عليه وتركتم الدنيا فلا تأمنوا فتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العباداة وأقيموا الصلاة . أى كونوا عابدين عند حصول القرية كما قلتم قبل ذلك ، ثم إنه تعالى قال (ولا تكونوا من المشركين) قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الإيمان أى ولا تقصدوا بذلك غير الله ، وههنا وجه آخر وهو أن الله بقوله (منيبين) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر وبقوله (ولا تكونوا من المشركين) أراد اخراج العبد عن الشرك الحق أى لا تقصدوا بعملكم إلا وجه الله ولا تطلبوا به إلا رضا الله فإن الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى هذا قوله (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) يعنى لم يجمعوا على الاسلام ، وذهب كل أحد إلى مذهب ، ويحتمل أن يقال وكانوا شيعاً يعنى بعضهم عبد الله للدنيا وبعضهم الجنة وبعضهم

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيئِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

للخلاص من النار ، وكل واحد بما في نظره فرح ، وأما المخلص فلا يفرح بما يكون لديه ، وإنما يكون فرحه بأن يحصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لأن كل ما لدينا نافذ لقوله تعالى (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق) فلا مطلوب لكم فيما لديكم حتى تفرحوا به وإنما المطلوب ما لدى الله وبه الفرح إذا قال تعالى (بل أحياء عند ربهم يرزقون ، فرحين بما آتاهم الله من فضله) جملهم فرحين بكونهم عند ربهم ويكون ما أوتوا من فضله الذي لا تفاد له ، ولذلك قال تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) لا بما عندهم فإن كل ما عند العبد فهو نافذ ، أما في الدنيا فظاهر ، وأما في الآخرة فلأن ما وصل إلى العبد من الالتذاذ بالمأكول والمشروب فهو يزول ، ولكن الله يمدد له مثله إلى الأبد من فضله الذي لا تفاد له فإلذ لا تفاد له هو فضله .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيئِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ .

لما بين التوحيد بالدليل وبالمثل ، بين أن لهم حالة يعرفون بها ، وإن كانوا ينكرونها في وقت وهي حالة الشدة ، فإن عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله ، ويمجد نفسه محتاجة إلى شيء ليس كده الأشياء طالبة به النجاة (ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم برّبهم يشركون) يعني إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلص بسبب اتصال الكوكب الفلاني بفلان ، وبسبب الصنم الفلاني ، لا ، بل ينبغي أن لا يعتقد أنه تخلص بسبب فلان إذا كان ظاهراً فإنه شرك خفي ، مثاله رجل في بحر أدركه الفرق فبهيء الله له لوحاً يسوقه إليه ريح فيتعلق به وينجو . فيقول تخلصت بلوح ، أو رجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلاً فيعيته فيقول خلصني زيد ، فهذا إذا كان عن اعتقاد فهو شرك خفي ، وإن كان بمعنى أن الله خلصني على يد زيد فهو أخفى ، وفيه مسائل :

(الاول) قوله تعالى (أذاقهم) فيه لطيفة وذلك لأن الذوق يقال في القليل فإن العرف [أن] من أكل ما كثر لا كثيراً لا يقول ذقت ، ويقال في الشيء ما ذقت في بيته طعاماً كثيراً القليل ليكرم نبي الكثير بالاولى ، ثم إن تلك الرحمة لما كانت غالية منقطعة ولم تكن مستمرة في الآخرة أذقم في الآخرة عذاب قال أذاقهم ولهذا قال في العذاب (ذوقوا مس سقر ، ذوقوا ما كنتم تعملون) ذق إنك أنت العزيز الكريم لأن عذاب الله الواصل إلى العبد بالنسبة إلى الرحمة الواصلة إلى عبيد آخرين في غاية القلة (المسألة الثانية) قوله تعالى (منه) أي من الضر في هذا التخصيص ما ذكرناه من الفائدة وهي أن الرحمة غير مطلقة لهم إنما هي عن ذلك الضر وحده ، وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رحمة

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَرْزَلْنَا عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا فَهُمْ يَكْتُمُونَ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

(المسألة الثالثة) قال ههنا (إذا فريق منهم) وقال في العنكبوت (فلما نجحنا إلى البر إذا هم يشركون) ولم يقل فريق وذلك لأن المذكور هناك ضر معين، وهو ما يكون من هول البحر والمختلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل، والذي لا يشرك به بعد الخلاص فرقة منهم في غاية القلة فلم يجعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من المشركين، وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر البر والبحر والأمراض والأهوال والمختلص من أنواع الضر خلق كثير بل جميع الناس يكونون قد وقعوا في ضر ما وتخلصوا منه، والذي لا يبقى بعد الخلاص مشركاً من جميع الأنواع إذا جمع فهو خلق عظيم، وهو جميع المسلمين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشركين، وأما المسلمون فلم يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم، فلما كان الناجي من الضر من المؤمنين جمعاً كثيراً، جعل الباقى فريقاً.

ثم قال [تعالى] (ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون) أم أزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون).

قوله [تعالى] (ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون) قد تقدم تفسيره في العنكبوت بقى بيان فائدة الخطاب ههنا في قوله (فتمتعوا) وعدمه هناك في قوله (وليتمتعوا فسوف يعلمون) فنقول لما كان الضر المذكور هناك ضرراً واحداً جاز أن لا يكون في ذلك الموضع من المخلصين من ذلك الضر أحد، فلم يخاطب ولما كان المذكور ههنا مطلق الضر ولا يخلو موضع من المخلصين عن الضر، فالخاطر يصح خطابه بأنه منهم مخاطب.

ثم قال تعالى (أم أزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون) لما سبق قوله تعالى (بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المشركون يقولون ما لا علم لهم به بل هم عالمون بخلافه فانهم وقت الضر يرجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الإنكار، أى ما أزلنا بما يقولون سلطاناً، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) أم للاستفهام ولا يقع إلا متوسطاً، كما قال قائلهم:

أيا ظلية الوعاء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم أم سالم

فما الاستفهام الذى قبله؟ فنقول تقديره إذا ظهرت هذه الحجج على عنادهم فإذا نقول، أم ينجون الأهواء من غير علم؟ أم لهم دليل على ما يقولون؟ وليس الثانى فيتعين الأول.

(المسألة الثانية) قوله (فهو يتكلم) مجاز كما يقال إن كتابه لينطق بكذا، وفيه معنى لطيف

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

وهو أن المتكلم من غير دليل كأنه لا كلام له ، لأن الكلام هو المسموع وما لا يقبل فكأنه لم يسمع
فكان المتكلم لم يتكلم به ، وما لا دليل عليه لا يقبل ، فإذا جاز سلب الكلام عن المتكلم عند عدم
الدليل وحسن جاز لإثبات التكلم للدليل وحسن .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾
قوله [تعالى ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ﴾] لما بين حال المشرك الظاهر شركه بين
حال المشرك الذي دونه وهو من تكون عبادته الله للنيا ، فإذا آتاه رضى وإذا منعه سخط وقنط
ولا ينبغي أن يكون العبد كذلك ، بل ينبغي أن يعبد الله في الشدة والرخاء ، فمن الناس من يعبد الله
في الشدة كما قال تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ ﴾ ومن الناس من يعبد الله إذا آتاه نعمة
كما قال تعالى ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ﴾ والأول كالذي يخدم مكرها غلبة المذئاب والثاني
كالذي يخدم أجيراً لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثبتين في ديوان المرتبين في الجرائد
الذين يأخذون رزقهم سواء كان هناك شغل أو لم يكن ، فكذلك القسمين لا يكونان من المؤمنين
الذين لهم رزق عند ربهم ، وفيه مسألة : وهي أن قوله تعالى ﴿ فَرِحُوا بِهَا ﴾ إشارة إلى دنو همتهم
وقصور نظرهم فإن فرحهم يكون بما وصل إليهم لا بما وصل منه إليهم ، فإن قال قائل الفرح
بالرحمة مأمور به في قوله تعالى ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ وهنا ذمهم على الفرح
بالرحمة ، فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قال فرحوا برحمة الله من حيث إنها مضافة إلى الله تعالى وهنا
فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله لكان فرحهم به مثل فرحهم بما إذا كان من
الله ، وهو كما أن الملك لو سخط عند أمير رغيماً على السباط أو أمر الغلمان بأن يحطوا عنده زبدية
طعام يفرح ذلك الأمير به ، ولو أعطى الملك فقيراً غير ملتفت إليه رغيماً أو زبدية طعام أيضاً
يفرح لكن فرح الأمير يكون ذلك من الملك وفرح الفقير يكون ذلك رغيماً وزبدية .

ثم قال تعالى ﴿ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ لم يذكر عند النعمة سبباً لها لتفضله بها
وذكر عند المذئاب سبباً لأن الأول يزيد في الإحسان والثاني يحقق العدل . قوله ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾
إذا اللبغاة أى لا يصبرون على ذلك قليلاً لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرهم به .

ثم قال تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ﴿

فَأَتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

أى لم يعلوا أن الكل من الله فالحق يقينى أن لا يكون نظره على ما يوجد بل إلى من يوجد وهو الله ، فلا يكون له تبدل حال ، وإنما يكون عنده الفرح الدائم ، ولكن ذلك مرتبة المؤمن الموحد المحقق ، ولذلك قال (إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) .
ثم قال تعالى (فَأَتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) .

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا يقينى أن تكون مقصورة على حالة الشدة بقوله (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شيء من الدنيا كما هو عادة المدوكر المتسلسل (١) يعبد الله إذا كان فى الخواص والرباد ، للريغ والزيادة وإذا خلا بنفسه لا يذكر الله ، بقوله (وإذا أذنا الناس رحمة فرحوا بها) وبين أنه يقينى أن يكون ، فى حالة بسط الرزق وقدره عليه ، نظره على الله الخالق الرزق ليحصل الإرشاد إلى تعظيم الله والإيمان قسما تعظيم لأمر الله وشغفه على خلق الله فقال بعد ذلك فَأَتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ، وفيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما بين أن الله يبسط الرزق ويقدر ، فلا يقينى أن يتوقف الإنسان فى الاحسان فإن الله إذا بسط الرزق لا ينقص بالانفاق ، وإذا قدر لا يرداد بالامساك ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) فى تخصيص الأقسام الثلاثة بالذكر دون غيرهم مع أن الله ذكر الأصناف الثمانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا بيان من يجب الاحسان إليه على كل من له مال سواء كان زكوا أو لم يكن ، وسواء كان بعد الحول أو قبله لأن المقصود ههنا الشفقة العامة ، وهؤلاء الثلاثة يجب الاحسان إليهم وإن لم يكن للمحسن مال زائد ، أما القربى فتجب نفقته وإن كان لم يجب عليه زكاة كفار أو مال لم يحمل عليه الحول والمسكين كذلك فإن من لا شيء له إذا بقى فى ورطة الحاجة حتى يبلغ الشدة يجب على من له مقدرة دفع حاجته ، وإن لم يكن عليه زكاة ، وكذلك من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إصالة إلى مأمن يلزمه ذلك ، وإن لم تكن عليه زكاة والفقر داخل فى المسكين لأن من أوصى للمساكين شيئا يصرف إلى الفقراء أيضاً ، وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم

(١) المدوكر المتسلسل : لغة اسم لطائفة من بني ساسان وهم المكندون المتسلسلون . يعبدون الله رياء وسعة والخواص أو الخواص جمع خاتمة كل أمة وهى مكان لعبادات وأما الرباطات فهى جمع رباط وهو المكان مجتمع فيه العابدون فى سبيل الله على التفرغ الإسلامية لعبادة على التفرغ .

واعتبر ذلك في العامل والمكاتب والمؤلفة والمديون ، ثم اعلم أن على مذهب أبي حنيفة رحمه الله حيث قال : المسكين من له شيء ما فنقول ، وإن كان الأمر كذلك لكن لا نزاع في أن إطلاق المسكين على من لا شيء له جائز فيكون الإطلاق ههنا بذلك الوجه ، والفقر يدخل في ذلك بالطريق الأولى .

(المسألة الثانية) في تقدم البعض على البعض فنقول لما كان دفع حاجة القريب واجباً سواء كان في شدة ومخصة ، أو لم يكن كان مقدماً على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة ، ولما كان المسكين حاجته ليست مختصة بموضع كان مقدماً على من حاجته مختصة بموضع دون موضع .

(المسألة الثالثة) ذكر الأقارب في جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذؤو القربى ، ولم يذكر المسكين بلفظ ذى المسكنة ، وذلك لأن القرابة لا تتجدد فهي شيء ثابت ، وذو كذا لا يقال إلا في الثابت ، فإن من صدر منه رأى صائب مرة أو حصل له جاه يوماً واحداً أو وجد منه فضل في وقت لا يقال ذؤو رأى وذؤوجه وذؤ فضل ، وإذا دام ذلك له أو وجد منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى وذؤ الفضل ، فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأكد ثابت ، وأما المسكنة ففقطاً وتزول ولهذا المعنى قال (مسكيناً ذا متربة) فإن المسكين يدوم له كونه ذا متربة مادامت مسكنته أو يكون كذلك في أكثر الأمر .

(المسألة الرابعة) قال (قَاتَ ذَا الْقَرْيَةِ حَقَّهُ) ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل قَاتَ ذَا الْقَرْيَةِ والمسكين وابن السبيل حقهم ، لأن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولاً للتشريك والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام ، كأنه يقول أعط ذَا الْقَرْيَةِ حَقَّهُ ثم يذكر المسكين وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلأيدخل ، وفلاناً أيضاً يكون في التعظيم فوق ما إذا قال خل فلاناً وفلاناً يدخلان ، وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام بقوله « بشس خطيب القوم أنت » حيث قال الرجل من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ، ومن عصاهما فقد غوى . ولم يقل ومن عصى الله ورسوله .

(المسألة الخامسة) قوله (ذاك خير) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن يقال ذلك خير في نفسه ، وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى (وافعلوا الخير ، فاستبقوا الخيرات) والثاني أولى لعدم احتياجه إلى إضمار ولكونه أكثر فائدة لأن الخير من الغير قد يكون نازل الدرجة عند نزول درجة ما يقاس إليه ، كما يقال السكوت خيراً من الكذب ، وما هو خير في نفسه فهو حسن ينفع وفعل صالح يرفع .

(المسألة السادسة) قوله تعالى (للذين يريدون وجه الله) إشارة إلى أن الاعتبار بالقصد لا بنفس الفعل ، فإن من أفق بجميع أمواله رياء الناس لا ينال درجة من تصدق برغيف لله ، وقوله (وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لا غير . فمن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله ، وإنما أراد مخلوق الله .

(المسألة السابعة) كيف قال (وأولئك هم المفلحون) مع أن للفلاح شرائط أخر ، وهي

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٢٩﴾

المذكورة في قوله (قد أفلح المؤمنون) فنقول كل وصف مذكور هناك يفيد الافلاح ، فقوله (والذين هم للزكاة فاعلون) وقوله (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) إلى غير ذلك عطف على المفلح أى هذا مفلح ، وذلك مفلح ، وذلك الآخر مفلح لا يقال لا يحصل الافلاح لمن يتصدق ولا يصلح ، فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد في الزنا على سبيل النكال وقطعت يده في السرقة لا يبطل ذلك القول حتى يقول القائل ، إنما كان ذلك لأنه أئى بالفسق ، فكذلك إيتاء المال لوجه الله يفيد الافلاح ، اللهم إلا إذا وجد مانع من ارتكاب محذور أو ترك واجب .

(المسألة الثامنة) لم يذكّر غيره من الأفعال كالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذكورة من قبل لأن الخطاب هنا بقوله (فأت) مع النبي ﷺ وغيره تبع ، وقد قال له من قبل (فأقم وجهك للدين حنيفاً) وقال (مبدئين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة) .

(المسألة التاسعة) قوله تعالى (وأولئك هم المفلحون) يفهم منه الحصر وقد قال في أول سورة البقرة (وأولئك هم المفلحون) إشارة إلى من أقام الصلاة وآتى الزكاة ، وآمن بما أنزل على رسوله وبما أنزل من قبله وبالأخرة . فلو كان المفلح منحصراً في أولئك المذكورين في سورة البقرة فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلحاً ؟ فنقول هذا هو ذاك لأننا بينا أن قوله (فأقم وجهك للدين) متصل بهذا الكلام فإذا أتى بالصلاة وآتى المال وأراد وجه الله ، فقد ثبت أنه مؤمن مقيم للصلاة مؤث للزكاة معترف بالأخرة فصار مثل المذكور في البقرة .

ثم قال تعالى (وما آتيتم من رباً ليبروا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون)

ذكر هذا تحريماً يعنى أنكم إذا طلب منكم واحد بائنين ترغبون فيه وتوتونه وذلك لا يربوا عند الله والزكاة تنمو عند الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع في يد الرحمن فربوا حتى تصير مثل الجبل » فينبغي أن يكون إقدامكم على الزكاة أكثر . وقوله تعالى (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) أى أولئك ذوو الاضعاف كالولس لدى اليسار وأقل ذلك عشرة أضعاف كل مثل لما أتى في كونه حسنة لا في المقدار فلا يفهم أن من أعطى رغباً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على وجه الرحمة يضاعفه الله عشرة مرات على وجه التفضل ، فبالرغيف الواحد يكون له قصر في الجنة فيه من كل شئ . ثواباً

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

نظراً إلى الرحمة ، وعشر قصور مثله نظراً إلى الفضل . مثاله في الشاهد ، ملك عظيم قبل من عبده هدية قيمتها درهم لو عوضه بعشرة دراهم لا يكون كرمًا ، بل إذا جرت عادته بأنه يعطي على مثل ذلك ألفاً ، فإذا أعطى له عشرة آلاف فقد ضاعف له الثواب .

ثم قال تعالى ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من يفعل من ذلك من شيء . سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ .

قوله [تعالى (الله الذي خلقكم) أى أوجدكم (ثم رزقكم) أى أبغاكم ، فإن العرض مخلوق وليس بميت (ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء) جمع في هذه الآية بين إنبات الأصليين الخضر والتوحيد ، أما الخضر فيقوله (ثم يحييكم) والدليل قدرته على الخلق ابتداءً ، وأما التوحيد فيقوله (هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء) . ثم قال تعالى (سبحانه وتعالى عما يشركون) فقوله سبحانه أى سبحانه تسليحاً أى زهوه ولا تصفوه بالإشراك ، وقوله (وتعالى) أى لا يجوز عليه ذلك وهذا لأن من لا يتصف بشيء قد يجوز عليه فإذا قال سبحانه أى لا تصفوه بالإشراك ، وإذا قال وتعالى فكأنه قال ولا يجوز عليه ذلك .

ثم إنه تعالى قال ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ .

وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هو أن الشرك سبب الفساد كما قال تعالى (لو كان فيما آتاه الله إناة لفستأنا) وإذا كان الشرك سببه جعل الله إظهاره الشرك مورياً لظهور الفساد ولو فعل بهم ما يقتضيه قولهم (لفسدت السموات والأرض) كما قال تعالى (تكاد السموات تنفطرن منه وتشتق الأرض وتخر الجبال هدأً) وإلى هذا أشار بقوله تعالى (ليذيقهم بعض الذي عملوا) واختلقت الأقوال في قوله (في البر والبحر) فقال بعض المفسرين : المراد خوف الطوفان في البر والبحر ، وقال بعضهم عدم إنبات بعض الأراضي وملوحة مياه البحار ، وقال آخرون : المراد من البحر المدن ، فإن العرب تسمى المدن بمجوراً لكون مبنى عمارتها على الماء . ويمكن أن يقال

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

إن ظهور الفساد في البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار ، وأعلم أن كل فساد يكون فهو بسبب الشرك لكن الشرك قد يكون في العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لأن المعصية فعل لا يكون لله بل يكون للنفس ، فالفسق شرك بالله بفعله ، غاية ما في الباب أن الشرك بالفعل لا يوجب الخلود لأن أصل المرء قلبه ولسانه ، فإذا لم يوجد منهما إلا التوحيد يزول الشرك البدني بسببهما ، وقوله تعالى (ليذيقهم بعض الذي عملوا) قد ذكرنا أن ذلك ليس تمام جزائهم وكل موجب اقترائهم ، وقوله (لهم يرجعون) يعني كما يفعله المتوقع رجوعهم مع أن الله يعلم أن من أضله ، لا يرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم شيء من ذلك لكان يوجد منهم الرجوع ، كما أن السيد إذا علم من عبده أنه لا يرتدع بالكلام ، فيقول القائل لماذا لا تؤدبه بالكلام ؟ فإذا قال لا ينفذ ربما يقع في وهمه أنه لا يبعد عن نفع ، فإذا زجره ولم يرتدع يظهر له صدق كلام السيد ويطمئن قلبه .

ثم قال تعالى ﴿ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين ﴾ .

لما بين حالهم بظهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أفعالهم بين لهم هلاك أمثالهم وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم فقال (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) أي قوم فروح وعاد وثمود ، وهنا ترتيب في غاية الحسن وذلك لأنه في وقت الامتنان والإحسان قال (الله الذي خلقكم ثم رزقكم) أي آتاكم الوجود ثم البقاء . وقت الخذلان بالطغيان قال (ظهر الفساد في البر والبحر) أي قلل رزقكم ، ثم قال تعالى (سيروا في الأرض) أي هو أعدمكم كما أعدم من قبلكم ، فكانه قال أعطاكم الوجود والبقاء ، ويسلب منكم الوجود والبقاء ، أما سلب البقاء فيظهار الفساد ، وأما سلب الوجود فبالإهلاك ، وعند الإعطاء قدم الوجود على البقاء ، لأن الوجود أولاً ثم البقاء ، وعند السلب قدم البقاء ، وهو الاستمرار ثم الوجود .

وقوله (كان أكثرهم مشركين) يحتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن الهلاك في الآخرة كان بسبب الشرك الظاهر وإن كان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق والمخالفة كما كان على أصحاب السبب (الثاني) أن كل كافر أهلك لم يكن مشركاً بل منهم من كان معطلاً نافعاً لكنهم قليلون ، وأكثر الكفار مشركون (الثالث) أن العذاب العاجل لم يختص بالمشركين حين آتى ، كما قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) بل كان على الصغار والمجانين ، ولكن أكثرهم كانوا مشركين .

فَأَقُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَئِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

ثم قال تعالى ﴿ فَأَقُمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَئِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ، مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴾ .

لما نهى الكافر عما هو عليه ، أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب النبي عليه السلام ليعلم المؤمن فضيلة ما هو مكلف به فانه أمر به أشرف الأنبياء ، وللمؤمنين في التكليف مقام الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام « إنا لله أمر عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرسلين » وقد ذكرنا معناه ، وقوله (من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله) يحتمل وجهين (الأول) أن يكون قوله (من الله) متعلقاً بقوله (يأتي) والثاني أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا يرد وغيره . عاجز عن رده فلا بد من وقوعه (يومئذ يصدعون) أى يفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا نفوسهم يمهدون) وفي الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قال (من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً) ولم يقل ومن آمن وذلك لأن العمل الصالح به يكمل الإيمان فذكره تحريضاً للمكلف عليه ، وأما الكفر إذا جاء فلا زنة للعمل معه ، ووجه آخر : وهو أن الكفر قسبان : (أحدهما) فعل وهو الاثراء والقول به ، (والثاني) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان في مدينة الرسول ولم يأت بالإيمان فهو كافر سواء قال بالشرك أو لم يقل ، لكن الايمان لا بد منه من العمل الصالح ، فان الاحتقاد الحق عمل القلب ، وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وشيء منه لا بد منه .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قال (فعليه) فوحد الكتابة وقال (فلا نفوسهم) جمعها إشارة إلى أن الرحمة أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته ، أما الغضب فسبوق بالرحمة ، لازم لمن أساء .
﴿ المسألة الثالثة ﴾ قال (فعليه كفره) ولم يبين وقال في المؤمن (فلا نفوسهم يمهدون) تحقيقاً لكمال الرحمة فانه عند الخير بين وفصل بشاره ، وعند غيره أشار إليه إشارة .

ثم قال تعالى ﴿ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ﴾ ذكر زيادة تفصيل لما يمهده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالح ، وهو الجواز الذى يجازيه به الله

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ
الْفَلَكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

والملك إذا كان كبيراً كريماً ، و وعد عبداً من عباده بأنى أجازيك يصل إليه منه أكثر مما يتوقعه
ثم أكد به بقوله (من فضله) يعنى أنا المجازى فكيف يكون الجزاء ، ثم إنى لا أجازيك من العدل
وإنما أجازيك من الفضل فيزداد الرجاء ، ثم قال تعالى (إنه لا يحب الكافرين) أو عدم يوعد
ولم يفصله لما بينا وإن كان عند المحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل ، فإن عدم المحبة من الله غاية
العذاب ، وأهم ذلك ممن يكون له معشوق فانه إذا أحب العاشق بأنه وعدك بالدرهم والدنانير
كيف تكون مسرته ، وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف يكون سروره .

وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والإيمان إلى العبد قدم الكافر فقال
(من كفر فعليه كفره) وعندما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال (ليجزى الذين آمنوا)
ثم قال تعالى (إنه لا يحب الكافرين) لأن قوله (من كفر) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكفر
بالوعد ونهيه عن فعله بالتهديد وقوله (من عمل صالحاً) لتحريض المؤمن فأنهى كالأبعاد
والتهريض للتعزير والإيعاد مقدم عند الحكيم الرحيم ، وأما عند ما ذكر الجزاء بدأ بالاحسان
إظهاراً للكرم والرحمة ، فان قال قائل هذا إنما يصح أن لو كان الذكر فى كل موضع كذلك وليس
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم إيمان المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب على الانابة ،
فقول إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقتضى تقديمه ، ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى
القرآن فهى لمنى وكل ترتيب وجد فهو لحكمة ، وما ذكر على خلافه لا يكون فى درجة ما ورد به
القرآن فلبين من جلته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يفرقون ، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فهم فى روضة) قدم المؤمن على الكافر ، وهما ذكر مثل ذلك المعنى فى قوله (يومئذ يصدعون)
أى يفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لأنه قال من قبل
(ويوم تقوم الساعة يلس المجرمون) فذكر الكافر وإبلاسه ، ثم قال تعالى (ويوم تقوم الساعة
يومئذ يفرقون) فكان ذكر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله (يلس
المجرمون) وقوله فى حق المؤمن (فى روضة يحبرون) لكن الله تعالى أعاد ذكر المجرمين مرة
أخرى للتفصيل قال (وأما الذين كفروا) .

ثم قال تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمة وتجرى الفلك بأمره
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) .

قوله [تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك

بسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه بسبب العمل الصالح ، لما ذكرنا غير مرة أن الكريم لا يذكر لاحسانه عوضاً ، ويذكر لاختاراره سبباً لئلا يتوهم به الظلم فقال (يرسل الرياح مبشرات) قيل بالمطر كما قال تعالى (بشرأ بين يدي رحمته) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات بصلاح الاهوية والاحوال ، فان الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد .

ثم قال تعالى (وليذيقكم من رحمته) عطف على ما ذكرنا ، أى ليبشركم بصلاح الهواء . ومحنة الأبدان (وليذيقكم من رحمته) بالمطر ، وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال في القليل ، ولما كان أمر الدنيا قليلاً وراحتها زور قال (وليذيقكم) ، وأما في الآخرة فيرزقهم ويوسع عليهم ويديم لهم (ولتجرى الفلك بأمره) ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه بقوله (بأمره) أى الفعل ظاهرأ عليه ولكنه بأمر الله ، ولذلك لما قال (ولتبتغوا) مسنداً إلى العباد ذكر بعده (من فضله) أى لا استقلال لشيء بشئ . وفي الآية مسائل :

(الأولى) في الترتيب فتقول في الرياح فوائد ، منها إصلاح الهواء ، ومنها إثارة السحاب ، ومنها جريان الفلك بها فقال (مبشرات) باصلاح الهواء فان إصلاح الهواء يوجد من نفس المبوب ثم الاططار بعده ، ثم جريان الفلك فإنه موقوف على اعتبار من الآدى بإصلاح السفن وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل بركوبها .

(المسألة الثانية) قال في قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقهم بعض الذى عملوا) وقال ههنا (وليذيقكم من رحمته) مخاطب ههنا تشريعاً (ولأن رحمته قريب من المحسنين) فالحسن قريب فيخاطب والمسيء بعيد فلم يخاطبهم ، وأيضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا (من رحمته) فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان : (أحدهما) ما ذكرنا أن الكريم لا يذكر لاحسانه ورحمته عوضاً ، وإن وجد فلا يقول أعطيتك لأنك فعلت كذا بل يقول هذا لك منى . وأما ما فعلت من الحسنة لجراؤه بعد عندي (وثانيهما) أن ما يكون بسبب فعل البعد قليل ، فلو قال أرسلت الرياح بسبب فعلكم لا يكون بشارة عظيمة ، وأما إذا قال (من رحمته) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال بما فعلتم لكان ذلك موهماً لنقصان ثوابهم في الآخرة ، وأما في حق الكفار فإذا قال بما فعلتم ينبى عن نقصان عقابهم وهو كذلك .

(المسألة الثالثة) قال هناك (لعلهم يرجعون) وقال ههنا (ولعلكم تشكرون) قالوا وإشارة إلى أن توفيقهم للشكر من النعم فنعطف على النعم .

(المسألة الرابعة) إما آخر هذه الآية لأن في الآيات التي قد سبق ذكرها قلنا إنه ذكر من كل باب آيتين فذكر من المنفردات (يريكم البرق) والحادث في الجو في أكثر الأمر نار وريح فذكر الرياح ههنا تذكيراً وتقريراً للدلائل ، ولما كانت الريح فيها فائدة غير المطر وليس في البرق فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً ، أى قد يكون وقد لا يكون وذكر ههنا (مبشرات)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ يُخَوِّمُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَأَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

لأن تعديل الهواء أو تصفيته بالريح أمر لازم ، وحكمه به حكم جازم .
ثم قال تعالى ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم لجاموهم بالبينات فاتقمنا من الذين أجروا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ .

لما بين الأصلين براهين ذكر الأصل الثالث وهو النبوة فقال (ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً) أى إرسالهم دليل رسالتك فانهم لم يكن لهم شغل غير شغلك ، ولم يظهر عليهم غير ما ظهر عليك ومن كذبهم أصابهم البوار ومن آمن بهم كان لهم الانتصار وله وجه آخريين تعلق الآية بما قبلها وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بها الكفار سلى قلب النبي ﷺ وقال حال من قدمك كان كذلك وجاموا أيضاً بالبينات . وكان في قومهم كافر ومؤمن كما في قومك فاتقمنا من الكافرين ونصرنا المؤمنين ، وفي قوله تعالى (وكان حقاً) وجهان : (أحدهما) فاتقمنا ، وكان الانتقام حقاً واستأنف وقال علينا نصر المؤمنين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد ﷺ أى علينا نصركم أبها المؤمنون (والوجه الثاني) (وكان حقاً علينا) أى نصر المؤمنين كان حقاً علينا وعلى الأول لطيفة وعلى الآخر أخرى ، أما على الأول فهو أنه لما قال فاتقمنا بين أنه لم يكن ظلاً وإنما كان عدلاً حقاً ، وذلك لأن الانتقام لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الأثم وولادة الكافر الفاجر وكان عدمهم خيراً من وجودهم الخبيث ، وعلى الثاني تأكيد البشارة . لأن كلمة على تفيد معنى الزوم يقال على فلان كذا بئى عن الزوم ، فإذا قال حقاً أكد ذلك المعنى ، وقد ذكرنا أن النصر هو الغلبة التى لا تكون عاقبتها وخيمة ، فان إحدى الطائفتين إذا انهزمت أولاً ، ثم عادت آخر لا يكون النصر إلا للنهزم ، وكذلك موسى وقومه لما انهزموا من فرعون ثم أدركه الفرق لم يكن انهزامهم إلا نصرة ، فالكافر إن هزم المسلم في بعض الأوقات لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقبة له .

ثم قال تعالى ﴿ الله الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ، وإن كانوا من

وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْسِلِينَ ﴿٤٩﴾ فَأَنْظِرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ أَمْدَرِينَ ﴿٥٢﴾

قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبسلين ، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ﴿

بين دلائل الرياح على التفصيل الأول في إرسائها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فإن الهواء اللطيف الذي يشقه الودق (١) يصير بحيث يقلع الشجر وهو ليس بذاته كذلك فهو بفعل فاعل مختار ، وأما الحكمة ففي نفس الهبوب فيما يفضي إليه من إثارة السحب ، ثم ذكر أنواع السحب فنه ما يكون متصلاً ومنه ما يكون منقطعاً ، ثم المطر يخرج منه والماء في الهواء أعجب علامة للقدرة ، وما يفضي إليه من إنبات الزرع وإدراج الضرع حكمة بالغة ، ثم إنه لا يم بل يختص به قوم دون قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون فيه ، فقال بعضهم هو تأكيد كما في قوله تعالى (فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدین فيها) وقال بعضهم من قبل التنزيل من قبل الجبل ، والأولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله ، أي من قبل إرسال الرياح ، وذلك لأن بعد الإرسال يعرف الخير أن الريح فيها مطر أو ليس ، فقبل المطر إذا هبت الريح لا يكون ملبساً ، فلذا قال من قبل أن ينزل عليهم لم يقل لأنهم كانوا مبسلين ، لأن من قبله قد يكون راجعاً غالباً على ظنه المطر برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قبله ، أي من قبل ما ذكرنا من إرسال الريح وبسط السحاب ، ثم لما فصل قال (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك يحيي الموتى) لما ذكر الدلائل قال يحيي باللام المؤكدة وباسم الفاعل ، فإن الإنسان إذا قال إن الملك يعطيك لا يفيد ما يفيد قوله إنه معطيك ، لأن الثاني يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالسطاء ، والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله إنك ميت فانه أكد من قوله إنك تموت (وهو على كل شيء قدير) تأكيد لما يفيد الاعتراف . ثم قال [تعالى] (ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرة لظلوا من بعده يكفرون ، فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين

(١) في الأصل الطيرع بالطنبة الأميرية . يشقه الين ، وهو لا معنى له فيما يظهر ل ، ولعل ما ذكرته هو الصواب .

وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ

مُسْتَلْبُونَ ﴿٥٣﴾

وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مستلبون ﴿٥٣﴾
لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين ، وعند ظهوره يكونون مستبشرين ،
بين أن تلك الحالة أيضاً لا يدومون عليها ، بل لو أصاب زرعهم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون
غير ثابتين لنظرم إلى الحال لا إلى المال ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال في الآية الأولى (يرسل الرياح) على طريقة الإخبار عن الإرسال ،
وقال مهنا (ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال ، لأن الرياح من رحمته وهي
متواترة ، والريح من عذابه وهو تعالى رءوف بالعباد يسكبها ، ولذلك نرى الرياح النافعة تهب في
الليالي والأيام في البراري والأكام ، وريح السموم لا تهب إلا في بعض الأزمنة وفي
بعض الأماكن .

(المسألة الثانية) سمي النافعة رياحاً والضارة ريحاً لوجه (أحدها) النافعة كثيرة الأنواع
كثيرة الأفراد فجعلها ، فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة ، ولا تهب الرياح الضارة
في أعوام ، بل الضارة في الغالب لا تهب في الدهور (الثاني) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً
فإن ما يهب مرة واحدة لا يصلح الهواء ولا ينشئ السحاب ولا يجرى السفن ، وأما الضارة بنفحة
واحدة تقتل كريح السموم (الثالث) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفية أو بكيتها ، أما
الكيفية فهي إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم ، وهذا لا يكون للريح في هبوبها وإنما يكون
بسبب أن الهواء الساكن في بقعة فيها حشائش رديئة أو في موضع غائر وهو حار جداً ، أو تكون
متكونة في أول تكونها كذلك وكيفية كان فتكون واحدة ، لأن ذلك الهواء الساكن إذا سخن
ثم ورد عليه ريح تحركه وتخرجه من ذلك المكان قهبا على مواضع كاللهب ، ثم ما يخرج بعد
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متكيفاً ، لأن المكث الطويل شرط التكيف ، ألا ترى
أنك لو أدخلت إصبعك في نار وأخرجتها بسرعة لا تتأثر ، والحديد إذا مكث فيها يذوب ، فإذا
تحرك ذلك الساكن وتفرق لا يوجد في ذلك الوقت غيره من جنسه ، وأما المتولدة كذلك فنادرة
وموضع ندوتها واحد ، وأما الكمية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كالخيلان ، ومياه
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظيماً لا تسده السدود ولا يردده الجلود ، ولا شك أن في ذلك
تكون واحدة مجتمعة من كثير ، فلهذا قال في المضرة ريح وفي النافعة رياح .

ثم إنه تعالى لما علم رسوله أنواع الأدلة وأصناف الأمثلة ووعده وأوعده ولم يزد من دعاؤه إلا

سَأَلَ
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مَنْ بَعْدَ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ
مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

فراراً ، وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً ، قال له (فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا
لوا مدبرين) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) في الترتيب فتقول إرشاد الميت محال ، والمحال أبعد من الممكن ، ثم
إرشاد الأصم صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفهم ما يفهمه بالإشارة لا غير ، والإفهام
بالإشارة صعب ، ثم إرشاد الأعمى أيضاً صعب ، فانك إذا قلت له الطريق على يمينك يدور إلى
يمينه ، لكنه لا يبق عليه بل يحيد عن قريب وإرشاد الأصم أصعب ، فلماذا تكون المعاشرة مع
الأعمى أسهل من المعاشرة مع الأصم الذى لا يسمع شيئاً ، لأن غاية الإفهام بالكلام ، فإن مالا
يفهم بالإشارة يفهم بالكلام وليس كل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة ، فان المدوم والغائب
لا إشارة لهما فقال أولاً لا تسمع الموتى ، ثم قال ولا الأصم ولا تهدي الأعمى الذى دون الأصم .

(المسألة الثانية) قال في (الصم إذا ولوا مدبرين) ليكون أدخل في الامتناع ، وذلك لأن
الأصم وإن كان يفهم قائماً بفهمه بالإشارة ، فاذا ولى ولا يكون نظره إلى المشير فإنه يسمع ولا يفهم .
(المسألة الثالثة) قال في الأصم (لا تسمع الصم الدعاء) ولم يقل في الموتى ذلك لأن الأصم
قد يسمع الصوت الهائل كهو الرعد القوي ولكن صوت الداعي لا يبلغ ذلك الحد فقال
إنك داع لست بملجئ إلى الإيمان والداعي لا يسمع الأصم الدعاء .

(المسألة الرابعة) قال (وما أنت بهادى العمى) أى ليس شغلك هداية العميان كما يقول
القائل فلان ليس بشاعر وإنما ينظم بيتاً وبيتين ، أى ليس شغله ذلك فقوله (إنك لا تسمع الموتى)
نفي ذلك عنه ، وقوله (وما أنت بهادى العمى) يعنى ليس شغلك ذلك ، وما أرسلت له .

ثم قال تعالى (إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون) لما نفي إسماع الميت والأصم
وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حياً سميعاً وهو كذلك لأن المؤمن ترد على قلبه
أطوار البراهين فتثبت في قلبه العقائد الحققة ، ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه الأفعال الحسنة ، وهذا
يدل على خلاف مذهب المعتزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الإيمان ، غير أن بعضهم يخالف
إرادة الله ، وقوله (إن تسمع إلا من يؤمن) دليل على أنه يؤمن فيسمعه الله صلى الله عليه وسلم
ما يجب أن يفعل فهم مسلمون مطيعون كما قال تعالى عنهم (قالوا سمعنا وأطعنا)

ثم قال تعالى (الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) .

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا
يُفْكُونَ ﴿٥٥﴾

لما أعاد من الدلائل التي مضت دليلاً من دلائل الآفاق وهو قوله (الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً) وذكر أحوال الرجح من أوله إلى آخره أعاد دليلاً من دلائل الانفس وهو خلق الآدمي وذكر أحواله ، فقال (خلقتكم من ضعف) أي مبناكم على الضعف كما قال تعالى (خلق الإنسان من عجل) ومن ههنا كما تكون في قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غنياً أي من حالة فقره ، ثم قال تعالى (ثم جعل من بعد ضعف قوة) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فيها جنيئاً وطفلاً مولوداً ورضيعاً ومفطوماً فهذه أحوال غاية الضعف ، وقوله (ثم جعل من بعد ضعف قوة) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه واكتناله ، وقوله (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) .

إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظهور النقصان والشيبة هي تمام الضعف ، ثم بين بقوله (يخلق ما يشاء) أن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى في دلائل الآفاق (فيبسطة في السماء كيف يشاء وهو العليم القدير) لم قدم العلم على القدرة ؟ وقال من قبل (وهو العزيز الحكيم) بالعمرة إشارة إلى تمام القدرة والحكمة إلى العلم ، فقدم القدرة هناك وقدم العلم على القدرة ههنا . فنقول هناك المذكور لإعادة بقوله (وهو أهون عليه) ، وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) لأن الإعادة تكون بكن فيكون ، فالقدرة هناك أظهر وههنا المذكور الإبداء وهو أطوار وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم ههنا أظهر ، ثم إن قوله تعالى (وهو العليم القدير) تبشير وإنذار لأنه إذا كان عالماً بأعمال الخلق كان عالماً بأحوال المخلوقات فإن عملوا خيراً عليه وإن عملوا شراً عليه ، ثم إذا كان قادراً فإذا علم الخير أثاب وإذا علم الشر عاقب ، ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدم العلم ، وأما في الآخرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب فقال (وهو العليم الحكيم) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار في قوله (فتبارك الله أحسن الخالقين) عقيب خلق الإنسان ، فنقول أحسن إشارة إلى العلم لأن حسن الخلق بالعلم ، والخلق المفهوم من قوله (الخالقين) إشارة إلى القدرة ، ثم لما بين ذكر الإبداء والإعادة كالإبداء ذكره بذكر أحوالها وأوقاتها .

فقال تعالى ﴿ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ﴾
قيل ما لبثوا في الدنيا غير ساعة . وقيل ما لبثوا في القبور ، وقيل ما لبثوا من وقت فناء الدنيا إلى وقت النشور (كذلك كانوا يؤفكون) يصرفون من الحق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ
 ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جِثَّتْ بِأَيِّ لِقَوْلِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنَّ أَتَمَّ إِلَّا مُبْطَلُونَ ﴿٥٨﴾

قوله تعالى ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ .

قوله ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ﴾ من الملائكة وغيرهم ﴿ لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ﴾ وتعني نين ماهوللعي اللطيف في هاتين الآيتين ، فنقول الموعود بوعده إذا ضرب له أجل يستكثر الأجل ويريد تعجيله ، والموعود بوعده إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها ، لكن المجرم إذا حشر علم أن مصيره إلى النار فيستقل مدة البعث ويختار تأخير الحشر والإبقاء في القبر ، والمؤمن إذا حشر علم أن مصيره إلى الجنة فيستكثر المدة ولا يريد التأخير فيختلف الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لبثنا قليل وإليه الإشارة بقوله ﴿ يقسم المجرمون مالم يشأ غير ساعة ﴾ ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث ﴾ يعني كان في كتاب الله ضرب الأجل إلى يوم البعث ونحن صبرنا إلى يوم البعث ﴿ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ يعني طلبكم التأخير ، لأنكم كنتم لا تعلمون البعث ولا تعترفون به ، فصار مصيركم إلى النار فتطلبون التأخير .

ثم قال تعالى ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ أي لا يطلب منهم الإعتاب وهو إزالة العتب يعني التوبة التي تزيل آثار الجريمة لا تطلب منهم لأنها لا تقبل منهم .

ثم قال تعالى ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ جِثَّتْ بِأَيِّ لِقَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَتَمَّ إِلَّا مُبْطَلُونَ ﴾ .

قوله ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من مثل ﴾ إشارة إلى إزالة الأعذار والإنان بما فوق الكفاية من الإنذار ، وإلى أنه لم يبق من جانب الرسول تقصير ، فإن طلبوا شيئاً آخر فذلك عناد ومن هان عليه تكذيب دليل لا يصعب عليه تكذيب الدلائل ، بل لا يجوز للمستدل أن يشرع في دليل

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥٩، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ اللَّهُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠.

آخر بعد ما ذكر دليلاً جيداً مستقيماً ظاهراً لا غبار عليه وعائده الخصم ، لأنه إما أن يعترف بورد سؤال الخصم عليه أولاً يعترف ، فإن اعترف يكون انقطاعاً وهو يقدح في الدليل أو المستدل ، إما بأن الدليل فاسد ، وأما بأن المستدل جاهل بوجه الدلالة والاستدلال ، وكلاهما لا يجوز الاعتراف به من العالم فكيف من النبي عليه الصلاة والسلام ، وإن لم يعترف يكون الشروع في غيره منهما أن الخصم ليس معانداً فيكون اجترأؤه على العناد في الثاني أكثر لأنه يقول العناد أفاد في الأول حيث التزم ذكر دليل آخر . فإن قيل فالأنبياء عليهم السلام ذكروا أنواعاً من الدلائل ، تقول سردوها سرداً ، ثم قرردها فرداً فرداً ، كن يقول الدليل عليه من وجوه : الأول كذا ، والثاني كذا ، والثالث كذا ، وفي مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند لأنه يزيد به عناده حتى يضعف الوقت فلا يتمكن المستدل من الإتيان بجميع ما وعد من الدلائل فتتخط درجته فاذن لكل مكان مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى (ولئن جهنم بآية ليقولن الذين كفروا إن أتم إلا مبطلون) وفي توحيد الخطاب بقوله (ولئن جهنم) والجمع في قوله (إن أتم) لطيفة وهي أن الله تعالى قال (ولئن جهنم بكل آية) جاءت بها الرسل ويمكن أن يجاه بها يقولون أتم كلكم أيها المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك يطبع الله على قلوبهم بقوله (كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون) فإن قيل من لا يعلم شيئاً أية فائدة في الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول المعنى هو أن من لا يعلم الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل ، ثم إنه تعالى سلى قلب النبي ﷺ بقوله (فاصبر إن وعد الله حق) أي أن صدقك بين وقوله (ولا يستخفك الله الذين لا يوقنون) إشارة إلى وجوب مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على الدماء إلى الإيمان فإنه لو سكت لقال الكافر إنه متقلب الرأي ، لا ثبات له . والله أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب . والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين . وآله وصحبه أجمعين .

{ سورة لقمان عليه السلام }

(مكية كلها إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما (ولو أن ما فى الأرض من شجرة) الآيتين وإلا آية
نزلت بالمدينة وهى (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) لأن الصلاة
والزكاة نزلتا بالمدينة وهى ثلاث وقيل أربع وثلاثون آية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ألم ١، تلك آيات الكتاب الحكيم ٢، هدى ورحمة للحسين ٣،
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤، أولئك
على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ٥،

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(ألم ، تلك آيات الكتاب الحكيم)

وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر ما قبلها هو أن الله تعالى لما قال (ولقد ضربنا للناس فى
هذا القرآن من كل مثل) إشارة إلى كونه معجزة وقال (ولئن جنتهم بآية) إشارة إلى أنهم يكفرون
بالآيات بين ذلك بقوله (ألم تلك آيات الكتاب الحكيم) ولم يؤمنوا بها ، وإلى هذا أشار بعد هذا
بقوله (وإذا تتلى عليه آياتنا لى مستكبرا) .

وقوله (هدى ورحمة للحسين ، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
يوقنون ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون)

فقوله (هدى) أى يانأ وفرقاأ ، وأما التفسير فمثل تفسير قوله تعالى (ألم ذلك الكتاب
لا ريب فيه هدى) وكما قيل هناك إن المعنى بذلك هذا ، كذلك قيل بأن المراد بتلك هذه ، ويمكن
أن يقال كما قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكيم وعند
إنزال هذه الآيات التى نزلت مع (ألم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم تكن جميع الآيات نزلت
فقال تلك إشارة إلى الكل أى آيات القرآن تلك آيات ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال فى سسورة البقرة (ذلك الكتاب) ولم يقل الحكيم ، وهما قال
(الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكر أمر فى أحواله فقال (هدى ورحمة) وقال هناك

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٦٠

(هدى للبتقين) قوله (هدى) في مقابلة قوله (الكتاب) وقوله (ورحمة) في مقابلة قوله (الحكيم) ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذى الحكمة كقوله تعالى (فى عيشة راضية) أى ذات رضا .

(المسألة الثانية) قال هناك (للبتقين) وقال هنا (للمحسنين) لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال (للبتقين) أى يهتدى به من يتقى الشرك والعناد والتعصب ، وينظر فيه من غير عناد ، ولما زاد هنا رحمة قال (للمحسنين) أى المتقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإحسان فالمحسن هو الآتى بالإيمان والتمنى هو التارك للكفر ، كما قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) ومن جانب الكفر كان متقياً وله الجنة ، ومن آتى بحقيقة الإيمان كان محسناً وله الزيادة لقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى) وزيادة ولأنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لأن رحمة الله قريب من المحسنين .

(المسألة الثالثة) قال هناك (الذين يؤمنون بالغيب وقيمون الصلاة) وقال هنا (الذين يقيمون الصلاة) ولم يقل يؤمنون لما بينا أن المتق هو التارك للكفر ويلزمه أن يكون مؤمناً والمحسن هو الآتى بحق الإيمان ، ويلزمه أن لا يكون كافراً ، فلما كان المتق دالاً على المؤمن فى الالتزام صرح بالإيمان هناك تبييناً ولما كان المحسن دالاً على الإيمان بالتنصيص لم يصرح بالإيمان وقوله تعالى (الذين يقيمون الصلاة) قد ذكرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الزكاة والقيام بها ، وذكرنا فى تفسير الأنفال فى أوائلها أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة والله تعالى تجب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة ، وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا يجلس عند جلوسه ولا يتكىء عند انكائه ، والزكاة تشبه بالسيد . فاتها دفع حاجة الغير والله دافع الحاجات ، والتشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور ، كما أن عبد العالم لا يتلبس بلباس الأجناد ، وعبد الجندي لا يتلبس بلباس الزهاد ، وبهما تم العبودية .

ثم قال تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين)

لما بين أن القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك ويشغلون بغيره ، ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه (الأول) أن ترك الحكمة والاشتغال بمحدث آخر قبيح (الثانى) هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قِرَاءٌ
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾

(الثالث) هو أن الله قد يقصد به الإحماض كما ينقل عن ابن عباس أنه قال أحضوا ونقل عن النبي ﷺ أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلمي عن أنس مرفوعا ويشهد له ما في مسلم « يا حنظلة ساعة وساعة » والعمام يفهمون منه الأمر بما يجوز من المطاوعة ، والخواص يقولون هو أمر بالنقل إلى جانب الحق فإن الترويع به لا غير فلما لم يكن قصدهم إلا الإضلال لقوله (ليضل عن سبيل الله) كان ضله أدخل في القبح .

ثم قال تعالى (بغير علم) عائد إلى الشره أى يشتري بغير علم ويتخذها أى (يتخذ السبيل هروا أولئك لهم عذاب مهين) قوله (مهين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام ، وذلك لأن الملك إذا أمر بتعذيب عبد من عبيده ، فالجلاد إن علم أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك في الحبس يكرمه ويخفف من تعذيبه ، وإن علم أنه لا يعود إلى ما كان عليه وأمره قد انقضى ، فإنه لا يكرمه . فقوله (عذاب مهين) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر ، فإن عذاب المؤمن ليطهر فهو غير مهين .

ثم قال تعالى (وإذا تلى عليه آياتنا ولَّى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه قرأ ، فبشره بعذاب أليم) .

أى يشتري الحديث الباطل ، والحق الصراح يأتيه مجانا يمرض عنه ، وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشتري مع أنه يطلبه يذل الثمن ، ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يذل شيئا ، ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكمة بأى شيء يجده ويشتريها ، وهم ما كانوا يطلبونها ، وإذا جاءتهم مجانا ما كانوا يسمعونها ، ثم إن فيه أيضا مراتب (الأولى) التولية عن الحكمة وهو قبيح (والثاني) الاستكبار ، ومن يشتري حكاية رستم وبرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنيا عن الحكمة حتى يستكبر عنها ؟ وإنما يستكبر الشخص عن الكلام وإذا كان يقول أنا أقول مثله ، فمن لا يقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكبر على الحكمة البالغة التي من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كأن لم يسمعها) شغل المتكبر الذى لا يلتفت إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة (الرابع) قوله (كأن في أذنيه قرأ) أدخل في الإعراض . ثم قال تعالى (فبشره بعذاب أليم) أى له عذاب مهين فبشره أنت به وأوعده ، أو يقال إذا كان حاله هذا (فبشره بعذاب أليم) .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بَعِيرٍ عَمَدٍ تَرْوَاهَا

وقوله تعالى ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، خالدين فيها وعد الله حقاً وهو العزيز الحكيم﴾ .

لما بين حال من إذا تلى عليه الآيات ولي ، بين حال من يقبل على تلك الآيات ويقبلها وكما أن ذلك له مراتب من التولية والاستكبار ، فهذا له مراتب من الاقبال والقبول والعمل به ، فان من سمع شيئاً وقبله قد لا يعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعيم ولذلك عذاب مهين وفيه لطائف : (إحداها) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة واسعة أكثر من الغضب (الثانية) تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة إلى أن الرحيم بين النعمة ويعرفها لإصلا للراحة إلى القلب ، ولا يبين النعمة ، وإنما يبين عليها تنبيهاً (الثالثة) قال عذاب ، ولم يصرح بأنهم فيه خالدون ، وإنما أشار إلى الخلود بقوله (مهين) وصرح في الثواب بالخلود بقوله (خالدين فيها) ، (الرابعة) أكد ذلك بقوله (وعد الله حقاً) ولم يذكره هناك (الخامسة) قال هناك لغيره (يفسره بعذاب) وقال هنا بنفسه (وعد الله) ، ثم لم يقل أبشركم به لأن البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون ، لكن الجنة دون ما يكون للصالحين بشارة من الله ، وإنما تكون بشارتهم منه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم) ولولا قوله (منه) لما عظمت البشارة ، ولو كانت (منه) مقرونة بأمر دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غير إضافة ، فان قيل فقد بشر بنفس الجنة بقوله (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) نقول البشارة هناك لم تكن بالجنة وحدها ، بل بها وبما ذكر بعدها إلى قوله تعالى (نزلا من غفور رحيم) والنزل ما يهبط عند النزول والاكرام العظيم بعده وهو (العزيز الحكيم) كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل ، كامل العلم يفعل الانعام كما ينبغي ، فلا يعذب من يؤمن ولا يثيب من يكفر .

ثم قال تعالى ﴿خلق السموات بغير عمد ترونها﴾ .

بين عزه وحكمته بقوله (خلق السموات بغير عمد) اختلف قول العلماء في السموات فهم من قال إنها مبسوطة كصفحة مستوية ، وهو قول أكثر المفسرين ومنهم من قال إنها مستديرة وهو قول جميع المهندسين ، والغزالي رحمه الله قال نحن نوافقهم في ذلك قال لهم عليها دليلا من المحسوسات ومخالفة الحس لا تجوز ، وإن كان في الباب خبر تزوله بما يحتمله ، فضلا من أن ليس في القرآن والخبر ما يدل على ذلك صريحا ، بل فيه ما يدل على الاستدانة كما قال تعالى (كل في فلك

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

يسبحون) والفقك اسم لشيء مستدير، بل الواجب أن يقال بأن السموات سواء كانت مستديرة أو مصفحة فهي مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيجاب وطبع، وإذا علم هذا فنقول السماء في مكان وهو فضاء والقضاء لا نهاية له وكون السماء في بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة بقوله (يغير عهد) أى ليس على شيء يمنحها الزوال من موضعها وهي لا تزول إلا بقدرة الله تعالى وقال بعضهم المعنى أن السموات بأسرها وبمجموعها لا مكان لها لأن المكان ما يعتمد عليه ما فيه فيكون متسكناً والخيز ما يشار إلى ما فيه يسببه يقال ههنا، وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من شاطئ جبل فهو في الهواء في حين إذ يقال له ههنا وهناك، وليس في مكان إذ لا يعتمد على شيء، فإذا حصل على الأرض حصل في مكان، إذا علم هذا فالسموات ليست في مكان تعتمد عليه فلا عهد لها وقوله (ترونها) فيه وجهان: (أحدهما) أنه راجع إلى السموات أى ليست هي بعهد وأنتم ترونها كذلك بغير عهد (والثاني) أنه راجع إلى العهد أى بغير عهد مرئية، وإن كان هناك عهد غير مرئية فهي قدرة الله وإرادته.

ثم قال تعالى (وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم).

أى جبلاً راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لا تميد، واعلم أن الأرض ثابتة بسبب ثقلها، وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب المياه والرياح، ولو خلقها مثل الرمل لما كانت تثبت للزراعة كما نرى الأراضي الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إلى موضع، ثم قال تعالى (وبث فيها من كل دابة) أى سكن الأرض فيها مصلحة حركة الدواب فأسكننا الأرض وحركنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الأراضي يناسب بعض الحيوانات لسكان الدابة التي لا تعيش في موضع تقع في ذلك الموضع فيكون فيه هلاك الدواب، أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحركة تتحرك في المواضع التي تناسبها وترعى فيها وتعيش فيها، ثم قال تعالى (وأنزلنا من السماء ماء) هذه نعمة أخرى أنعمها الله على عباده، ونعامها يسكنون الأرض لأن البذر إذا لم يثبت إلى أن ينبت لم يكن يحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل الثبات ولما كل النبات، والعدول من المغاية إلى النفس فيه فضاحة وحكمة، أما الفضاحة فذكورة في باب الالتفات من أن السامع إذا سمع كلاماً طويلاً من نخط واحد، ثم ورد عليه نخط آخر يستطيع ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذا، وقال خالد كذا وكذا، وقال عمرو كذا. ثم إن

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

بكرأ قال قولاً حسناً يستطاب لما قد تكرر القول مراراً . وأما الحكمة فن وجهين (أحدهما) أن خلق الأرض ثقيل ، والسياء في غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع ، وبث الدواب يقع لبعضهم أنه اختيار الدابة ، لأن لها اختيار ، فنقول الأول طبيعي والآخر اختياري للحيوان ، ولكن لا يشك أحد في أن الماء في الهواء من جهة فوق ليس طبعاً فإن الماء لا يكون بطبعه فوق ولا اختياراً ، إذ الماء لا اختيار له فهو بارادة الله تعالى ، فقال (وأزلنا من السماء) (الثاني) هو أن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ، متكررة في كل مكان ، فأستند إلى نفسه صريحاً ليتبہ الإنسان لشكر نعمته فيزيد له من رحمته ، وقوله تعالى (فأنبأنا فيها من كل زوج) أى من كل جنس ، وكل جنس فتحت زوجان ، لأن النبات إما أن يكون شجراً ، وإما أن يكون غير شجر ، والذي هو الشجر إما أن يكون مشراً ، وإما أن يكون غير مشر ، والمثمر كذلك ينقسم قسمين ، وقوله تعالى (كريم) أى ذى كرم ، لأنه يأتي كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل يفيض للنبض . ثم قال تعالى ﴿ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ، بل الظالمون في ضلال مبين ﴾ قوله تعالى (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) يعنى الله خالق وغيره ليس بخالق فكيف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون بعبادة المخلوق .

ثم قال تعالى (بل الظالمون في ضلال مبين) أى بين أو مبين للماقل أنه ضلال ، وهذا لأن ترك الطريق والحيد عنه ضلال ، ثم إن كان الحيد يمتد أو يسره فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل ما يكون المقصد إلى وراءه فإنه يكون غاية الضلال ، فالمقصد هو الله تعالى ، فمن يطلبه ويلتفت إلى غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال ، لكن من وجهه إلى الله قد يصل إلى المقصود ولكن بعد تعب وطول مدة ، ومن يطلبه ولا يلتفت إلى ما سواه يكون كالذى على الطريق المستقيم يصل عن قريب من غير تعب . وأما الذى تولى لا يصل إلى المقصود أصلاً ، وإن دام في السفر ، والمراد بالظالمين المشركون الواضعون لعبادتهم في غير موضعها أو الواضعون أنفسهم في عبادة غير الله .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فأما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد ﴾

قوله [تعالى] (ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله) لما بين الله فساد اعتقادهم بسبب عنادهم

ياشرك من لا يخلق شيئاً بمن خلق كل شيء. بقوله (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) وبين أن المشرك ظالم ضال، ذكر ما يدل على أن ضلالهم وظلمهم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك نبوة وهذا إشارة إلى معنى، وهو أن اتباع النبی عليه السلام لازم فنيا لا يعقل معناه إظهاراً للتعبد فكيف ما لا يختص بالنبوة، بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النبی عليه السلام مدرك بالحكمة وذكر حكاية لقمان وأنه أدركه بالحكمة وقوله (ولقد آتينا لقمان الحكمة) عبارة عن توفيق العمل بالعلم، فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد أوتي الحكمة، وإن أردنا تحديدها بما يدخل فيه حكمة الله تعالى، فنقول حصول العمل على وفق المعلوم، والذي يدل على ما ذكرنا أن من تعلم شيئاً ولا يعلم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكيماً وإنما يكون مبخوثاً، ألا ترى أن من يلقي نفسه من مكان عال ووقع على موضع فانخفض به وظهر له كنز وسلم لا يقال إنه حكيم، وإن ظهر لفته مصلحة وخلوع منفسدة، لعدم علمه به أولاً، ومن يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلقى نفسه من ذلك المكان وتكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن علم ما يكون في فعله، ثم الذي يدل على ما ذكرنا قوله تعالى (أن اشكره) فإن أن في مثل هذا تسمى المفسرة فسر الله إيتاء الحكمة بقوله (أن اشكره) وهو كذلك، لأن من جملة ما يقال إن العمل موافق للعلم، لأن الإنسان إذا علم أمرين أحدهما أهم من الآخر، فإن اشتغل بالأهم كان عمله موافقاً لعلمه وكان حكيماً، وإن أهمل الأهم كان مخالفاً للعلم ولم يكن من الحكمة في شيء، لكن شكر الله أهم الأشياء فالحكمة أول ما تقتضي، ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشاكر بقوله (ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله (ومن كفر فإن الله غني حميد) أي الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرر بكفران الكافر وهو في نفسه محمود سواء شكره الناس أو لم يشكروه، وفي الآية مسائل ولطائف (الأولى) فسر الله إيتاء الحكمة بالأمر بالشكر، لكن الكافر والجاهل مأموران بالعكر فينبغي أن يكون قد أوتي الحكمة (والجواب) أن قوله تعالى (أن اشكر الله) أمر تكوين معناه آتينا الحكمة بأن جعلناه من الشاكرين، وفي الكافر الأمر بالشكر أمر تكليف.

(المسألة الثانية) قال في الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل، وفي الكفران ومن كفر فإن الله غني، وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد، كقول القائل: من دخل داري فهو حر، ومن يدخل داري فهو حر، فنقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر، وهو أن الشكر ينبغي أن يتكرر في كل وقت لشكر النعمة. فمن شكر ينبغي أن يكرر، والكفر ينبغي أن ينقطع فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران، ولأن الشكر من الشاكر لا يقع بكاله، بل أبداً يكون منه شيء في الدائم يريد الشاكر إدخاله في الوجود، كما قال (رب أوزعني أن أشكر نعمتك) وكما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فأشار إليه بصيغة المستقبل. تنبيهاً على أن الشكر بكاله لم يوجد. وأما الكفران فكل جزء يقع منه تام، فقال بصيغة الماضي.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لَابْنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَلَّةً أُمَّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ تَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ (١٤)

(المسألة الثالثة) قال تعالى هنا (ومن يشكر فأنا بشكر لنفسه) ومن كفر بتقديم الشكر على الكفران ، وقال في سورة الروم (ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يهديون) فنقول هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل (فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون) وهنا الذكر للترغيب ، لأن وعظ الأب لابن يكون بطريق اللطف والوعد ، وقوله (ومن عمل صالحاً) يحقق ما ذكرنا أولاً ، لأن المذكور في سورة الروم لما كان بعد اليوم الذي لا مرد له تكون الأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضي ومن عمل ، وهما لما كان المذكور في الابتداء قال ومن يشكر بلفظ المستقبل وقوله (ومن كفر فإن الله غني عن حمد الحامدين ، حميد في ذاته من غير حمدهم ، وإنما الحامد ترتفع مرتبته بكونه حامداً لله تعالى .

ثم قال تعالى (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) عطف على معنى ما سبق وتقديره آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسه وحين جعلناه واعظاً لغيره وهذا لأن علو مرتبة الإنسان بأن يكون كاملاً في نفسه ومكملاً لغيره فقوله (أن اشكر) إشارة إلى الكمال وقوله (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل ، وفي هذا لطيفة وهي أن الله ذكر لقمان وشكر سعيه حيث أرشد ابنه ليعلم منه فضيلة النبي عليه السلام الذي أرشد الأجانب والأقارب فإن إرشاد الولد أمر معتاد ، وأما تحمل المشقة في تعليم الأباعد فلا ، ثم إنه في الوعظ بدأ بالأم وهو المنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظلم عظيم) أما أنه ظلم فلأنه وضع النفس الشريف المكرم بقوله تعالى (ولقد كرّمنا بني آدم) في عبادة الخسيس أولاًنه وضع العبادة في غير موضعها وهي غير وجه الله وسيله ، وأما أنه عظيم فلأنه وضع في موضع ليس موضعه ، ولا يجوز أن يكون موضعه ، وهذا لأن من يأخذ مال زيد ويعطي عمراً يكون طلباً من حيث إنه وضع مال زيد في يد عمرو ، ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصير ملكه يبيع سابق أو بتملك لاحق ، وأما الإشراك فوضع المعبودية في غير الله تعالى ولا يجوز أن يكون غيره معبوداً أصلاً .

ثم قال تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير)

لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قرية منها في الصورة بين أنها غير منتعة ، بل هي واجبة

وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ١٥٥، يابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ١٥٦

لنبر الله في بعض الصور مثل خدمة الآبوين ، ثم بين السبب فقال (حلت أمه) يعني لله على العبد نعمة الإيجاد ابتداء بالخلق ونعمة الإبقاء بالرزق وجعل بفضل له للآم ماله صورة ذلك ، وإن لم يكن لها حقيقة فإن الحمل به يظهر الوجود ، وبالرضاع يحصل التربة والبقاء فقال حلت أمه أى صارت بقدرة الله سبب وجوده . وفصله في عامين ، أى صارت بقدرة أيضاً سبب بقائه ، فإذا كان منها ماله صورة الوجود والبقاء ، وجب عليه ماله شبه العبادة من الخدمة ، فإن الخدمة لها صورة العبادة ، فإن قال قائل وصى الله بالوالدين وذكر النسب في حق الآم فنقول خص الآم بالذكر وفي الآب ما وجد في الآم فإن الآب حله في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهو ألين وقوله (أن اشكروا ولو الديك) لما كان الله تعالى بفضل له جعل من الوالدين صورة ما من الله ، فإن الوجود في الحقيقة من الله وفي الصورة يظهر من الوالدين جعل الشكر بينهما فقال (أن اشكروا ولو الديك) ثم بين الفرق وقال (إلى المصير) يعني نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتي في الدنيا والآخرة ، فإن إلى المصير أو نقول لما أمر بالشكر لنفسه وللوالدين قال الجواز على وقت المصير إلى .

ثم قال تعالى ﴿ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ﴾
يعني أن خدمتهما واجبة وطاعتها لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله ، أما إذا أضى إليه فلا تطعهما . وقد ذكرنا تفسير الآية في التنبؤات ، وقال ههنا (واتبع سبيل من أناب إلى) ، يعني صاحبها بجسمك فإن حقهما على جسمك ، واتبع سبيل النبي عليه السلام بعقلك ، فانه مربى عقلك ، كما أن الوالد مربى جسمك .

ثم قال تعالى ﴿ يابني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ﴾
لما قال (فأنبئكم بما كنتم تعملون) وقع لآبانه أن ما يفعل في خفية يخفى فقال (يابني إنها) أى الحسنة والسبئية إن كانت في الصخر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر في موضع خرب كالصخرة لا تخفى على الله ، وفيه مسائل :

يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧)

(المسألة الأولى) قوله (فتكن) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها تكون خفية في موضع حرير كالصخرة لا تخفى على الله لأن الفاء للاتصال بالتعقيب .
(المسألة الثانية) لو قيل الصخرة لابد من أن تكون في السموات أو في الأرض فما الفائدة في ذكرها ؟ ولأن القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون ابن عمرو داخلاً في أحد القسمين فكيف يفهم هذا ، فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ما قاله بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها التوروى لافي الأرض ولافي السماء (والثاني) ما قاله الزمخشري وهو أن فيه إظهاراً تقديره فتكن في صخرة أو في موضع آخر في السموات أو في الأرض (والثالث) أن نقول تقديم الخاص وتأخير العام في مثل هذا التقسيم جائز وتقديم العام وتأخير الخاص غير جائز ، أما الثاني فلما يتم أن من قال هذا في دار زيد أو في غيرها أو في دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة في قوله أو في غيرها ، وأما الأول فلأن قول القائل هذا في دار زيد أو في دار عمرو أو في غيرها صحيح غير قبيح فكذلك هنا قدم الخاص أو نقول خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون في غاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً ، ومنها أن يكون في ظلمة ، ومنها أن يكون من وراء حجاب ، فإن انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيراً قريباً في ضوء من غير حجاب فلا يخفى في المادة ، فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط فقوله (إنها إن تك مثقال حبة) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن في صخرة) إشارة إلى الحجاب وقوله (أو في السموات) إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد وقوله (أو في الأرض) إشارة إلى الظلمات فإن جوف الأرض أظلم إلا ما كن وقوله (يأت بها الله) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لأن من يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره فقوله (يأت بها الله) أى يظهرها الله للأشهاد وقوله (إن الله لطيف) أى ناقد القدرة (خير) أى عالم بواطن الأمور .

ثم قال تعالى (يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور)

لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بما يلزمه من التوحيد وهو الصلاة .
العبادة لوجه الله مختصاً ، وهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت .
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلمت أنت في نفسك بعبادة الله فكل

وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

غيرك ، فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكلوا في أنفسهم ويكلوا غيرهم ، فإن قال قائل كيف قدم في وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر ، وقيل قدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف فإنه أول ما قال (يابني لا تشرك) ثم قال (يابني أقم الصلاة) ؟ فنقول هو كان يعلم من ابنه أنه معترف بوجود الله فما أمره بهذا المعروف ونهاه عن المنكر الذي يترتب على هذا المعروف ، فإن المشرك بالله لا يكون نائياً لله في الاعتقاد وإن كان يلزمه نفيه بالدليل فكان كل معروف في مقابله منكر والمعروف في معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره معه ، فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لأنه ورد في التفسير أن ابنه كان مشركاً فوعظه ولم يزل يعظه حتى أسلم ، وأما هنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر ، ثم قال تعالى (واصبر على ما أصابك) يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه ، وقوله (إن ذلك من عزم الأمور) أى من الأمور الواجبة المزمومة أى المقطوعة ويكون المصدر بمعنى المفعول ، كما تقول أكل في النهار رغيغ خبز أى ما كولى .

ثم قال تعالى ﴿ وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ .

لما أمره بأن يكون كاملاً في نفسه مكلاً لغيره وكان يغشى بعدهما من أمرين (أحدهما) التكبر على الغير بسبب كونه مكلاً له (والثاني) التبخثر في النفس بسبب كونه كاملاً في نفسه فقال (ولا تصعر خدك للناس) تكبراً (ولا تمش في الأرض مرحاً) تبخثراً (إن الله لا يحب كل مختال) يعنى من يكون به خيلاء وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو التكبر (فخور) يعنى من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذى يرى عظمة لنفسه في عينه ، وفى الآية لطيفة وهو أن الله تعالى قدم الكمال على التكبر حيث قال (أقم الصلاة) ثم قال (وأمر بالمعروف) وفى النهي قدم ما يورثه التكبر على ما يورثه الكمال حيث قال (ولا تصعر خدك) ثم قال (ولا تمش في الأرض مرحاً) لأن في طرف الإتيان من لا يكون كاملاً لا يمكن أن يصير مكلاً فقدم الكمال ، وفى طرف النفي من يكون متكبراً على غيره يكون متبخثراً لأنه لا يتكبر على الغير إلا عند اعتقاده أنه أكبر منه من وجه ، وأما من يكون متبخثراً في نفسه قد لا يتكبر ، ويتمم أنه يتواضع للناس فقدم نفي التكبر ثم نفي التبخت ، لأنه لو قد نفي التبخت للزم منه نفي التكبر فلا يحتاج إلى النهي عنه ، ومثاله أنه لا يجوز أن يقال لا تفطر ولا تأكل ، لأن من لا يفطر لا يأكل ، ويجوز أن يقال لا تأكل

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْغُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

الْخَيْرِ ﴿١٩﴾

ولا تفطر ، لأن من لا يأكل قد يفطر بغير الأكل ، ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام يكون للتفسير فيقول لا تفطر ولا تأكل أى لا تفطر بأن تأكل ولا يكون نهي بل واحداً .

ثم قال تعالى (واقصد في مشيك واعغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الخير) لما قال (ولا تمش في الأرض مرحاً) وعدم ذلك قد يكون بعده وهو الذي يخالف غاية الاختلاف ، وهو مشى المتجاوز الذي يرى من نفسه الضمف ترهداً فقال (واقصد في مشيك) أى كن وسطاً بين الطرفين المذمومين ، وفي الآية مسائل :

(الاولى) هل للأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الأمر بالقصد في المشى ؟ فقول : نعم سواء علمنا نحن أو لم نعلمها ، وفي كلام الله من الفوائد ما لا يحصره حد ، ولا يصيبه عد ، ولا يعلمه أحد والذي يظهر وجوه (الاول) هو أن الإنسان لما كان شريعاً تكون مطالبه شريفة فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمشى ، فإن عجز عن إدراك مقصوده ينادى مطلوبه فيقف له أو يأتيه مشياً إليه فإن عجز عن إبلاغ كلامه إليه ، وبعض الحيوانات يشارك الإنسان في تحصيل المطلوب بالصوت كما أن النعم تطلب السحلة والبقرة والسجدة والناقة والفصيل بالغناء والحوار والرغاء . ولكن لا تتعدى إلى غيرها ، والإنسان يميز البعض عن البعض فاذا كان المشى والصوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخر (الثاني) هو أن الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشاركه فيه الحيوانات فانه حركة وسكون ، وقول باللسان ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا الله ، وقد أشار إليه بقوله (إنها إن تلك مثقال حبة من خردل) أى أصلح ضميرك فإن الله خير ، بقى الأمران فقال (واقصد في مشيك واعغض من صوتك) إشارة إلى التوسط في الأفعال والأقوال (الثالث) هو أن لقان أراد إرشاد ابنه إلى السداد في الأوصاف الإنسانية والأوصاف التي هي للملك الذي هو أعلى مرتبة منه ، والأوصاف التي للحيوان الذي هو أدنى مرتبة منه . فقوله (وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر) إشارة إلى المكارم المختصة بالإنسان فإن الملك لا يأمر ملكاً آخر بشئ ولا ينهه عن شئ . وقوله (ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً) الذي هو إشارة إلى عدم التكبر والتبختر إشارة إلى المكارم التي هي صفة الملائكة فإن عدم التكبر والتبختر صفتهم . وقوله (واقصد في مشيك واعغض من صوتك) إشارة إلى المكارم التي هي صفة الحيوان ثم قال تعالى (إلى أنكر الأصوات لصوت الخير) وفيه مسائل :

﴿الْم تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّتِينٍ ٢٠٠﴾

(الاولى) لم ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى ، نقول أما على قولنا إن المشى والصوت كلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدر كه بالمشى إليه فذاك ، وإلا فيوقفه بالنداء ، فنقول برفع الصوت يؤذى السامع ويقزع الصياح بقوة ، وربما يخرق الغشاء الذى داخل الأذن . وأما السرعة فى المشى فلا تؤذى أو إن كانت تؤذى فلا تؤذى غير من فى طريقه والصوت يبلغ من على اليمين واليسار ، ولأن المشى يؤذى آلة المشى . والصوت يؤذى آلة السمع وآلة السمع على باب القلب ، فإن الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المشى ، وأما على قولنا الإشارة بالشيء والصوت إلى الأفعال والأقوال فلأن القول قبيحه أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن لأن اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحح الدعوى .

(المسألة الثانية) كيف يفهم كونه أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد أشد تنفيراً ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المراد أن أنكر أصوات الحيوانات صوت الخمر فلا يرد ما ذكرتم وما ذكرتم فى أكثر الأمر لمصلحة وعمارة فلا ينكر ، بخلاف صوت الخمر وهذا وهو الجواب (الثانى) .

(المسألة الثالثة) أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ نقول يحتمل أن يكون من باب أطوع له من بنائه ، بمعنى أشدها طاعة فإن أفعل لا يجهى فى مفعول ولا فى مقعول ولا فى باب الميوب إلا ما شذ ، كقولهم أطوع من كذا للتفضيل على المطيع ، وأشغل من ذات التحين للتفضيل على المشغول ، وأحق من فلان من باب الميوب ، وعلى هذا فهو فى باب أفعل كأشغل فى باب مفعول فيكون للتفضيل على المنكر ، أو نقول هو من باب أشغل مأخوذاً من نكر الشيء فهو منكسر ، وهذا أنكر منه ، وعلى هذا فله معنى لطيف ، وهو أن كل حيوان قد يفهم من صوته بأنه يصيح من قتل أو تعب كالبعير أو غير ذلك ، والخنزير لو مات تحت الخيل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ، وفى بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينفق فصورته منكور ، ويمكن أن يقال هو من نكير كأجدر من جدير .

ثم قال تعالى ﴿الْم تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّتِينٍ ٢٠٠﴾ .

لما استدل بقوله تعالى (خلق السموات بغير عمد) على الوحداية ، وبين بحكاية لقمان أن

معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة ، وما جاء به النبي عليه السلام من التوحيد والصلاة ومكارم الأخلاق كلها حكمة بالغة ، ولو كان تمهداً محضاً للزم قبوله ، فضلاً عن أنه على وفق الحكمة ، استدل على الوجدانية بالنعمة لأننا بينا مراراً أن الملك يخدم لعظمته ، وإن لم ينم ويخدم لنعمة أيضاً ، فلبا بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلا عمد وإلقائه في الأرض الرواسي . وذكر بعض النعم بقوله (وأنزلنا من السماء ماء) ذكر بعده عامة النعم فقال (نخرج لكم ما في السموات) أى نخرج لاجلكم ما في السموات ، فإن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله وفيها فوائد لمبادءه ، ونخرج ما في الأرض لاجل عبادته ، وقوله (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى ما في الأعضاء من السلامة (وباطنة) وهى ما في القوى فإن العضو ظاهر وفيه قوة باطنة ، ألا ترى أن العين والأذن شحم وغضروف ظاهر ، واللسان والأفم لحم وعظم ظاهر ، وفي كل واحد معنى باطن من الإبصار والسمع والنوق والشم ، وكذلك كل عضو ، وقد تبطل القوة ويبقى العضو قائماً ، وهذا أحسن مما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأنفس فقوله (ما في السموات وما في الأرض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية ، وقوله (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) يكون إشارة إلى النعم الانفسية ، وفيهما أقوال كثيرة مذكورة في جميع كتب التفسير ، ولا يبعد أن يكون ما ذكرناه مقولاً منقولاً ، وإن لم يكن فلا يخرج من أن يكون سائناً مقولاً .

ثم قال تعالى (ومن الناس من يجادل في الله) يعنى لما ثبت الوجدانية بالخلق والإنعام فمن الناس من يجادل في الله ويثبت غيره ، إما إلهاً أو متعماً (بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) هذه أمور ثلاثة مرتبة العلم والهدى والكتاب ، والعلم أعلى من الهدى والهدى من الكتاب ، ويانه هو أن العلم تدخل فيه الأشياء الواضحة اللامحة التى تعلم من غير هداية هاد ، ثم الهدى يدخل فيه الذى يكون في كتاب والذى يكون من إلهام ووحى ، فقال تعالى (يجادل) ذلك المجادل لا من علم واضح ، ولا من هدى أمته من هاد ، ولا من كتاب وكان الأول إشارة إلى من أوق من لدنه علماً كما قال تعالى (وعلك ما لم تكن تعلم) (والثاني) إشارة إلى مرتبة من هدى إلى صراط مستقيم بواسطة كما قال تعالى (عليه شديد القوى) (والثالث) إشارة إلى مرتبة من اهتدى بواسطتين ولهذا قال تعالى (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للبتقين) وقال في هذه السورة (هدى ورحمة للرحسين) وقال في السجدة (ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل) فالكتاب هدى لقوم النبي عليه السلام ، والنبي هداة من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة الروح الامين ، فقال تعالى : يجادل من يجادل لا يعلم آيتنا من لدنا كشفاً ، ولا هدى أرسلناه إليه وحياً ، ولا كتاباً ينل عليه وعظاً . ثم فيه لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال في الكتاب (ولا كتاب منير) لأن المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد التحريف ، فلو قال

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير (٢١) ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور (٢٢)

ولا كتاب لكان لقاتل أن يقول لا يجادل من غير كتاب ، فان بعض ما يقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس والنصارى يقولون بالثنائية والثلاثية عن كتابهم ، فقال (ولا كتاب منير) فان ذلك الكتاب مظلم ، ولما لم يحتمل في المرتبة الأولى والثانية التحريف والتبديل لم يقل بغير علم ولا هدى منير أو حق أو غير ذلك .

ثم قال تعالى (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور) .

قوله تعالى (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) بين أن مجادلهم مع كونها من غير علم فهي في غاية القبح فان النبي عليه السلام يدعوهم إلى كلام الله ، وهم يأخذون بكلام آبائهم ، وبين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء ثم إن هنا شيئاً آخر وهو أنهم قالوا (بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) يعني ترك القول النازل من الله وتبني الفعل ، والقول أدل من الفعل لأن الفعل يحتمل أن يكون جائزاً ، ويحتمل أن يكون حراماً ، وهم تعاطوه ، ويحتمل أن يكون واجباً في اعتقادهم والقول بين الدلالة ، فلو سمعنا قول قائل افعلوا أيأ فعله يدل على خلاف قوله ، لكان الواجب الأخذ بالقول ، فكيف والقول من الله والفعل من الجهال ، ثم قال تعالى (أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) استفهاماً على سبيل التعجب في الإنكار يعني الشيطان يدعوهم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب ، وهم مع هذا يتبعون الشيطان . ثم قال تعالى (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وإلى الله عاقبة الأمور) لما بين حال المشرك والمجادل في الله بين حال المسلم المستسلم لأمر الله فقوله (ومن يسلم وجهه إلى الله) إشارة إلى الإيمان وقوله (وهو محسن) إشارة إلى العمل الصالح فكأن الآية في معنى قوله تعالى (من آمن وعمل صالحاً) وقوله (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أي تمسك بحبل لا انقطاع له وترقى بسببه إلى أعلى المقامات وفي الآية مسائل : (الأولى) قال ههنا (ومن يسلم وجهه إلى الله) وقال في سورة البقرة (بل من أسلم وجهه لله) فعندى ههنا وإلى هناك باللام ، قال الزمخشري معنى قوله (أسلم لله) أي جعل نفسه لله سالماً أي خالصاً

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٣) مَتَّعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٢٤)

والوجه بمعنى النفس والذات ، ومعنى قوله (يسلم وجهه إلى الله) يسلم نفسه إلى الله كما يسلم واحد متاعاً إلى غيره ولم يرد على هذا ، ويمكن أن يزداد عليه ويقال من أسلم لله أعلى درجة من يسلم إلى الله ، لأن إلى الغاية واللام للاختصاص ، يقول القائل أسلمت وجهي إليك أى وجهت نحوك وبني هذا عن عدم الوصول لأن التوجه إلى الشيء قبل الوصول وقوله (أسلمت وجهي لك) لك يفيد الاختصاص ولا يبنى عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول ، إذا علم هذا فنقول في البقرة قالت اليهود والنصارى (لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) فقال الله ردأ عليهم (تلك أمانهم قل هاتوا برهانكم) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى (بل من أسلم وجهه لله) أى أتم مع أنكم تكونون الله للدنيا وتولون عنه للباطل وتشترون بآياته ثمناً قليلاً تدخلون [النار] ومن كان بكنيته لله لا يدخلها ، هذا كلام باطل فأورد عليهم من أسلم لله ولا شك أن النقص بالصورة التي هي الزم أولى فأورد عليهم المخلص الذي ليس له أمر إلا الله وقال أتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ، ثم بين كذبهم وقال بل وبين أن له فوق الجنة درجة وهي العندية بقوله (فله أجره عند رب) وأما ههنا أراد عبد المحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو فوقه بالطريق الأولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة الوثقى) أوثق العرى جانب الله لأن كل ما عناه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له ، ثم قال تعالى (وإلى الله عاقبة الأمور) يعنى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شيء عاقبته إليه فإذا حصل في الحال ما إليه عاقبته في غاية الحسن وذلك لأن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى واحد ثم يقدم إليه الهدايا قبل الوصول إليه يجد فائدته عند القدوم عليه ، وإلى هذا وقمت الإشارة بقوله (وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله) .

ثم قال تعالى (ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور وتمعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ)

لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومن كفر فلا يحزنك) أى لا تحزن إذا كفر كافران من يكذب وهو قاطع بأن صدقه يتبين عن قريب لا يحزن ، بل قد يؤنب (١) المكذب على الزيادة في التكذيب إذا لم يكن من الهداة ويكون المكذب من الهداة ليخجله غاية التخجيل ، وأما إذا كان لا يرجو ظهور صدقه يتألم من التكذيب ، فقال فلا يحزنك كفره ، فان المرجع إلى فأنبئهم بما عملوا فيخرجون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أى لا يخفى عليه سرهم وعلايتهم

(١) في القلمية الأيمية «بل قد يؤنب» وما أتبعه الأقرب إلى المعنى والأظهر إن شاء الله .

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٧٦﴾

فنبههم بما أخبرته صدورهم ، وذات الصدور هي المهلك ، ثم إن الله تعالى فصل ما ذكرنا وقال (عنهم قليلا) أى بقاءهم مدة قليلة ثم بين لهم وبأن تكذيبهم وكفرهم بقوله (ثم نضطرهم) أى نسلط عليهم أظظ عذاب حتى يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فيضطرون إلى عذاب النار فراأى من الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذبونهم بمقامع من نار ، وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا الرسل ثم تبين لهم الأمر وقع عليهم من الخجلة ما يدخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدي ربهم يحضرون الأنبياء ، وهو يتحقق بقوله تعالى (فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبهم بما عملوا) . ثم قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون)

الآية متعلقة بما قبلها من جهين (أحدهما) أنه تعالى لما استدلل بمخلق السموات بنبي محمد وبمنه الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك غير متكرين له وهذا يقتضى أن يكون الحمد لله ، لأن خالق السموات والأرض يحتاج إليه كل ما في السموات والأرض ، وكون الحمد لله يقتضى أن لا يبدى غيره ، لكنهم لا يعلمون هذا (والثاني) أن الله تعالى لما سأل قلب النبي ﷺ بقوله (فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبهم) أى لا تحزن على تكذيبهم فإن صدقك وكذبهم يتبين عن قريب عند رجوعهم إلينا ، قال وليس لا يتبين لإذ ذلك اليوم بل هو يتبين قبل يوم القيامة لأنهم معترفون بأن خلق السموات والأرض من الله ، وهذا يصدقك في دعوى الوحانية ويبين كذبهم في الاشتراك (قل الحمد لله) على ظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أكثرهم لا يعلمون) أى ليس لهم علم عنهم من تكذيبك مع اعتراهم بما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعلمون استعجالاً للفعل مع القمع عن المفعول بالكلية كما يقول القائل فلأن يعطى ومنع ولا يكون في ضيقه من يعطى بل يريد أن له عطاء ومنعاً فكذلك هنا قال لا يعلمون أى ليس لهم علم وعلى الأول يكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعلمون أن الحمد لله ، والثاني أبلغ لأن قول القائل : فلان لاعلم له ، بكذا ، دون قوله فلان لاعلم له ، وكذا قوله فلان : لا ينع زيدا ولا يحضره ، دون قوله : فلان لا يضر ولا ينفع .

ثم قال تعالى (فه ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد)

وَلَوْ أَنَّ مَافِ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا
كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

ذكر بما يلزم منه، وهو أنه يكون له ما فيهما والأمر كذلك عقلا وشرعا، أما عقلا فلا
ما فى السموات المخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والأرض لازم عقلا
لأنها ممكنة، والممكن لا يقع ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة كما هو مذهب أهل السنة أو
بواسطة كما يقوله غيرهم، وكيفما فرض فكله من الله لأن سبب السبب سبب، وأما شرعا فلا
من يملك أرضا وحصل منها شيء ما يكون ذلك لمالك الأرض فكذلك كل ما فى السموات
والأرض حاصل فيهما ومنها فهو لمالك السموات والأرض وإذا كان الأمر كذلك تحقق أن
الحمد كله لله، ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الحميد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهو غير
محتاج إليه غير منفع به وغيا مانفع فهو لكم خلقها فهو غنى لعدم حاجته حميد مشكور لديه حوائجكم
بها (وثانيها) أن بعد ذكر الدلائل على أن الحمد كله لله ولا تصلح العبادة إلا لله افترق المكلفون
فريقين مؤمن وكافر، والكافر لم يحمد الله والمؤمن حمد الله فقال إنه غنى عن حمد الحامدين فلا يلحقه
نقص بسبب كفر الكافرين، وحيد في نفسه فيبتين به إصابة المؤمنين وتكمل بحمده الحامدون
(وثالثها) هو أن السموات وما فيها والأرض وما فيها إذا كانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا
غنى إلا الله فهو الغنى المطلق وكل محتاج فهو حامد، لاحتياجه إلى من يدفع حاجته فلا يكون
الحميد المطلق إلا الغنى المطلق فهو الحميد، وعلى هذا [يكون] الحميد بمعنى المحمود، والله إذا قيل له الحميد
لا يكون معناه إلا الواصف، أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة، والعباد إذا قيل له حامد
يحتمل ذلك المعنى، ويحتمل كونه عابداً شاكراً له.

ثم قال تعالى (ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت
كلمات الله إن الله عزير حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير)
لما قال تعالى (فه ما فى السموات والأرض) وكان ذلك موهاً لتناهى ملكه لا انحصار ما فى
السموات وما فى الأرض فيهما، وحكم العقل الصريح بتناهما بين أن فى قدرته وعلوه عجائب
لا نهاية لها فقال (ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام) ويكتب بها والأبحر مداد لا تنفى عجائب
صنع الله، وعلى هذا فالكمة مفسرة بالمعجبة، ووجهها أن العجائب بقوله كن وكن كلمة وإطلاق
اسم السبب على المسبب جائز. يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك، ويقال للدواء فى حق المريض

هذا شفاؤك، ودليل صحة هذا هو أن الله تعالى سمي المسيح كلمة لأنه كان أمراً عجيباً وصنعاً غريباً لوجوده من غير أب، فإن قال قائل الآية واردة في اليهود حيث قالوا الله ذكر كل شيء في التوراة ولم يبق شيء لم يذكره، فقال الذي في التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من بحار وأنزل هذه الآية، وقيل أيضاً إنها نزلت في واحد قال للنبي عليه السلام إنك تقول (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) وتقول (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) فزلت الآية دالة على أنه خير كثير بالنسبة إلى العباد، وبالنسبة إلى الله وعلومه قليل، وقيل أيضاً إنها نزلت مردداً على الكفار حيث قالوا بأن ما يورده محمد سينفذ، فقال إنه كلام الله وهو لا ينفذ. وما ذكر من أسباب النزول ينافي ما ذكرتم من التفسير، لأنها تدل على أن المراد الكلام، فنقول ما ذكرتم من اختلاف الأقوال فيه يدل على جواز ما ذكرنا، لأنه إذا صلح جواباً لهذه الأشياء التي ذكرتموها وهي متباعدة علم أنها عامة وما ذكرنا لا ينافي هذا، لأن كلام الله عجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان بمثله، وإذا قلنا بأن محاسب الله لا نهاية لها دخل فيها كلامه، لا يقال إنك جعلت الكلام مخلوقاً، لأننا نقول المخلوق هو الحرف والتركيب وهو عجيب، وأما الكلمات فهي من صفات الله تعالى واعلم أن الآية وإن كانت نازلة على ترتيب غير الذي هو مكتوب، ولكن الترتيب المكتوب عليه القرآن بأمر الله، فإنه بأمر الرسول كتب كذلك، وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق متيقن من سنن الترتيب الذي فيه، ثم إن الآية فيها لطائف (الأولى) قال (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) وحد الشجرة وجمع الأقلام ولم يقل ولو أن ما في الأرض من الأشجار أقلام ولا قال ولو أن ما في الأرض من شجرة قلم إشارة إلى التكثير، يعني ولو أن بعدد كل شجرة أقلاماً (الثانية) قوله والبحر يمدد تعريف البحر باللام لاستغراق المجلس وكل بحر مداد، ثم قوله (يمده من بعده سبعة أبحر) إشارة إلى بحار غير موجودة، يعني لو مدت البحار الموجودة بسمة أبحر آخر وقوله (سبعة) ليس لانحصارها في سبعة، وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة ولو بألف بحر، والسبعة خصصت بالذكر من بين الأعداد، لأنها عدد كثير يحصر المعدودات في المادة، والذي يدل عليه وجوه (الأول) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد حاجته إليه هو الزمان والمكان، لأن المكان فيه الأجسام والزمان فيه الأفعال، لكن المكان منحصر في سبعة أقاليم والزمان في سبعة أيام، ولأن الكواكب السيارة سبعة، وكان المنجمون ينسبون إليها أموراً، فصارت السبعة كالمدد الحاضر للكثيرات الواقعة في المادة فاستعملت في كل كثير (الثاني) هو أن الأحاد إلى العشرة وهي المقدار الأول وما بعده يبتدىء من الأحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واثنا عشر، ثم المئات من المشرات والألوف من المئات، إذا علم هذا فنقول أقل ما يلزم منه أكثر المعدودات هو الثلاثة، لأنه يحتاج إلى طرفين مبدأ ومنتهى ووسط، ولهذا يقال أقل ما يكون الإسم والفعل منه هو ثلاثة أحرف، فإذا كانت الثلاثة هو القسم الأول من العشرة التي هو العدد الأصلي تبقى

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوبِخُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوبِخُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

السبعة القسم الاكثر ، فاذا اريد بيان الكثرة ذكرت السبعة ، ولهذا فإن المدودات في العبادات من التسيحات في الانتقالات في الصلوات ثلاثة ، والمرار في الرضوء ثلاثة تيسيراً للأمر على المكلف اكتفاء بالقسم الاول ، إذا ثبت هذا فنقول قوله عليه السلام د المؤمن يأكل في معي والكافر يأكل في سبعة أمعاء إشارة إلى قلة الأكل وكثرته من غير إرادة السبعة بخصوصها ، ويحتمل أن يقال إن لجهنم سبعة أبواب بهذا التفسير ، ثم على هذا فنقولنا للجنة ثمانية أبواب إشارة إلى زيادتها فإن فيها الحسنى وزيادة فلها أبواب كثيرة وزائدة على كثرة غيرها ، والذي يدل على ما ذكرنا في السبعة أن العرب عند الثامن يزيدون واواً ، يقول الفراء إنها واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستتفاف لأن العدد بالسبعة يتم في العرف ، ثم بالثامن استئناف جديد (الطيفة الثالثة) لم يقل في الأقلام المدد لوجهين (أحدهما) هو أن قوله (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) بينا أن المراد منه هو أن يكون بعدد كل شجرة موجودة أقلام فتكون الأقلام أكثر من الأشجار الموجودة وقوله في البحر (والبحر يمد سبعة أبحر) إشارة إلى أن البحر لو كان أكثر من الموجود لاستوى القلم والبحر في المعنى (والثاني) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المداد أكثر فانه هو النافذ والقلم الواحد يمكن أن يكتب به كتب كثيرة فذكر المدد في البحر الذي هو كالمداد . ثم قال تعالى (إن الله عزيز حكيم) لما ذكر أن ملكوته كثيراً أشار إلى ما يحقق ذلك فقال (إنه عزيز حكيم) أي كامل القدرة فيكون له مقدرات لانهاية لها وإلا لانت القدرة إلى حيث لا تصالح للايجاد وهو حكيم كامل العلم في علمه ما لا نهاية له فتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفذ ما في علمه وقدرته .

ثم قال تعالى (ما خلقكم ولا بشئكم إلا كنفس واحدة) لما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما يبطل (١) استبعادهم للشر وقال (ما خلقكم ولا بشئكم إلا كنفس واحدة) ومن لا تفاد لكلماته يقول للبوق كونوا فيكونوا .

ثم قال تعالى (إن الله سميع بصير) سميع لما يقولون بصير بما يعملون فاذا كونه قادراً على البصير وعيظاً بالأقوال والأفعال يوجب ذلك الاجتناب التام والاحترار الكامل .

ثم قال تعالى (ألم تر أن الله يوبخ الليل في النهار ويوبخ النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير) .

(١) في نسخة الأثرية . يابل ، وهو تصريف .

يحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال (ألم تر أن الله يوبخ لكم ما في السموات وما في الأرض) على وجه العموم ذكر منها بعض ما هو فيها على وجه الخصوص بقوله (يوبخ الليل في النهار) وقوله (ويوبخ الشمس والقمر) إشارة إلى ما في السموات ، وقوله بعد هذا (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله) إشارة إلى ما في الأرض . ويحتمل أن يقال إن وجهه هو أن الله تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من يقول (وما يهلكنا إلا الدهر) والدهر هو الليل والأيام ، قال الله تعالى هذه الليالي والأيام التي تنسبون إليها الموت والحياة هي بقدره الله تعالى فقال (ألم تر أن الله يوبخ الليل في النهار ويوبخ النهار في الليل) ثم إن ثانياً لو قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة تكون القوس^(١) التي هي فوق الأرض أكثر من التي تحت الأرض فيكون الليل أقصر والنهار أطول وتارة تكون بالعكس وتارة يتساويان فيستأويان فقال تعالى (ويوبخ الشمس والقمر) يعني إن كنتم لا تمتثلون بأن هذه الأشياء كلها في أوقات من الله فلا بد من الاعتراف بأنها بأسرها عائدة إلى الله تعالى ، فالأجل إن كانت بالمدد والممدد بسير الكواكب فسير الكواكب ليس إلا بالله وقدره ، وفي الآية مسائل :

(الأولى) إيلاج الليل في النهار يحتمل وجهين (أحدهما) أن يقال المراد إيلاج الليل في زمان النهار أي يجعل في الزمان الذي كان فيه النهار الليل ، وذلك لأن الليل إذا كان مثلاً اثني عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجوداً في زمان كان فيه النهار (وثانيهما) أن يقال المراد إيلاج زمان الليل في النهار أي يجعل زمان الليل في النهار وذلك لأن الليل إذا كان كما ذكرنا اثني عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً في النهار ولا يمكن غير هذا لأن إيلاج الليل في النهار محال الوجود فما ذكرنا من الإضمار لا بد منه لكن الأول أولى لأن الليل والنهار أفعال والأفعال في الأزمنة لأن الزمان ظرف فقولنا الليل في زمان النهار أقرب من قولنا زمان الليل في النهار لأن الثاني يجعل الظرف مفعولاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى (يوبخ الليل في النهار) أي يوجده في وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيجاد الليل على إيجاد النهار في كثير من المواضع كما في قوله تعالى (وجعلنا الليل والنهار آيتين) وقوله (وجعلنا الظلمات والنور) وقوله (واختلاف الليل والنهار) ومن جنسه قوله (خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) وهذا إشارة إلى مسألة حكيمة ، وهي أن الظلمة قد يظن بها أنها عدم النور والليل عدم النور والليل عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ في الأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن ولا يمكن أن يقال كان فيه موت أو ظلمة أو ليل فهذه الأمور كالأعي والأصم فالعوى والصمم ليس مجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لا يبصر لهما ولا سمع ولا يقال لشيء منهما إنه أصم أو أعمى إذا علم هذا فنقول ما يتحقق فيه العوى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء لخلافهما وإلا لما كان يقال له أعمى وأصم وما يكون فيه اقتضاء شيء ، ويرتب عليه مقتضاه

(١) في النسخة الأثرية : تكون القوس ، وهي لا معنى لها ولعل ما ذكرته هو الصواب

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾

لا تطلب النفس له سبباً ، لأن من يرى المتعیش في السوق ، لا يقول لم دخل السوق وما ثبت (١) على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً ، كمن يرى ملكاً في السوق يقول لم دخل ، فأذن سبب العمى والصمم يطلبه كل واحد فيقول لم صار فلان أعمى ولا يقول لم صار فلان بصيراً ، وإذا كان كذلك قدم الله تعالى ما تطلب النفس سببه وهو الليل الذي هو على وزان العمى والظلمة والموت لكون كل واحد طالباً سببه ثم ذكر بعده الأمر الآخر .

(المسألة الثانية) قال (يوجل) بصيغة المستقبل وقال في الشمس والقمر يختر بصيغة الماضي لأن إيلاج الليل في النهار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر كما قال تعالى (حتى عاد كالعرجون القديم) .

(المسألة الثالثة) قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقديم الليل كان لأن النفس تطلب سببه أكثر مما تطلب سبب النهار ، وههنا كذلك ، لأن الشمس لما كانت أكبر وأعظم كانت أعجب ، والنفس تطلب سبب الأمر العجيب أكثر مما تطلب سبب الأمر الذي لا يكون عجيباً .

(المسألة الرابعة) ما تعلق قوله تعالى (وأن الله بما تعملون خبير) بما تقدم ؟ نقول لما كان الليل والنهار محل الأفعال بين أن ما يقع في هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لا يخفى على الله .

(المسألة الخامسة) قوله تعالى (ألم تر) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الآكثرون ، وكأنه ترك الخطاب مع غيره ، لأن من هو غيره من الكفار لا فائدة للخطاب معهم لإصرارهم ، ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه (الوجه الثاني) أن يقال المراد منه الوعظ والواظ يحاطب ولا يعين أحداً فيقول جمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك ، فن نصيرك ، ولماذا نصيرك . فقوله (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القليل أى يا أيها الغافل ألم تر هذا الأمر الواضح .

ثم قال تعالى (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير) ولما ذكر تعالى أوصاف الكمال بقوله (إن الله هو الغنى الحميد) وقوله (إن الله عزيز حكيم) وقوله (إن الله سميع بصير) وأشار إلى الإرادة والكمال بقوله (ما فتدت كلمات الله) وقوله (يوجل الليل في النهار) وعلى الجملة فقوله (هو الغنى) إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غنياً لا يكون عرضاً محتاجاً إلى الجوهر في القوام ، ولا جسماً محتاجاً إلى الحيز في الدوام ، ولا شيئاً من

(١) في نسخة الأخرى : وما ثبت ، ولعل ما ذكرته هو الأولى .

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

الممكنات المحتاجة إلى الموجد، وذكر بعده جميع الأوصاف الثبوتية صريحاً وتضمناً، فإن الحياة في ضمن العلم والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هو الحق والحق هو الثبوت والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت، فإن المذهب الصحيح أن وجوده غير حقيقته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه والله له الثبوت والوجود نظراً إليه فهو الحق وما عداه الباطل لأن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه يكون تاماً لا تنقص فيه.

ثم اعلم أن الحكماء قالوا الله تام وفوق التمام وجعلوا الأشياء على أربعة أقسام ناقص ومكتنف وتام وفوق التمام (فالتام ناقص) ما ليس له ما ينبغي أن يكون له كالصبي والمريض والأعمى (والمكتنف) وهو الذى أعطى ما يدفع به حاجته في وقته كالإنسان والحيوان الذى له من الآلات ما يدفع به حاجته في وقتها لكنها في التحلل والزوال (والتام) ما حصل له كل ما جاز له، وإن لم يتنجس إليه كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها لهم شيئاً كما قال جبريل عليه السلام «لو دنوت أئمة لا احترقت» لقوله تعالى (وما منا إلا له مقام معلوم) (وفوق التمام) هو الذى حصل له ما جاز له وحصل لما عداه ما جاز له أو احتاج إليه لكن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز له من صفات الكمال ونعوت الجلال، فهو تام وحصل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فهو فوق التمام إذا ثبت هذا فنقول قوله (هو الحق) إشارة إلى التمام وقوله (وأن الله هو العلى الكبير) أى فوق التمام وقوله (وهو العلى) أى في صفاته وقوله (الكبير) أى في ذاته وذلك يتأني أن يكون جسماً في مكان لأنه يكون حيثئذ جسداً مقدراً بمقدار فيمكن فرض ما هو أكبر منه فيكون صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مطلقاً أكبر من كل ما يتصور.

ثم قال تعالى ﴿ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور﴾.

ثم قال تعالى (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمت الله ليريكم من آياته) لما ذكر آية سماوية بقوله (ألم تر أن الله يوبخ الليل في النهار ويوبخ النهار في الليل وسبح الشمس والقمر) وأشار إلى السبب والمسبب ذكر آية أرضية، وأشار إلى السبب والمسبب فقوله (الفلك تجري) إشارة إلى المسبب وقوله (بنعمت الله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح التى هى بأمر الله (ليريكم من آياته) منى يريكم بإجرائها بنعمته (من آياته) أى بعض آياته، ثم قال تعالى (إن في ذلك لآيات لكل

وَأِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالثُّلُثِ دَعَوْا اللَّهَ خُلُوصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ
فَنَهُمُ مَقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

صبار شكور) صبار في الشدة شكور في الرخاء ، وذلك لأن المؤمن متذكر عند الشدة والبلاء عند النعم والآلاء . فيصبر إذا أصابته قمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكليف أفعال وتروك والتروك صبر عن المألوف كما قال عليه الصلاة والسلام «الصوم صبر والأفصال شكر على المعروف» . ثم قال تعالى (وإذا غشيهم موج كالثقل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور) .

لما ذكر الله أن في ذلك لآيات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولاً ولا من في بصره ضعف لا يدركه أولاً ، فإذا غشيه موج ووقع في شدة أعترف بأن الكل من الله ودعاه مخلصاً أي يترك كل من عباده ويندو جميع من سواه ، فإذا نجاه من تلك الشدة قد بقي على تلك الحالة وهو المراد بقوله (فمنهم مقتصد) وقد يعود إلى الشرك وهو المراد بقوله (وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور) وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (موج كالثقل) وحده الموج وجمع الثقل ، وقيل في معناه كالجبال ، وقيل كالسحاب إشارة إلى عظم الموج ، ويمكن أن يقال الموج الواحد العظيم يرى فيه طلوع وزول وإذا نظرت في الجمرية الواحدة من النهر العظيم تبين لك ذلك فيكون ذلك كالجبال المتلاصقة .

(المسألة الثانية) قال في النكبات (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله) ثم قال (فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون) وقال ههنا (فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد فنقول لما ذكر ههنا (أمراً عظيماً) وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي أنجز بعض الانزعاج ، أو مقتصد في الإخلاص فبق معه شيء منه ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص ، وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر .

(المسألة الثالثة) قوله (وما يجحد بآياتنا) في مقابلة قوله تعالى (إن في ذلك لآيات) يعني يعترف بها الصبار الشكور ، ويجحدها الختار الكفور والصبار في موازنة الختار لفظاً ، ومعنى والكفور في موازنة الشكور ، أما لفظاً فظاهر ، وأما معنى الختار هو الغدار الكثير الغدر أو الشديد الغدر ، والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر ، لأن الصبور إن لم يكن يمهّد مع أحد لا يمهّد منه الاضرار ، فإنه يصبر ويغوض الأمر إلى الله وأما الغدار فيجهد ولا يصبر على

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ٢٣٥

العهد فينتفضه ، وأما أن الكفور في مقابلة الشكور معنى فظاهر .

ثم قال تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم وأخشوا يوماً لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرَّنكم الحياة الدنيا ولا يغرَّنكم بالله الغرور) .
لما ذكر الدلائل من أول السورة إلى آخرها وعظ بالتقوى لأنه تعالى لما كان واحداً أوجب التقوى البالغة فإن من يعلم أن الأمر بيد اثنين لا يخاف أحدهما مثل ما يخاف لو كان الأمر بيد أحدهما لا غير ، ثم أكد الخوف بذكر اليوم الذي يحكم الله فيه بين العباد ، وذلك لأن الملك إذا كان واحداً وبعد منه أنه لا يعلم شيئاً ولا يستعرض عباده ، لا يخاف منه مثل ما يخاف إذا علم أن له يوم استعراض واستكشاف ، ثم أكد بقوله (لا يجزى والد عن ولده) وذلك لأن المجرم إذا علم أن له عند الملك من يتكلم في حقه ويقضى ما يخرج عليه برده من كسبه لا يخاف ، مثل ما يخاف إذا علم أنه ليس له من يقضى عنه ما يخرج عليه ، ثم ذكر شخصين في غاية الشفقة والمحبة وهما الوالد والولد ليستدل بالأدنى على الأعلى ، وذكر الولد والوالد جميعاً في لطيفة ، وهي أن من الأمور ما يبادر الأب إلى التحمل عن الولد كدفع المال وتحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل ما يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد ، ومنها ما يبادر الولد إلى تحمله عن الوالد ولا يبادر الوالد إلى تحمله عن الولد كالأهانة ، فإن من يريد إحضار والد أحد عند وال أو قاض يهون على الإبن أن يدفع الإهانة عن والده ويحضر هو بدله ، فإذا انتهى الأمر إلى الإيلاء يهون على الأب أن يدفع الإيلاء عن ابنه ويحتمله هو بنفسه فقوله (لا يجزى والد عن ولده) في دفع الآلام (ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً) في دفع الأهانة ، وفي قوله (لا يجزى) وقوله (ولا مولود هو جاز) (لطيفة أخرى) وهي أننا ذكرنا أن القمل يتأذى وإن كان من لا يئبى ولا يكون من شأنه لأن الملك إذا كانت يخط شيئاً يقال إنه يخط ولا يقال هو خياط ، وكذلك من يصيب شيئاً ولا يكون ذلك صنعة يقال هو يصب ولا يقال هو حائك ، إذا علمت هذا فنقول الإبن من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يجزى لما فيه من الشفقة وليس بواجب عليه ذلك فقال في الولد لا يجزى وقال في الولد (ولا مولود هو جاز) .
ثم قال تعالى (إن وعد الله حق) وهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعني

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

اخشوا يوماً هذا شأنه وهو كائن لوعده الله به ووعدته حتى (والثاني) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء يعنى (لا يجرى والد عن ولده) لأن الله وعد ب(الأتزر وازرة وذر أخرى) ووعد الله حتى ، فلا يجرى والاول أحسن وأظهر .

ثم قال تعالى (فلا تفرنكم الحياة الدنيا) يعنى إذا كان الأمر كذلك فلا تغفروا بالدنيا فإنها زائلة لوقوع [ذلك] اليوم المذكور بالوعد الحق .

ثم قال تعالى (ولا يفرنكم بالله الغرور) يعنى الدنيا لا يبنى أن تفركم بنفسها ولا يبنى أن تغفروا [بها] وإن حلكم على محبتها غار من نفس أماره أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه الدنيا إلى نفسها فيميل إليها ومنهم من يوسوس في صدره الشيطان ويزين في عينه الدنيا ويؤمله ويقول إنك تحصل بها الآخرة أو تلتذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة ، فهام عن الأمرين وقال كونوا قسماً ثالثاً ، وهم الذين لا يلتفتون إلى الدنيا ولا إلى من يحسن الدنيا في الآعين . ثم قال تعالى (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير)

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى نفى علم أمور خمسة بهذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن المقصود ليس ذلك ، لأن الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان في كتيب رمل في زمان الطوفان ونقله الريح من المشرق إلى المغرب كم مرة ، ويعلم أنه أين هو ولا يعلمه غيره ، ولأنه يعلم أنه يوجد بعد هذه السنين ذرة في بركة لا يسلكها أحد ولا يعلمه غيره ، فلا وجه لاختصاص هذه الأشياء بالذكر وإنما الحق فيه أن نقول لما قال الله (اخشوا يوماً لا يجرى والد عن ولده) وذكر أنه كائن بقوله (إن وعد الله حق) كأن قائلاً قال ففى يكون هذا اليوم فأجيب بأن هذا العلم ما لم يحصل لغير الله ولكن هو كائن ، ثم ذكر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث (أحدهما) إحياء الأرض بعد موتها كما قال تعالى (وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيى الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى) وقال تعالى (ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون) وقال ههنا يا أيها السائل إنك لا تعلم وقتها ولكنها كائنة والله قادر عليها كما هو قادر على إحياء الأرض حيث قال (وهو الذى ينزل الغيث) وقال (ويحيى الأرض)

(وثانيهما) الخلق ابتداء كما قال (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده) وقال تعالى (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) إلى غير ذلك فقال ههنا (ويعلم ما في الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لا تعلمها لكنك كائنة والله قادر عليها ، وكما هو قادر على الخلق في الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرغام ، ثم قال لذلك الطالب عليه : يا أيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيا ن مرساها ، فلك أشياء أهم منها لا تعلمها ، فانك لا تعلم معاشك ومعادك ، ولا تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فملك وزمانك ، ولا تعلم أين تموت مع أنه شملك ومكانك ، فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون ، فالله ما أعلمك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تنبئ عليها الأمور من يومك ، ولا أعلمك أين تموت مع أن لك فيه أغراضاً تنبئ أمورك بسبب ذلك العلم وإنما لم أعلمك لكي تكون في وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلاً على الله ولا أعلمك الأرض التي تموت فيها كي لا تأمن الموت وأنت في غيرها ، فإذا لم أعلمك ما تحتاج إليه كيف أعلمك ما لا حاجة لك إليه ، وهي الساعة ، وإنما الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمت الله على لسان أنبيائه .

ثم قال تعالى (إن الله عليم خبير) لما خصص أولاً عليه بالأشياء المذكورة ، بقوله (إن الله عنده علم الساعة) ذكر أن الله غير مختص بها ، بل هو عليم مطلقاً بكل شيء ، وليس عليه علماً بظاهر الأشياء ، بحسب ، بل خبير عليه وأصل إلى بواطن الأشياء ، والله أعلم بالصواب .

﴿سورة السجدة﴾

وتسمى سورة المضاجع مكتبة عند أكثرهم
وهي تسع وعشرون آية وقيل ثلاثون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الم ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ
اِقْرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَنَّهُمْ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الم ، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين)

لما ذكر الله تعالى في السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الأصل وهو الحشر وختم
السورة بها بدأ ببيان الرسالة في هذه السورة فقال (الم ، تنزيل الكتاب لا ريب فيه) وقد علم
ما في قوله (الم) وفي قوله (لا ريب فيه) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال (من رب
العالمين) وقال من قبل (هدى ورحمة للحسين) وقال في البقرة (هدى للبتين) وذلك لأن من يرى
كتابا عند غيره ، فأول ما تصير النفس طالبة تطلب ما في الكتاب فيقول ما هذا الكتاب ؟ فإذا قيل هذا
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو ؟ ولا يقال أولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ ثم يقول
فيماذا هو ؟ إذا علم هذا قال أولا هذا الكتاب هدى ورحمة ، ثم قال ههنا هو كتاب الله تعالى وذكره
بلفظ الرب العالمين لأن كتاب من يكون رب العالمين يكون فيه عجائب العالمين فتدعو النفس إلى مطالعته .
ثم قال تعالى (أَمْ يَقُولُونَ اقْرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لَتُنذِرَنَّهُمْ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ)

يعنى أنعتزفون به أم تقولون هو مفترى ، ثم أجاب وبين أن الحق أنه حق من ربه ثم بين
فائدة التنزيل وهو الإنذار ، وفيه مسائل :

(السؤال الأول) كيف قال (لتنذر قوما ما أتاهم من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب)
من وجهين (أحدهما) معقول والآخر منقول ، أما المنقول فهو أن قرىضا كانت أمة أمية
لم يأتهم نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد ، فإنهم كانوا من أولاد إبراهيم وجميع

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

أنبياء بني إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله يترك قوما من وقت آدم إلى زمان محمد بلا دين ولا شرع؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جادهم رسول بخصوصهم يعني ذلك القرن فلم يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتاهم رسول وإنما أتى الرسل آبائهم ، وكذلك العرب أتى الرسل آبائهم كيف والذي عليه الأكثر أن آباء محمد عليه الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولأن النبي أوعدهم وأوعدهم آبائهم بالمذاب ، وقال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عاقبته على أن أهل عصر إذا ضلوا بالكلية ولم يبق فيهم من يهديهم يطفئ بسببه ويرسل رسولا ، ثم إنه إذا أراد طهرهم بإزالة الشرك والكفر من قلوبهم وإن أراد طهر وجه الأرض باهلاكمهم ، ثم أهل العصر ضلوا بعد الرسل حتى لم يبق على وجه الأرض عالم هاد ينفع بهدائه قوم ويقوا على ذلك ستين متطاوله فلم يأتيهم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام فقال (لتتضر قوما ما أتاهم) أى بعد الضلال الذى كان بعد الهداية لم يأتيهم نذير .

(المسألة الثانية) لو قال قائل التخصيص بالذكر يدل على نفي ماعده فقوله (لتتضر قوما ما أتاهم) يوجب أن يكون إنذاره مختصاً بمن لم يأتهم نذير لكن أهل الكتاب قد أتاهم نذير فلا يكون الكتاب منزلاً إلى الرسول لينذر أهل الكتاب فلا يكون رسولا إليهم نقول هذا فاسد من وجوه (أحدها) أن التخصيص لا يوجب نفي ماعده (والثاني) أنه وإن قال به قائل لكنه وافق غيره في أن التخصيص إن كان له سبب غير نفي ماعده لا يوجب نفي ماعده ، وهنا وجد ذلك لأن إنذارهم كان أولى ، ألا ترى أنه تعالى قال (وأنذر عشيرتلك الأقرين) ولم يفهم منه أنه لا ينذر غيرهم أو لم يؤمر بإنذار غيرهم وإنذار المشركين كان أولى ، لأن إنذارهم كان بالترديد والحشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبب إنكارهم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فوق التخصيص لأجل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكرنا لا يرد ما ذكره أصلاً ، لأن أهل الكتاب كانوا قد ضلوا ولم يأتيهم نذير من قبل محمد بعد ضلالهم فلم يكن أن يكون مرسل إلى الكل على درجة سواء ، وبهذا يتبين حسن ما اخترناه ، وقوله (لعلمهم يهتدون) يعني تنذرم راجباً أنت اهتمام .

ثم قال تعالى (الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون) .

لما ذكر الرسالة بين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل ، فقال (الله الذي

خلق السموات والأرض) الله مبتدأ وخسبه الذى خلق يعنى الله هو الذى خلق السموات والأرض ولم يخلقهما إلا واحد فلا إله إلا واحد ، وقد ذكرنا أن قوله تعالى (فى ستة أيام) إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لأن السموات والأرض وما بينهما ثلاثة أشياء ولكل واحد منها ذات وصفة فنظراً إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ونظراً إلى ذات الأرض وإلى صفاتها كذلك ونظراً إلى ذات ما بينهما وإلى صفاتها كذلك فهى ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الأيام لأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل ظرفه الزمان والأيام أشهر الأزمنة ، وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقول القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً مباركا وقد يجوز أن يكون ذلك قد ولد ليلا ولا يخرج عن مراده ، لأن المراد هو الزمان الذى هو ظرف ولادته .

ثم قال تعالى (ثم استوى على العرش) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على وجهين (أحدهما) ترك التعرض إلى بيان المراد (وثانيهما) التعرض إليه والأول أسلم وإلى الحكمة أقرب ، أما أنه أسلم فذلك لأن من قال أنا لا أتعرض إلى بيان هذا ولا أعرف المراد من هذا ، لا يكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لا يعلم شيئاً لم يجب عليه أن يعلمه ، وذلك لأن الأصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسول لكن الحشر أجمعنا وافقنا أن العلم به واجب والعلم بنفسه أنه متى يكون غير واجب ، ولهذا قال تعالى فى آخر السورة المتقدمة (إن الله عنده علم الساعة) فكذلك الله يجب معرفة وجوده و وحدانيته واتصافه بصفات الجلال ونعوت الكمال على سبيل الإجمال وتعالى عن صفات الإمكان وصفات نقصان ، ولا يجب أن يعلم جميع صفاته كما هى ، وصفة الاستواء مما لا يجب العلم بها فن ترك التعرض إليه لم يترك واجباً ، وأما من يتعرض إليه فقد يخطئ . فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالأول غاية ما يلزمه أنه لا يعلم ، والثانى يكاد أن يقع فى أن يكون جاهلاً مركباً وعدم العلم الجهل المركب كالسكوت والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوت خير من الكذب ، وأما إنه أقرب إلى الحكمة فذلك لأن من يطالع كتاباً صنعه إنسان وكتب له شرحاً والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لا يأتى على جميع ما أتى عليه المصنف ، ولهذا كثيراً ما نرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف المتقدم ثم يحسم . من ينصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان حال الكتب الحادثة التى تكتب عن علم قاصر كذلك ، فما ظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل حكمة يجوز أن يدعى جاهلاً أى علمت كل سر فى هذا الكتاب ، وكيف ولو ادعى عالم أنى علمت كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب القلانى يستقيم منه ذلك ، فكيف من يدعى أنه علم كل ما فى كتاب الله ؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لأن تأخير البيان إلى

وقت الحاجة جائز ولعل في القرآن مالا يحتاج إليه أحد غير نبيه فينبى له لا لغيره ، إذا ثبت هذا علم أن في القرآن مالا يعلم ، وهذا أقرب إلى ذلك الذى لا يعلم ، للتشابه البالغ الذى فيه ، لكن هذا المذهب له شرط وهو أن ينبنى بعض ما يعلم قطعاً أنه ليس بمراد ، وهذا لأن قائلنا إذا قال إن هذه الأيام أيام قرء فلا يعلم أنه لا يريد أن هذه الأيام أيام موت فلا يعلم أن هذه الأيام أيام سفر فلا يعلم ، وإنما المراد منحصر في الطهر أو الحيض فكذلك هنا يعلم أن المراد ليس ما يوجب نقصاً في ذاته لاستحالة ذلك ، والجلوس والاستقرار المكافئ من ذلك الباب فيجب القطع بنفي ذلك والتوقف فيما يجوز بعده (والمذهب الثانى) خطرو من يذهب إليه فريقان (أحدهما) من يقول المراد ظاهره وهو القيام والاتصاف أو الاستقرار المكافئ (وثانيهما) من يقول المراد الاستيلاء والأول جهل محض والثانى يجوز أن يكون جهلاً والأول مع كونه جهلاً وبدعة وكاد يكون كفرة ، والثانى وإن كان جهلاً فليس بمجهل يورث بدعة ، وهذا كما أن واحداً إذا اعتقد أن الله يرحم الكفار ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلاً وبدعة وكفرة ، وإذا اعتقد أنه يرحم زبداً الذى هو مستور الحال لا يكون بدعة ، غاية ما يكون أنه اعتقاد غير مطابق ، وما قيل فيه : إن المراد منه استوى على ملكه ، والعرش يعبر به عن الملك ، يقال الملك قد عد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم يدخلها وهذا مثل قوله تعالى (وقالت اليهود يد الله مغلولة) إشارة إلى البخل ، مع أنهم لم يقولوا بأن على يد الله خلا على طريق الحقيقة ، ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل جلاله الله عنه ، ثم لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على درجات ، فمن يملك مدينة صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت المادة بأن يجلس أول ما يجلس على سرير ، ومن يكون سلطاناً يملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة وتكون الملوك في خدمته يكون له سرير يجلس عليه ، وقدامه كرسي يجلس عليه وزيره ، فالعرش والكرسي في العادة لا يكون إلا عند عظمة المملكة ، فلما كان ملك السموات والأرض في غاية العظمة ، عبر بما ينبنى في العرف عن العظمة ، وما ينهك لهذا قوله تعالى (إنا خلقنا ، وإنا زينا ، ونحن أقرب ، ونحن نزلنا) أيظن أو يشك مسلم في أن المراد ظاهره من الشريك وهل يمجده محملاً ، غير أن العظيم في العرف لا يكون واحداً وإنما يكون معه غيره ، فكذلك الملك العظيم في العرف لا يكون إلا إذا سرير يستوى عليه فاستعمل ذلك مراداً للعظمة ، وما يؤيد هذا أن المقهور المغلوب المزموم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم يبق له مكان ، أيظن أنهم يريدون به أنه صار لا مكان له وكيف يتصور الجسم بلا مكان ، ولا سيما من يقول بأن إلهه في مكان كيف يخرج الإنسان عن المكان ؟ فكما يقال للمقهور الهارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له ، يقال للقادر القاهرة هو متمكن وله عرش ، وإن كان التنزه عن المكان واجباً له ، وعلى هذا كلمة ثم معناها خلق السموات والأرض ، ثم القصة أنه استوى على الملك ، وهذا كما يقول القائل : فلأن أكرمنى وأنهم على مراراً ، ويحكى عنه أشياء ، ثم يقول إنه ما كان يعرفى ولا كنت فعلت معه ما يجازينى

بهذا ، فنقول ثم للحكاية لا للحسكي (الوجه الآخر) قبل استوى جاء بمعنى استولى على العرش ، واستوى جاء بمعنى استولى نقلاً واستعمالاً . أما النقل فكثير مذكور في كتب اللغة منها ديوان الأدب وغيره مما يعتبر النقل عنه . وأما الاستعمال فنقول القائل :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبرق

وعلى هذا فكلما ثم ، معناها ما ذكرنا كأنه قال خلق السموات والأرض ، ثم هنا ما هو أعظم منه استوى على العرش ، فانه أعظم من الكرسي والكرسي وسع السموات والأرض (والوجه الثالث) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا ينفى أنه في مكان ، وذلك لأن الإنسان يقول استقر رأي فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا يريد أن الرأي في مكان وهو الخروج ، لما أن الرأي لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو ما يدخل في مكان إذا علم هذا فنقول فهم التمكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بجواز التمكن ، حتى إذا قال قائل استقر زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه التمكن وكونه في مكان ، وإذا قال قائل استقر الملك على فلان لا يفهم أن الملك في فلان ، فنقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغي أن يفهم كونه في مكان ما لم يعلم أنه مما يجوز عليه أن يكون في مكان أو لا يجوز ، فإذا فهم كونه في مكان من هذه اللفظة مشروط بجواز أن يكون في مكان ، لجواز كونه في مكان إن استفيد من هذه اللفظة يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو حال ، ثم الذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون على العرش بمعنى كونه العرش مكاناً له وجوه من القرآن : (أحدها) قوله تعالى (وإن الله هو الغني) وهذا يقتضي أن يكون غنياً على الإطلاق ، وكل ما هو في مكان فهو في بقاءه محتاج إلى مكان ، لأن بديهة العقل حاكمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المحتجز باقياً ، فالمحتجز ينتفي عند انتفاء الحيز ، وكل ما ينتفي عند انتفاء غيره فهو محتاج إليه في استمراره ، فالقول باستقراره يوجب احتياجه في استمراره وهو غنى بالنص (الثاني) قوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) فالعرش يهلك وكذلك كل مكان فلا يبقى وهو يبق ، فإذا لا يكون في ذلك الوقت في مكان ، لجواز عليه أن لا يكون في مكان ، وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون في مكان (الثالث) قوله تعالى (وهو معكم) ووجه التمسك به هو أن على إذا استعمل في المكان يفهم كونه عليه بالذات كقولنا فلان على السطح وكلمة مع إذا استعملت في متمكنين يفهم منها اقترانها بالذات كقولنا زيد مع عمرو إذا استعمل هذا فإن كان الله في مكان ونحن متمكنون ، فقوله (إن الله معنا) وقوله (وهو معكم) كان ينبغي أن يكون للاقتراح وليس كذلك ، فان قيل كلمة مع تستعمل لكون ميله إليه وعليه منه أو نصرته يقال الملك الفلاني مع الملك الفلاني ، أي بالإعانة والنصر ، فنقول كلمة على تستعمل لكون حكمه على الغير ، يقول القائل لولا فلان على فلان لأشرف في الهلاك ولأشرف على الهلاك ، وكذلك يقال لولا فلان على أملاك فلان أو على أرضه لما حصل له شيء منها ولا أكل

حاصلها بمعنى الإشراف والنظر ، فكيف لا نقول في استوى على العرش إنه استوى عليه بحكمه كما نقول هو معنا بمله (الزايع) قوله تعالى (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) ولو كان في مكان لا أحاط به المكان وحيداً فلما أن يرى وإما أن لا يرى ، لا سيلاً إلى الثاني بالاتفاق لأن القول بأنه في مكان ولا يرى باطل بالإجماع ، وإن كان يرى في مكان أحاط به فتدركه الأبصار . وأما إذا لم يكن في مكان فسواء يرى أو لا يرى لا يلزم أن تدركه الأبصار . أما إذا لم ير فظاهر . وأما إذا رؤى فلأن البصر لا يحيط به فلا يدركه . وإنما قلنا إن البصر لا يحيط به لأن كل ما أحاط به البصر فله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدم المكان ، ولو تدبر الإنسان القرآن لوجده مملوءاً من عدم جواز كونه في مكان ، كيف وهذا الذي يتمسك به هذا القائل يدل على أنه ليس على العرش بمعنى كونه في المكان ، وذلك لأن كلمة ثم للتراخي فلما كان عليه بمعنى المكان لكان قد حصل عليه بعد ما لم يكن عليه قبليه أما أن يكون في مكان أو لا يكون ، فإن كان يلزم محالان (أحدهما) كون المكان أزلياً ، ثم إن هذا القائل يدعي مضادة الفيلسوف فيصير فلسفياً يقول بقدوم سموات السموات (والثاني) جواز الحركة والانتقال على الله تعالى وهو يفتى للحدوث الباري أو يبطل دلائل حدوث الأجسام ، وإن لم يكن مكان وما حصل في مكان يحيل العقل وجوده بلا مكان ، ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لو كان أزلياً ، فلما أن يكون في الأزل ساكناً أو متحركاً لأتبعهما فرما الحصول في مكان ، وإذا كان كذلك فيلزمه القول بحدوث الله أو عدم القول بحدوث العالم ، لأنه إن سلم أنه قبل المكان لا يكون فهو القول بحدوث الله تعالى وإن لم يسلم فيجوز أن يكون الجسم في الأزل لم يكن في مكان ثم حصل في مكان فلا يتم دليله في حدوث العالم ، فيلزمه أن لا يقول بحدوثه ، ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فإنه ليس في مكان ولا يعلم أنه جعله معدوماً حيث أحوجه إلى مكان ، وكل محتاج نظراً إلى عدم ما يحتاج إليه معدوم ولو كتبنا ما فيها لطال الكلام .

ثم قال تعالى (ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون) لما ذكر أن الله خالق السموات والأرض ، قال بعضهم نحن معترفون بأن خالق السموات والأرض واحد هو إله السموات ، وهذه الأصنام صور الكواكب منها فصرتنا وقوتنا ، وقال آخرون هذه صور الملائكة عند الله ثم شفعأونا فقال الله تعالى لا إله غير الله ، ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة إلا بأذن الله فبيد تكلم هذه الأصنام باطلة ضائعة لا هم خالقوكم ولا ناصروكم ولا شفعأوكم ، ثم قال تعالى (أفلا تتذكرون) ما علمتموه من أنه خالق السموات والأرض وخلق هذه الأجسام العظام لا يقدر عليه مثل هذه الأصنام حتى تنصركم والمالك العظيم لا يكون عنده هذه الأشياء الحقيرة احترام وعظمة حتى تكون لها شفاعة .

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝

ثم قال تعالى (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) .

لما بين الله تعالى الخلق بين الأمر كما قال تعالى (ألا له الخلق والأمر) والعظمة تبين بهما فان من يملك بمالك كثيرين عظماء تكون له عظمة ، ثم إذا كان أمره نافذا فيهم يزداد في أعين الخلق ، وإن لم يكن له نفاذ أمر ينقص من عظمته ، وقوله تعالى (ثم يرجع إليه) منناه والله أعلم أن أمره ينزل من السماء على عباده وتخرج إليه أعمالهم للصلابة الصادرة على موافقة ذلك الأمر ، فإن العمل أمر الأمر . وقوله تعالى (في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) فيه وجوه : (أحدها) أن نزول الأمر وروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون وهو في يوم فان بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة فينبول في مسيرة خمسمائة سنة ، ويعرج في مسيرة خمسمائة سنة ، فهو مقدار ألف سنة (ثانيا) هو أن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر ، وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة فقوله تعالى (في يوم كان مقداره ألف سنة) يعني (يدبر الأمر) في زمان يوم منه ألف سنة ، فكم يكون شهر منه ، وكم تكون سنة منه ، وكم يكون دهر منه ، وعلى هذا الوجه لا فرق بين هذا وبين قوله مقداره خمسين ألف سنة لأن تلك إذا كانت إشارة إلى دوام نفاذ الأمر . فسواء يعبر بالآلاف أو بالخمسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن المبالغة تكون في التحسين أكثر وبين قائمتها في موضعها إن شاء الله تعالى (وفي هذه لطيفة) وهو أن الله ذكر في الآية المتقدمة عالم الأجسام والخلق ، وأشار إلى عظمة الملك ، وذكر في هذه الآية عالم الأرواح والأمر بقوله (يدبر الأمر) والروح من عالم الأمر كما قال تعالى (ويستولونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) وأشار إلى دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاء كما يقال في العرف طال زمان فلان والزمان لا يعطول ، وإنما الواقع في الزمان يمتد فيوجد في أزمنة كثيرة فيعطول ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة ، فأشار هناك إلى عظمة الملك بالمكان وأشار إلى دوامه ههنا بالزمان فالمكان من خلقه وملكه والزمان بحكمه وأمره . وأعلم أن ظاهر قوله (يدبر الأمر) في يوم يقتضي أن يكون أمره في يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره في زمان حادث فيكون حادثاً وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قديم حتى الحروف ، وكلمة كن فكيف فهم من كلمة على كونه في مكان ، ولم يفهم من كلمة في كون أمره في زمان ثم بين أن هذا الملك العظيم الناظر الأمر غير غافل ، فإن الملك إذا كان أمراً ناهياً يطاع في أمره ونهيه ، ولكن يكون

ذَلِكَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾

غافلاً لا يكون مهيأً عظيمًا كما يكون مع ذلك خبيراً يقظاً لا تخفى عليه أمور الممالك والممالك فقال
(ذلك عالم الغيب والشهادة) ولما ذكر من قبل عالم الأشباح بقوله (خلق السموات) وعالم
الأرواح بقوله (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض) قال (عالم الغيب) يعلم ما في الأرواح
(والشهادة) يعلم ما في الأجسام أو يقول قال (عالم الغيب) إشارة إلى ما لم يكن بعد (والشهادة)
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العلم بالغيب لأنه أقوى وأشد إنباء عن كمال العلم ، ثم قال تعالى
(العزيز الرحيم) لما بين أنه عالم ذكر أنه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيم واسع الرحمة
على البررة ، ثم قال تعالى (الذي أحسن كل شيء خلقه) وبدأ خلق الإنسان من طين) لما بين الدليل
الدال على الوحدةانية من الإفاق بقوله (خلق السموات والأرض وما بينهما) وأتمه بتوابعه
ومكملاته ذكر الدليل الدال عليها من الأنفس بقوله (الذي أحسن كل شيء) يعني أحسن كل شيء
مما ذكره وبين أن الذي بين السموات والأرض خلقه وهو كذلك لأنك إذا نظرت إلى الأشياء
رأيتيها على ما ينبغي صلابة الأرض للنبات والنبات وسلاسة^(١) الهواء للاستنشاق وقبول الاستنشاق
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لتقدر عليه في كل موضع وحركة التار إلى فوق ، لأنها لو كانت
مثل الماء تتحرك بمنة ويسرة لاحترق العالم غلقت طالبة لجهة فوق حيث لا شيء هناك يقبل
الاحتراق وقوله (وبدأ خلق الإنسان من طين) قيل المراد آدم عليه السلام فإنه خلق من طين ،
ويمكن أن يقال بأن الطين ماء وتراب مجتمعان والادعى أصله منى والمنى أصله غذاء ، والأغذية
إما حيوانية ، وإما نباتية ، والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء والتراب
الذى هو طين .

قوله تعالى (ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم) ، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق
الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالَةٍ من ماء مهين ﴿٨﴾ .

وقوله تعالى (ثم جعل نسله من سلالَةٍ من ماء مهين) على التفسير الأول ظاهر لأن آدم
كان من طين ونسله من سلالَةٍ من ماء مهين هو النطفة ، وعلى التفسير الثاني هو أن أصله
من الطين ، ثم يوجد من ذلك الأصل سلالَةٍ هي من ماء مهين ، فإن قال قائل التفسير الثاني غير
صحيح لأن قوله (بدأ خلق الإنسان) ثم جعل نسله دليل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من
طين فنقول لابل التفسير الثاني أقرب إلى الترتيب اللفظي فإنه تعالى بدأ بذكر الأمر من الابتداء
في خلق الإنسان فقال بدأ من طين ثم جعله سلالَةٍ ثم سواه ونفع فيه من روجه وعلى ما ذكرتم

(١) في الطبعة الأميرية : وسلاسة الهواء ، وهي فيها غرقة مما أتت لأن سلاسة الهواء أنسب .

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

يُبعد أن يقال (ثم سواه ونفخ فيه من روحه) عائد إلى آدم أيضاً لأن كلمة ثم للترائيحي فتكون النسوية بعد جعل النسل من سلالته ، وذلك بعد خلق آدم ، وأعلم أن دلائل الأفاق أدل على كمال القدرة كما قال تعالى (خلق السموات والأرض أكبر) ودلائل الأنفس أدل على نفاذ الإرادة فإن التغيرات فيها كثيرة وإليه الإشارة بقوله (ثم جعل نسله ثم سواه) أي كان طيناً فجعله مئياً ثم جعله بشراً سوياً ، وقوله تعالى (ونفخ فيه من روحه) إضافة الروح إلى نفسه كإضافة البيت إليه للتشريف ، وأعلم أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقولون بأن عيسى كان روح الله فهو ابن ولا يعلمون أن كل أحد روحه روح الله بقوله (ونفخ فيه من روحه) أي الروح التي هي ملكة كما يقول القائل داري وعبدى ، ولم يقل أعطاه من جسمه لأن الشرف بالروح فأضاف الروح دون الجسم على ما يترتب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلم فقال تعالى (وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) وفيه مسائل :

(الاولى) قال وجعل لكم مخاطباً ولم يخاطب من قبل وذلك لأن الخطاب يكون مع الحي فلما قال (ونفخ فيه من روحه) خاطبه من بعده وقال جعل لكم ، فإن قيل الخطاب واقع قبل ذلك كما في قوله تعالى (ومن آياته أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الأمور المرتبة وإنما أشار إلى تمام الخلق . وههنا ذكر الأمور المرتبة وهي كون الإنسان طيناً ثم ماء مهيناً ثم خلقاً مسوياً بأنواع القوى مقوى لمخاطب في بعض المراتب دون البعض .

(المسألة الثانية) الترتيب في السمع والأبصار والأفئدة على مقتضى الحكمة ، وذلك لأن الإنسان يسمع أولاً من الأبوين أو الناس أموراً يفهمها ثم يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر الأمور ويجريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك تام وذهن كامل فيستخرج الأشياء من قبله ومثاله شخص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم معانيها ، ثم يصير له أهلية التصنيف فيكتب من قلبه كتاباً ، فكذلك الإنسان يسمع ثم يطالع محائف الموجودات ثم يعلم الأمور الخفية .

(المسألة الثالثة) ذكر في السمع المصدر وفي البصر والفؤاد الاسم ، ولهذا جمع الأبصار والأفئدة ولم يجمع السمع ، لأن المصدر لا يجمع وذلك لحكمة وهو أن السمع قوة واحدة ولها فعل

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ، إِنَّ لَنَا خَلْقَ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
كَافِرُونَ ﴿١٠﴾

واحد فإن الإنسان لا يضبط في زمان واحد كلامين ، والأذن محله ولا اختيار لها فيه فان الصوت من أى جانب كان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص القوة بإدراك البعض دون البعض ، وأما الإبصار فمحله العين ولها فيه شبه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب مرئى دون آخر وكذلك القواد محل الإدراك وله نوع اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره وإذا كان كذلك فلم يكن للبحل في السمع تأثير والقوة مستبدة ، فذكر القوة في الأذن وفي العين والقواد للبحل نوع اختيار ، فذكر المحل لأن الفعل يستند إلى المختار ، ألا ترى أنك تقول سمع زيد ورأى عمرو ولا تقول سمع أذن زيد ولأرى عين عمرو إلا نادراً ، لما بيننا أن المختار هو الأصل وغيره آتته ، فالسمع أصل دون محله لعدم الاختيار له ، والعين كالأصل وقوة الإبصار آلتها والقواد كذلك وقوة الفهم آتته ، فذكر في السمع المصدر الذى هو القوة وفي الإبصار والأفئدة الاسم الذى هو محل القوة ولأن السمع له قوة واحدة ولها فعل واحد ولهذا لا يسمع الإنسان في زمان واحد كلامين على وجه يضبطهما ويذكر في زمان واحد صورتين وأكثر ويستبينهما .

(المسألة الرابعة) لم قدم السمع هنا والقلب في قوله تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) فنقول ذلك يحقق ما ذكرنا ، وذلك لأن عند الإعطاء ذكر الأدنى وارتقى إلى الأعلى فقال أعطاكم السمع ثم أعطاكم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قلب يدركون به ولا ما هو دونه وهو السمع الذى يسمعون به بمن له قلب يفهم الحقائق ويستخرجها ، وقد ذكرنا هناك ما هو السبب في تأخير الإبصار مع أنها في الوسط فيما ذكرنا من الترتيب وهو أن القلب والسمع سلب قوتها بالطبع لجمع بينهما وسلب قوة البصر بمحمل الغشاوة عليه فذكرها متأخرة .

ثم قال تعالى (وقالوا أئذا ضللتنا في الأرض إنا لنى خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون) لما قال (قليلا ما تفكرون) بين عدم شكرهم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على إحياء الموتى وقد ذكرنا أن الله تعالى ، في كلامه القديم ، كلما ذكر أصلين من الأصول الثلاثة لم يترك الأصل الثالث وهنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب) إلى قوله (لتندبرن قوما ما أتاكم من نذير من قبلك) وذكر الوجدانية بقوله (الله الذى خلق) إلى قوله (وجعل لكم السمع والأبصار) ذكر الأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى (وقالوا أئذا ضللتنا في الأرض) وفيه مسائل :

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

(المسألة الأولى) الواو العطف على ما سبق منهم فإنهم قالوا محمد ليس برسول والله ليس بواحد وقالوا الحشر ليس بممكن .

(المسألة الثانية) أن تعالى قال في تكذيبهم الرسول في الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل وقال في تكذيبهم إياه في الحشر ، وقالوا بلفظ الماضي ، وذلك لأن تكذيبهم إياه في رسالته لم يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال يقولون يعني هم فيه ، وأما إنكارهم للحشر كان سابقاً صادرأ منهم ومن آبائهم فقال وقالوا .

(المسألة الثالثة) أنه تعالى صرح بذكر قولهم في الرسالة حيث قال (أم يقولون) وفي الحشر حيث قال (وقال أنذا) ولم يصرح بذكر قولهم في الواحداية ، وذلك لأنهم كانوا مصرين في جميع الأحوال على إنكار الحشر والرسول ، وأما الواحداية فكانوا يعترفون بها في المعنى ، ألا ترى أن الله تعالى قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) فلم يقل قالوا إن الله ليس بواحد وإن كانوا قالوه في الظاهر .

(المسألة الرابعة) لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلها وهو التنزيل الذي لا ريب فيه ولما ذكر الواحداية ذكر دليلها وهو خلق السموات والأرض وخلق الإنسان من طين ، ولما ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل ، نقول في الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك لأن خلق الإنسان ابتداء دليل على قدرته على إعادته ، ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخلق الأول كما قال (ثم يعيده وهو أهون عليه) وقوله (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) وكذلك خلق السموات كما قال تعالى (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ، بلى) وقوله تعالى (أنا لنى خلق جديد) أى أننا كائنون فى خلق جديد أو واقفون فيه (بل هم بقاء ربهم كافرون) إضراب عن الأول يعنى ليس إنكارهم لمجرد الخلق ثانياً بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة حتى لو صدقوا بالخلق الثانى لما اعترفوا بالعذاب والثواب ، أو نقول معناه لم ينكروا البعث لنفسه بل لكفرهم ، فاتهم أنكروه فأنكروا المقضى إليه ، ثم بين ما يكون لهم من الموت إلى العذاب .

فقال تعالى (قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) .

يعنى لا بد من الموت ثم من الحياة بعده وإليه الإشارة بقوله (ثم إلى ربكم ترجعون) وقوله (الذى وكل بكم) إشارة إلى أنه لا ينفصل عنكم وإذا جاء أجلكم لا يؤخركم إذ لا شغل له إلا هذا وقوله (يتوفاكم ملك الموت) ينبىء عن بقاء الأرواح فان التوفى الاستيقاظ والقبض هو الأخذ والإعدام المحض ليس بأخذ ، ثم إن الروح الزكى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بين أهله

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمَجْرِمُونَ نَاكِسُورُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٧٧﴾

المناسين له والخبث الفاجر يبق عتدم كأسير بين قوم لا يعرفهم ولا يعرف لسانهم ، والأول ينمو ويزيد ويزداد صفاءه وقوته والآخر يذبل ويضعف ويزداد شقاؤه وكدوره ، والحكمة يقولون إن الأرواح الطاهرة تعلق بجسم سبأوى خير من بدنها وتكل به ، والأرواح الفاجرة لا كمال لها بعد التعلق الثاني فإن أرادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغير النظر في ذلك بحسب إرادتهم فقد يكون قولهم حقاً وقد يكون غير حق ، فان قيل هم أنكروا الإحياء والله ذكر الموت وبينهما مابينة تقول فيه وجبان (أحدهما) أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبعاد ذلك فانهم قالوا ماعدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك ؟ فقال الملك يقبض الروح والأجزاء تنفرق لجمع الأجزاء لا بعد فيه ، وأمر الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً ، فقوله (قل يتوفاكم ملك الموت) أى الأرواح معلومة قرد إلى أجسادها .

ثم قال تعالى ﴿ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾ .

لما ذكر أنهم يرجعون إلى ربهم بين ما يكون عند الرجوع على سبيل الاجمال بقوله (ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم) يعنى لو ترى حالهم وتشاهد استحيالهم ل ترى عجبا ، وقوله (ترى) يحتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسلم تشفياً لصدرة فانهم كانوا يؤذونه بالكذب ، ويحتمل أن يكون عاماً مع كل أحد كما يقول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو لحظة يحسن إليك طول عمرك ولا يريد به خاصاً ، وقوله (عند ربهم) لبيان شدة الحاجة لأن الرب إذا أساء إليه المريب ، ثم وقف بين يديه يكون في غاية الحاجة .

ثم قال تعالى (ربنا أبصرنا وسمعنا) يعنى يقولون أو قائلين (ربنا أبصرنا) وحذف يقولون إشارة إلى غاية خجلاتهم لأن الخجل العظيم الحاجة لا يتكلم ، وقوله (ربنا أبصرنا وسمعنا) أى أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحاً ، وقولهم (إنا موقنون) معناه إنا في الحال آمناء ولكن النافع الايمان والعمل الصالح ، ولكن العمل الصالح لا يكون إلا عند للتكليف به وهو في الدنيا فارجعنا للعمل ، وهذا باطل منهم فان الايمان لا يقبل في الآخرة كالعمل الصالح أو تقول المرامنة أنهم يشكرون الشرك كما قالوا (وما كنا مشركين) فقالوا إن هذا الذى جرى علينا ما جرى إلا بسبب ترك العمل الصالح . وأما الايمان فانا موقنون وما أشركنا .

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى ۚ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

ثم قال تعالى ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾ ، ولكن حق القول مني لأملاّن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴿جواباً عن قولهم﴾ (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا) ويانه هو أنه تعالى قال إني لو أرجعكم إلى الإيمان لهديتكم في الدنيا ولما لم أهدكم بين أتى ما أردت وما شئت إيمانكم فلا أردكم ، وقوله (ولو شئنا لآتينا) صريح في أن مذهبنا صحيح حيث نقول إن الله ما أراد الإيمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر ، ثم قال تعالى (ولكن حق القول مني لأملاّن جهنم) أي وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لأملأّن جهنم منك ومن تبعك) هذا من حيث النقل وله وجه في العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلاً غالباً عن حكمة وهذا متفق عليه والخلاف في أنه هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولمنزه الحكمة لا بحيث تعمله تلك الحكمة على الفعل ؟ وإذا علم أن فعله لا يخرج عن الحكمة فقال الحكمة أفعاله بأمرها لا تدرك على سبيل التفصيل لكن تدرك على سبيل الإجمال ، فكل ضرب يكون في العالم وفساد فحشته تخرج من تقسيم عقلي وهو أن الفعل إما أن يكون خيراً محضاً أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر وهذا القسم على ثلاثة أقسام قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان ، إذا علم هذا خلق الله عالماً فيه الخير المحض وهو عالم الملائكة وهو العالم العلوي وخلق عالماً فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العالم السفلي ولم يخلق عالماً فيه شر محض ، ثم إن العالم السفلي الذي هو عالمنا ، وإن كان الخير والشر موجودين فيه لكنه من القسم الأول الذي خيره غالب ، فانك إذا قابلت المنافع بالمضار والنافع بالضرار ، تجد المنافع أكثر ، وإذا قابلت الشرير بالخير تجد الخير أكثر ، وكيف لا والمؤمن يقابله الكافر ، ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لا يكون فيه شر أصلاً من أول عمره إلى آخره كالأنبياء عليهم السلام والأولياء ، والكافر لا يمكن وجوده بحيث لا يكون فيه خير أصلاً غاية ما في الباب أن الكفر يحبط خيره ولا ينفعه ؛ إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن يوجد كافر لا يسقى العطشان شربة ماء ولا يطعم الجائع لقمة خبز ولا يذكر ربه في عمره ، وكيف لا وهو في زمن صباه كان مخلوقاً على الفطرة المقتضية للخيرات ، إذا ثبت هذا فيقول قائلوا لولا الشر في هذا العالم لكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة في الخير المحض ولا يكون قد خلق القسم الذي فيه الخير الغالب والشر القليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخير الكثير لأجل الشر القليل لا يناسب الحكمة ، ألا ترى أن التاجر إذا طلب منه درهم بدينار ، فلو امتنع وقال في هذا شر وهو زوال الدرهم عن ملكي فيقال له لكن في مقابلته خير كثير وهو حصول الدينار في ملكك وكذلك

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

الإنسان لو ترك الحركة اليسيرة لما فيها من المشقة مع علمه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى مخالفة الحكمة فإذا نظر إلى الحكمة كان وقوع الخير الكثير المشوب بالشر القليل من اللطف خلق العالم الذي يقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فقال الله تعالى في جوابهم (إني أعلم ما لا تعلمون) أي أعلم أن هذا القسم يناسب الحكمة لأن الخير فيه كثير، ثم بين لهم خيره بالتعليم، كما قال تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) يعني أيها الملائكة خلق الشر المحض والشر الغالب والشر المساوي لا يناسب الحكمة. وأما الخير الكثير المشوب بالشر القليل مناسب، فقوله تعالى (أتجعل فيها من يفسد فيها) إشارة إلى الشر، وأجابهم الله بما فيه من الخير بقوله (وعلم آدم الأسماء) فإن قال قائل فأنه تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعالى (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) يعني لو شئنا لخلصنا الخير من الشر، لكن حيثئذ لا يكون الله تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول، فإذا كان يجوز تركه للشر القليل وهو لا يناسب الحكمة، لأن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكمة، وإن كان لا كذلك فلا مانع من خلقه فيخلقه لما فيه من الخير الكثير، وهذا الكلام يعبر عنه من يقول برعاية المصالح إن الخير في القضاء والشر في القدر، فأنه قضى بالخير ووقع الشر في القدر بفعله المأهول عن القبح والجهل، وقوله (من الجنة والناس) لأنه تعالى قال لإبليس (لأملأن جهنم منك وعم تبعك) وهذا إشارة إلى أن النار لمن في العالم السفلي، والذين في العالم العلوي مبرءون من دخول النار وهم الملائكة، وهذا يقتضي أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح. وقوله (أجمعين) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون تأكيداً وهو الظاهر (والثاني) أن يكون حالاً، أي مجموعين، فإن قيل كيف جعل جميع الإنس والجن بما يملأ بهم النار؟ نقول هذا لبيان الجنس، أي جهنم تملأ من الجن والإنس لا غير أمناء للملائكة، ولا يقتضي ذلك دخول الكل كما يقول القائل ملأت الكيس من الدرهم لا يارم أن لا يبق درهم خارج الكيس، فإن قيل فهذا يقتضي أن تكون جهنم ضيقة تمتلئ ببعض الخلق نقول هو كذلك وإنما الواسع الجنة التي هي من الرحمة الواسعة والله أعلم. ولما بين الله تعالى بقوله (ولو شئنا لآتينا) أنهم لا رجوع لهم إذا علم أنهم لا رجوع لكم.

قوله تعالى (فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

إِمَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

وفي تفسير الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (فذوقوا بما نسيتم لقاء) لقاه يحتمل أن يكون منصوباً بذوقوا ، أى ذوقوا لقاء يومكم بما نسيتم ، وعلى هذا يحتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منهم بقوله (أليس بربكم قالوا بلى) لو بما فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال بها ويحتمل أن يكون منصوباً بقوله (نسيتم) أى بما نسيتم لقاء هذا اليوم ذوقوا ، وعلى هذا لو قال قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولاً إذا جهل آخره نقول لما ظهرت براهينه فكأنه ظهر وعلم ، ولما تركه بعد الظهور ذكر بلفظ النسيان إشارة إلى كونهم متكرين لأمر ظاهر كمن ينكر أمر كان قد علمه .

(المسألة الثانية) قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون إشارة إلى اليوم ، أى فذوقوا بما نسيتم لقاء هذا اليوم (وثانيها) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم ، أى فذوقوا بما نسيتم هذا اللقاء (وثالثها) أن يكون إشارة إلى العذاب ، أى فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم ، ثم قال إنا نسيناكم ، أى تركناكم بالكلية غير ملتفت إليكم كما يفعله الناس قطعاً لرجائكم ، ثم ذكر ما يلزم من تركه إياهم كما يترك الناس وهو خلود العذاب ، لأن من لا يخلصه الله فلا خلاص له ، فقال (وذوقوا عذاب الجحيم بما كنتم تعملون)

(ثم قال تعالى إِمَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ)

قوله تعالى (إِمَّا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) إشارة إلى أن الإيمان بالآيات كالحاصل ، وإمّا ينساه البعض فاذا ذكر بها خر ساجداً له ، يعنى انقاد أعضائه له ، وسبح بحمده . يعنى ويحرك لسانه بتزيينه عن الشرك ، وهم لا يستكبرون ، يعنى وكان قلبه غاشماً لا يتكبر ومن لا يستكبر عن عبادة فهو المؤمن حقاً .

ثم قال تعالى (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون) يعنى بالليل قليلاً ما يجدعون وقوله (يدعون ربهم) أى يصلون ، فان الدعاء والصلاة من باب واحد فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينافى الأول لأن الطلب قد يكون بالصلاة ، والحمل على الأول أولى

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

لأنه قال بعده (وما رزقناهم ينفقون) وفي أكثر المواضع التي ذكر فيها الزكاة ذكر الصلاة قبلها كقوله تعالى (ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) وقوله (خوفاً وطعماً) يحتمل أن يكون مفعولاً له ويحتمل أن يكون حالاً ، أى خائفين طامعين كقولك جاؤنى زوراً أى زائرين ، وكأن في الآية الاشارة إلى المرتبة العالية وهي العباداة لوجه الله تعالى مع الذهول عن الخوف والطمع بدليل قوله تعالى (إذا ذكروا بها خروا) فانه يدل على أن عند مجرد الذكر يوجد منهم السجود وإن لم يكن خوف وطمع . وفي الآية الثانية إشارة إلى المرتبتين الاخيرتين وهي العباداة خوفاً كما يخدم الملك الجبار عفاة سطوته أو يخدم الملك الجواد طمعاً في بره ، ثم بين ما يكون لهم جزاء فعلهم .

ثم قال تعالى ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

يعنى بما تقرر العين عنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لا يدخل في عينى ، يعنى عيني تطلع إلى غيره ، فاذا لم يبق تطلع للعين إلى شيء آخر لم يبق للعين مسرح إلى غيره فقدر جزاء بحكم الوعد ، وهذا فيه لطيفة وهي أن من البعد شيئاً وهو العمل الصالح ، ومن الله أشياء ساهقة من الخلق والرزق وغيرهما وأشياء لاحقة من الثواب والإكرام ، فله تعالى أن يقول جزاء الإحسان إحسان ، وأنا أحسنت أولاً والبعد أحسن في مقابله ، فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض ، وله أن يقول جعلت الأول تفضلاً لا أطلب عليه جزاء ، فاذا أتى العبد بالعمل الصالح فليس عليه شيء لأنى أبرأته بما عليه من النعم فكان هو أتياً بالحسنة ابتداء ، وجزاء الإحسان إحسان ، فأجعل الثواب جزاء كلاهما جائز ، لكن غاية الكرم أن يجعل الأول هبة ويجعل الثاني مقابلاً وعوضاً لأن العبد ضعيف لو قيل له بأن فذلك جزاء فلا تستحق جزاء ، وإنما الله يتفضل بيق ولكن لا يطمئن قلبه ، وإذا قيل له الأول غير محسوب عليك والذي أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب يثق ويطمئن ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالواجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة ولا أستحق به جزاء ، فإذا أثابه الله تعالى يقول الذى أتيت به كان جزاء ، وهذا ابتداء إحسان من الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأتى بحسنة فيقول الله إنى أحسنت إليه جزاء فله الأول وما فعلت أولاً لا أطلب له جزاء فيجازهيه ثالثاً فيشكر العبد ثالثاً فيجازهيه رابعاً وعلى هذا لا تنقطع المعاملة بين العبد والرب ، ومثله في الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخر هدية ونسبها والمهدى اليه يتذكرها فأهدى إلى المهدى عوضاً فرآه المهدى الأول ابتداءً لنسيانته ما أهداه اليه فجازهه هدية فقال المحب الآخر ما أهديته كان جزاء لهديته السابقة ، وهذه هدية ما عوضتها فيعوض ويعوض

أَفَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

عنه المحب الآخر ويتسلسل الأمر بينهما ولا ينقطع التهادى والتحاب ، بخلاف من أرسل إلى واحد هدية وهو يتذكرها فإذا بعث إليه المهدى يقول المهدى هذا عوض ما أهديت إليه فيسكت ويترك الإهداء فينقطع ، واعلم أن التكليف يوم القيامة ، وإن ارتفعت لكن الذكر والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه في الجنة أكثر مما يعبد في الدنيا ، وكيف لا وقد صار حاله مثل حال الملائكة الذين قال في حقهم (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هي بمقتضى الطبع ومن جملة الأسباب الموجبة لدوام نعيم الجنة هذا وكيف لا وخدمة المالك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذته . ثم قال تعالى (أفن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون ، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم يجزوا) نزل بما كانوا يعملون ، وأما الذين فسقوا فأوام النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون .

لما بين حال المجرم والمؤمن قال للعاقل هل يستوى الفريقان ، ثم بين أنهما لا يستويان ، ثم بين عدم الاستواء على سبيل التفصيل ، فقال (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم يجزوا) إشارة إلى ما ذكرنا أن الله أحسن ابتداء لا عوض فلما آمن العبد وعمل صالحاً قبله منه كأنه ابتداء فجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى (نزل) إشارة إلى أن بعدهما أشياء لأن النزول ما يعطى الملك النازل ، وقت نزوله قبل أن يجعل له راتباً أو يكتب له خيراً وقوله (بما كانوا يعملون) يحقق ما ذكرنا وقوله تعالى (وأما الذين فسقوا فأوام النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها) إشارة إلى حال الكافر ، وقد ذكرنا مراراً أن العمل الصالح له مع الإيمان أثر أما الكفر إذا جاء فلا التفات إلى الأعمال ، فلم يقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيئات لأن المراد من فسقوا كفروا ولو جعل العقاب في مقابلة الكفر والعمل ، لظن أن مجرد الكفر لا عقاب عليه ، وقوله في حق المؤمنين (لهم) بلام التثنية زيادة إكرام لأن من قال لغيره أسكن هذه الدار يكون ذلك محمولا على العارية وله استرداده ، وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك محمولا على نسبة الملكية إليه وليس

وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

له استرداده بحكم قوله وكذلك في قوله (لهم جنات) ألا ترى أنه تعالى لما أسكن آدم الجنة وكان في عليه أنه يخرج منها قال (اسكن أنت وزوجك الجنة) ولم يقل لك الجنة وفي الآخرة لما لم يكن للؤمنين خروج عنها قال (لكم الجنة) و(لهم جنات) وقوله (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها) وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى ، وهو أن اللؤلؤ إذا تمسك والالام إذا امتد لم يبق به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة الحى الدق بالنسبة إلى حرارة الحى البلغمية نسبة النار إلى الماء المدخن ، ثم إن المدقوق لا يحس من الحرارة بما يحس به من به الحى البلغمية لتمسك الدق وقرب المهدي بظهور حرارة الحى البلغمية ، وكذلك الانسان إذا وضع يده في ماء بارد يتألم من البرد ، فإذا صبر زماناً طويلاً تتلج يده ويبطل عنه ذلك الالام الشديد مع فساد مزاجه ، إذا علت هذا فقله (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها) إشارة إلى أن الإله لا يسكن عنهم بل يرد عليهم في كل حال أمر مؤلم يحدده وقوله (ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون) يقرر ما ذكرنا ومعناه أنهم في الدنيا كانوا يكذبون بعذاب النار ، فلما ذاقوه كان أشد إيلاماً لأن من لا يتوقع شيئاً فيصيبه يكون أشد تأثراً ، ثم إنهم في الآخرة كما في الدنيا يجهزون أن لا عذاب إلا وقد وصل إليهم ولا يتوقعون شيئاً آخر من العذاب فيرد عليهم عذاب أشد من الأول ، وكأولئك يكذبون به بقولهم لا عذاب فوقنا نحن فيه فاذن معنى قوله تعالى (ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون) ليس مقتصر على تكذيبهم الذى كان في الدنيا بل (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها) وقيل لهم ذوقوا عذاباً كنتم به من قبل ، أما في الدنيا بقولكم لا عذاب في الآخرة ، وأما في الآخرة فيقولكم لا عذاب فوق ما نحن فيه .

ثم لما هددهم قال تعالى ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ﴾ .

يعنى قبل عذاب الآخرة نذيقهم عذاب الدنيا . فان عذاب الدنيا لانسبة له إلى عذاب الآخرة لأن عذاب الدنيا لا يكون شديداً ، ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد في الدنيا يهلك فيموت المعضب ويستريح منه فلا يمتد ، وإن أراد المعضب أن يمتد عذاب المعضب لا يعذب به عذاب في غاية الشدة ، وأما عذاب الآخرة فشديد ومديد ، وفي الآية مسألتان :

﴿ إحداهما ﴾ قوله تعالى ﴿ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ﴾ في مقابلته العذاب الأقصى والعذاب الأكبر في مقابلته العذاب الأصغر ، فالحكمة في مقابلة الأدنى بالأكبر ؟ فنقول حصل في عذاب الدنيا أمران : (أحدهما) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل في عذاب الآخرة أيضاً أمران (أحدهما) أنه بعيد والآخر أنه عظيم كثير ، لكن القرب في عذاب الدنيا هو الذى يصلح

للتخويف به ، فإن العذاب العاجل وإن كان قليلا قد يحترز منه بعض الناس أكثر مما يحترز من العذاب الشديد إذا كان أجلا ، وكذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب العظيم الآجل ، وأما في عذاب الآخرة فالذي يصلح للتخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد لما ينشأ فقال في عذاب الدنيا (العذاب الأدنى) ليحترز العاقل عنه ولو قال (لنذيقهم من العذاب الأصغر) ما كان يحترز عنه لصغره وعدم فهم كونه عاجلا وقال في عذاب الآخرة الأكبر لذلك المعنى ، ولو قال دون العذاب الأبدي الأقصى لما حصل التخويف به مثل ما يحصل بوصفه بالكبر ، وبالجملة فقد اختار الله تعالى في العذابين الوصف الذي هو أصلح للتخويف من الوصفين الآخرين فهما لحكمة بالغة .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (لعلمهم يرجعون) لعل هذه الترجيى والله تعالى محال ذلك عليه فها الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) معناه لنذيقهم إذافة الراجين كقوله تعالى (إنا نسئناكم) يعنى تركناكم كما يترك الناس حيث لا يلتفت إليه أصلا ، فكذلك ههنا نذيقهم على الوجه الذى يفعل بالراجي من التدريج (وثانيهما) معناه نذيقهم العذاب إذافة يقول القائل لعلمهم يرجعون بسببه ، ويزيد وسجأ آخر من عندنا ، وهو أن كل فعل يتلوه أمر مطلوب من ذلك الفعل يصح تعليل ذلك الفعل بذلك الأمر ، كما يقال فلان انجر ليربح ، ثم إن هذا التعليل إن كان في موضع لا يحصل الجزم بمحصول الأمر من الفعل نظراً إلى نفس الفعل . وإن حصل الجزم والعلم بناء على أمر من خارج فانه يصح أن يقال يفعل كذا رجاء كذا ، كما يقال يتجر رجاء أن يربح ، وإن حصل للتاجر جزم بالربح لا يقدر ذلك في صحة قولنا يرجو لما أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة وإن كان الجزم حاصلًا نظراً إلى الفعل ، لا يصح أن يقال يرجو وإن كان ذلك الجزم يحتمل خلافه كقول القائل فلان حر رقة عدوه رجاء أن يموت ، لا يصح لحصوله الجزم بالموت عقيب الجزم نظراً إليه وإن أمكن أن لا يموت نظراً إلى قدرة الله تعالى ، ويصح قولنا قوله تعالى في حق إبراهيم (والذى أطع أن يغفر لي خطيئتي) مع أنه كان عالماً بالمغفرة لكن لما لم يمكن الجزم حاصلًا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (وارجوا اليوم الآخر) مع أن الجزم به لازم إذا علم ما ذكرنا فنقول في كل صورة قال الله تعالى (لعلمهم) فان نظرنا إلى الفعل لا يلزم الجزم ، فان من التعذيب لا يلزم الرجوع لزوماً بيناً فصح قولنا يرجو وإن كان عليه حاصلًا بما يكون غاية ما في الباب أن الرجاء في أكثر الأمر استعمال فيما لا يكون الأمر معلوماً فأوهم أن لا يجوز الإطلااق في حق الله تعالى وليس كذلك بل الترجيى يجوز في حق الله تعالى ، ولا يلزم منه عدم العلم ، وإنما يلزم عدم الجزم بناء على ذلك الفعل وعلم الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح حقيقة الترجيى في حقه على ما ذكرنا من المعنى .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

ثم قال تعالى ﴿ ومن أظلم ممن ﴾ ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ، إنا من المجرمين منتقمون ، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريّة من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ، وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ﴿

قوله تعالى ﴿ ومن أظلم ممن ﴾ ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ﴾ يعني لنذيقهم ولا يرجعون فيكونون قد ذكروا بآيات الله من النعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظلم منهم أحد ، لأن من يكفر بالله ظالم فإن الله لذو البصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو شهيد على كل شيء كما قال تعالى ﴿ أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ أى دليلك الله لا يحتاج تأثير الباطن إلى دليل على الله ، ولهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل شيء فمن لم يكفه الله فسائر الموجودات سواء ، كان فيها نفع أو ضرر كاف في معرفة الله كما قال تعالى ﴿ سنبهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم ﴾ فإن لم يكفهم ذلك فنبههم عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ، فالأول الذى لا يحتاج إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظالم والرابع الذى لم تقمته النعم أظلم من ذلك الظالم وقد يكون أظلم منه آخر ، وهو الذى إذا أذيق العذاب لا يرجع عن ضلّاته ، فإن الأكثر كان من صفتهم أنهم إذا همهم ضرر دعوا ربهم منيبين إليه فهذا لما عذب ولم يرجع فلا أظلم منه أصلاً فقال ﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ﴾ . ثم قال تعالى ﴿ إنا من المجرمين منتقمون ﴾ أى لما لم ينفعهم العذاب الأدنى فإنا منتقم منهم بالعذاب الأكبر .

ثم قال تعالى ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾ لما قرر الأصول الثلاثة على مايناه عاد إلى الأصل الذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة في قوله ﴿ لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير ﴾ وقال ﴿ قل ما كنت بدعاً من الرسل ﴾ بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بينهم موسى لقربه من النبي ﷺ ووجود من كان على دينه إلزاماً لهم ، وإنما لم يختار عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لأن اليهود ماكانوا يوافقون على نبوته ، وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمسك

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ «٢٥» أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ «٢٦»

بالجمع عليه ، وقوله (فلا تكن في مرية من لقائه) قيل معناه فلا تكن في شك من لقاء موسى فانك تراه وتلقاه ، وقيل بأنه رآه ليلة الميراج وقيل معناه فلا تكن في شك من لقاء الكتاب فانك تلقاه كما لقي موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للقرير بل لتسليته التي عليه السلام فانه لما أتى بكل آية وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن عليهم ، فقيل له تذكر حال موسى ولا تحزن فانه لقي ما لقيت وأودى كما أوديت ، وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة ، وهي أن أحدًا من الأنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به ، وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه غير قوم موسى فان لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بني إسرائيل أيضاً آذاه بالخلافه وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جبهة ومثل قومه (اذهب أنت وربك فقاتلا) ثم بين له أن هدايته خير خالية عن المنفعة كما أنه لم يخل هداية موسى ، فقال (وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا) فليست جعل الله كتاب موسى هدى وجعل منهم أئمة يهدون كذلك يجعل كتابك هدى ويجعل من أمتك صحابة يهدون كما قال عليه السلام « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر ، فقال (لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق .

ثم قال تعالى (إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، أو لم يهد لهم كم أهلكننا من قبلهم من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون)

قوله (إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) هذا يصلح جواباً لسؤال : وهو أنه لما قال تعالى (وجعلنا منهم أئمة يهدون) كان لقاتل أن يقول كيف كانوا يهدون وهم اختلفوا وصاروا فرقا وسبيل الحق واحد ، فقال فيهم هداة والله بين المبتدع من المتبع كما بين المؤمن من الكافر يوم القيامة ، وفيه وجه آخر ، وهو أن الله تعالى بين أنه يفصل بين المختلفين من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم فينبغي أن لا يأمن من آمن وإن لم يجهت ، فان المبتدع معذب كالكافر ، غاية ما في الباب ، أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم .

ثم قال تعالى (أو لم يهد لهم كم أهلكننا من قبلهم من القرون) قد ذكرنا أن قوله تعالى (ولقد آتينا موسى الكتاب) تقرير لرسالة محمد ﷺ وإعادة ليان ما سبق في قوله (لتنتروا قوماً ما أنعم

أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾

من نذير من قبلك) ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد، فقال تعالى (أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم) وقوله (يمشون في مساكنهم) زيادة لإبانة، أى مساكن المهلكين دالة على حالهم وأتم تمشون فيها وتبصرونها، وقوله تعالى (إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون) اعتبر فيه السمع، لأنهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بمقولهم، فقال أفلا يسمعون، يعنى ليس لهم درجة المتعلم الذى يسمع الشيء ويفهمه.

ثم قال تعالى (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين)

قوله تعالى (أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز) لما بين الإهلاك وهو الإمامة بين الإحياء ليكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله، والجرز الأرض اليابسة التى لا نبات فيها والجرز هو القطع وكأنها المقطوع عنها الماء والنبات. ثم قال تعالى (فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم) قدم الأنعام على الأنفس فى الأكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب ولا يصلح للإنسان (والثانى) وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه. وأما غذاء الإنسان فقد يحصل من الحيوان، فكان الحيوان يأكل الزرع، ثم الإنسان يأكل من الحيوان (الثالث) إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب. والإنسان يأكل بمحوائيته أو بمافيه من القوة العقلية فكأنه بالمبادأة. ثم قال تعالى (أفلا يبصرون) لأن الأمر يرى بخلاف حال الماضين، فإنها كانت مسموعة، ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى (ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) إلى آخر السورة، فصار ترتيباً آخر السورة كترتيب أولها حيث ذكر الرسالة فى أولها بقوله (لتنذر قوماً) وفى آخرها بقوله (ولقد آتينا موسى الكتاب) وذكر التوحيد بقوله (الذى خلق السموات والأرض) وقوله (الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين) وفى آخر السورة ذكره بقوله (أولم يهد لهم) وقوله (أولم يروا أنا نسوق) وذكر الحشر فى أولها بقوله (وقالوا أئنا ضللتنا فى الأرض) وفى آخرها بقوله (ويقولون متى هذا الفتح).

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

قوله تعالى (قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون) أى لا يقبل إيمانهم في تلك الحالة ، لأن الإيمان المقبول هو الذى يكون في دار الدنيا ، ولا ينظرون ، أى لا يميلون بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إيمانهم ، ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال تعالى (فأعرض عنهم) أى لا تناظرهم بعد ذلك وإنما الطريق بعد هذا القتال . وقوله (وانتظر إنهم منتظرون) يحتمل وجوهاً (أحدها) وانتظر هلاكهم فانهم ينتظرون هلاكك ، وعلى هذا فرق بين الانتظارين ، لأن انتظار النبي ﷺ بأمر الله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم والتعويل على الشيطان (وثانيها) وانتظر النهر من الله فانهم ينظرون النهر من آلهتهم وفرق بين الانتظارين (وثالثها) وانتظر عذابهم بنفسك فانهم ينتظرونه بلفظهم استهزاء ، كما قالوا (فأتنا بما تعدنا ، وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) إلى غير ذلك ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ، والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين محمد النبي وآله وصحبه أجمعين ، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين .

(سورة الاحزاب)

(سبعون وثلاث آيات وهي مدنية ياجماع)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ

(بسم الله الرحمن الرحيم)

قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ) . في تفسير الآية مسائل :

(الأولى) في الفرق بين النداء والمنادى بقوله يا رجل ويا أيها الرجل ، وقد قيل فيه ما قيل ومن نقول قول القائل يا رجل يدل على النداء وقوله يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضاً وبني عن خطر خطب المنادى له أو غفلة المنادى (أما الثاني) فذكر (وأما الأول) فلأن قوله (يا أي) جعل المنادى غير معلوم أولاً فيكون كل سامع متطلعاً إلى المنادى فإذا خسر واحداً كان في ذلك إنباء الكل لتعلمهم إليه ، وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور إذا علم هذا فنقول (يا أيها) لا يجوز حمله على غفلة النبي لأن قوله (النبي) ينافي الغفلة لأن النبي عليه السلام خير فلا يكون غافلاً فيجب حمله على خطر الخطب .

(المسألة الثانية) الأمر بالنبي ، لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لا يصلح أن يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي عليه السلام كان متقياً فإ الوجه فيه ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) منقول وهو أنه أمر بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس وهنا إلى أن أجيئك ، ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسلم ، أي دم على ما أنت عليه (والثاني) وهو معقول لطيف ، وهو أن الملك يتقى منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم يخاف من عقابه وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف من احتجابه فالتقوى يؤمر بالتقوى بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني ، وأما الثالث فالمتخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا . وكيف الأمور الدنيوية شاغلة والادنى في الدنيا تارة مع الله ، وأخرى مقبل على ما لا بد منه ، وإن كان معه الله وإلى هذا إشارة بقوله (إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) يعني يرفع الحجاب عني وقت الوحي ثم أعود إليكم كما نرى منكم فالأمر بالتقوى يوجب استدامة الحضور (الوجه الثاني) هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كل لحظة كان يزداد عليه ومربته حتى كان حاله فيما مضى بالنسبة إلى ما هو فيه تركاً للفضل ، فكان له في كل ساعة تقوى متجددة فقوله (اتق الله) على هذا أمر بما ليس فيه وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام بقوله

وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (١٠)

«من استوى يومه فهو مغبون» ولأنه طلب من ربه بأمر الله إياه بزيادة العلم حيث قال (وقل رب زدني علماً) وأيضاً إلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» يعني يتجدد له مقام يقول الذي أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً، إذا علم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم (إنما أنا بشر مثلكم) كان قد وقع له خوف ما يسير من جهة السنة الكفار والمنافقين ومن أيديهم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) فأمره الله بتقوى أخرى فوق ما يتقيه بحيث تنسبه الخلق ولا يريد إلا الحق وزاد الله به درجته فكان ذلك بشارة له، في (يا أيها النبي) أنت ما بقيت في الدرجة التي يقنع منك بتقوى، مثل تقوى الأحاد أو تقوى الأوتاد بل لا يفتح منك إلا بتقوى نفسك ألا ترى أن الإنسان إذا كان يخاف فورت مال إن هجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن المال ويهرب ويتركه، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لا يبقى الخوف من أحد غير الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيد أو عمراً خف عمراً فإن زيدا لا يقدر عليك إذا كان عمرو مملك فلا يكون ذلك أمراً بالخوف من عمرو فإنه يخافه وإنما يكون ذلك نبياً عن الخوف من زيد في ضمن الأمر بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسبه زيدا.

ثم قوله تعالى ﴿ولا تطع الكافرين والمنافقين﴾ يقرر قولنا أي اتق الله تقوى بمنعك من طاعتهم.

(المسألة الثالثة) لم خص الكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يطاع أحد غير الله؟ نقول لو جمين (أحدهما) أن ذكر الغير لا حاجة إليه لأن غيرهما لا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الاتباع، ولا يتوقع أن يصير النبي عليه السلام مطيعاً له بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعاً (والثاني) هو أنه تعالى لما قال (ولا تطع الكافرين والمنافقين) منعه من طاعة الكل لأن كل من طلب من النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر أو منافق لأن من يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أمر إيجاب معتقداً على أنه لو لم يفعله يعاقبه بحق يكون كافراً.

ثم قال تعالى ﴿إن الله كان عليماً حكيماً﴾ إشارة إلى أن التقوى ينبغي تكون عن صميم قلبك لا تخفي في نفسك تقوى غير الله كما يفعله الذي يرى من نفسه الشجاعة حيث يخاف في نفسه ويتجلد فإن التقوى من الله وهو عليم، وقوله (حكيماً) إشارة إلى دفع وهم متوهم وهو أن متوهمها لو قال إذا قال الله شيئاً وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً آخر ردوا المصلحة فيه وذكرها وجهاً معقولا. فأتاعهم لا يكون إلا مصلحة فقال الله

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلِيلٍ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

تعالى إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا في قول الحكيم ، فاذا أمرك الله بشيء فاتبعه ولو منعك أهل العالم عنه .

وقوله تعالى ﴿ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ، ما جعل الله لرجل من قليلين في جوفه وما جعل أزواجكم أدعياءكم أبناءكم ذلکم قولکم بأفواهکم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ﴾ .

يقرر ما ذكرنا من أنه حكيم فاتباعه هو الواجب ، ثم قال تعالى (إن الله كان بما تعملون خبيراً) لما قال إنه عليم بما في قلوب العباد بين أنه عالم خبير بأعمالكم فسروا قلوبكم وأصلحوا أعمالكم . ثم قال تعالى (وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً) يعني اتق الله وإن توهمت من أحد فتوكل على الله فإنه كفى به دافعاً ينفع ولا يضر معه شيء وإن ضر لا ينفع معه شيء .

ثم قال تعالى (ما جعل الله لرجل من قليلين في جوفه) قال بعض المفسرين الآية زلت في أبي معمر كان يقول لي قلبان أعلم وأهم بأحدهما أكثر مما يفهم محمد فرد الله عليه بقوله (ما جعل الله لرجل من قليلين في جوفه ، وقال الزمخشري قوله (وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم) أي ما جعل لرجل قليلين كالم جعل لرجل أمين ولا لابن أبوين ، وكلاهما ضعيف بل الحق أن يقال إن الله تعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالانتهاء بقوله (يا أيها النبي اتق الله) فكان ذلك أمراً له بتقوى لا يكون فوقها تقوى ومن يتق ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل في قلبه شيء آخر ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى مهماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال يا أيها النبي اتق الله حق تقاته ، ومن حقها أن لا يكون في قلبك تقوى غير الله فإن المرء ليس له قلبان حتى يتق بأحدهما الله وبالأخرة غيره فإن اتق غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالمتقي الذي يدعى أنه يتق الله حق تقاته ، ثم ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي أن يتق أحداً ولا مثل ما اتهمت في حكاية زينب زوجة زيد حيث قال الله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) يعني مثل تلك التقوى لا ينبغي أن تدخل في

قلبك ثم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الحالة ذكر ما يدفع عنه السوء . فقال (وما جعل أديعياكم أبناءكم) أى وما جعل الله دعى المرء ابنه ثم قدم عليه ما هو دليل قوى على اندفاع الفجح وهو قوله (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) أى أنكم إذا قلتم لأزواجكم أنت على كظهر أمى فلا تصير هي أمأ ياجماع الكل ، أما في الاسلام فلا نه ظهار لا يحرم الوطء . وأما في الجاهلية فلا نه كان طلاقاً حتى كان يجوز للزوج أن يتزوج بها من جديد ، فإذا كان قول القائل لزوجه أنت أمى أو كظهر أمى لا يوجب صيرورة الزوجة أمأ كذلك قول القائل للدعى أنت أبى لا يوجب كونه ابناً فلا تصير زوجته زوجة الإبن فلم يكن لأحد أن يقول في ذلك شيئاً فلم يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو كان أمراً مخوفاً ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فما كان ينبغي أن تخاف أحداً

ثم قال تعالى (ذلك قولكم بأفواهكم) فيه لطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدهما) كلام يكون عن شيء كان فيقال (والثاني) كلام يقال فيكون كما قيل والأول كلام الصادقين الذين يقنونون ما يكون والآخر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله كما قالوه وكلاهما صادر عن قلب والكلام الذى يكون بالضم نجس هو مثل نبيق الخمار أو نباح الكلب ، لأن الكلام المعتبر هو الذى يعتمد عليه والذى لا يكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه ، والله تعالى لما كرم ابن آدم وفضله على سائر الحيوانات ينبغي أن يحترز من التخلق بأخلاقها ، فقول القائل : هذا ابن فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام في الفؤاد وهذا في الفم لا غير ، واللطيفة هي أن الله تعالى هنا قال (ذلك قولكم بأفواهكم) وقال في قوله (وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم) يعنى نسبة الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيضاً في قلب فهو قول بالضم مثل أصوات البهائم .

ثم قال تعالى (والله يقول الحق) إشارة إلى معنى لطيف وهو أن العاقل ينبغي أن يكون قوله إما عن عقل أو عن شرع فإذا قال فلان ابن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة أو يكون عن شرع بأن يكون ابنه شرعاً وإن لم يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأة فولدت لسته أشهر ولداً وكانت الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يمتثل أن يكون الولد منه فأنالقه بالزوج الثاني لقيام الفرائض ونقول إنه ابنه وفى الدعى لم توجد الحقيقة ولا ورد الشرع به لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق لأن أباه مشهور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فنحرم وقال الله تعالى هي لك حلال ، وقولهم لا اعتبار به فانه بأفواههم كأصوات البهائم ، وقول الله حق فيجب اتباعه وقوله (وهو يهتدى السبيل) يؤكد قوله (والله يقول الحق) يعنى يجب اتباعه لكونه حقاً ولكونه هادياً وقوله تعالى (ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق) فيه لطيفة وهو أن الكلام الذى بالضم نجس يشبه صوت البهائم الذى يوجد لا عن قلب ، ثم إن الكلام الذى بالقلب قد

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا «٥»

يكون حقاً وقد يكون باطلاً ، لأن من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فيكون حقاً ، وقد لا يكون فيكون باطلاً ، فالقول الذي بالقلب وهو المعتبر من أقوالكم قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً لأنه يتبع الوجود ، وقول الله حق لأنه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون ، فاذن قول الله خير من أقوالكم التي عن قلوبكم فكيف تكون نسبتها إلى أقوالكم التي بأفواهكم ، فاذن لا يجوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب اللاغى وتركوا قول الله الحق فن يقول بأن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب لم يكن حسناً يكون ترك قول الله الحق وأخذ بقول يخرج عن الفهم . ثم قال تعالى (وهو يهدي السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خير من الأخذ بقول الغير . ثم بين الهداية وقال ﴿ ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ قوله تعالى (ادعوهم لأبائهم) أرشدوا قال (هو أقسط عند الله) أى أعدل فانه وضع الشيء في موضعه وهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون ترك الإضافة للمعوم أى أعدل كل كلام كقول القائل الله أكبر (وثانيهما) أن يكون ما تقدم منوهاً كأنه قال ذلك أقسط من قولكم هو ابن فلان ثم يتم الإرشاد وقال (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم) يعنى قولوا لهم إخواننا وأخو فلان فان كانوا محررين فقولوا مولى فلان ، ثم قال تعالى (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) يعنى قول القائل لغيره يائى بطريق الشفقة ، وقول القائل لغيره بألى بطريق التعظيم ، فانه مثل الخطأ ألا ترى أن اللغو في اليمين مثل الخطأ وسبق اللسان فكذلك سبق اللسان في قول القائل ابنى والسوفى في قوله ابنى من غير قصد إلى إثبات النسب سواء ، وقوله (ولكن ما تعمدت قلوبكم) مبتدأ خبره محذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى ما تعمدت قلوبكم فيه جناح (وكان الله غفوراً رحيماً) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذكرنا كلاماً شافياً في المغفرة والرحمة في مواضع ، ونريد بعضها هنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القبيح الصادر بمن تحت قدرته حتى أن العبد إذا ستر عيب سيده عفاه لا يقال إنه غفر له ، والرحمة هو أن يميل إليه بالإحسان لعجز المرحوم إليه لا لوعض فإن من مال إلى إنسان قادر كالسلطان لا يقال رحمه ، وكذا من أحسن إلى غيره رجاء في خبره أو عوضاً عما صدر منه أنفاً من الإحسان لا يقال رحمه ، إذا علم هذا

الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا
إِلَىٰ أُولِيائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦٠﴾

فالمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون معناها أنه ستره ثم رآه. فمسلماً عاجزاً فرحه وأعطاه ما كفاه، وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لمجزه فترك عقابه ولم يقتصر عليه بل ستر ذنوبه .

ثم قال تعالى ﴿ التي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً ﴾

قوله تعالى (التي أولى بالمؤمنين . من أنفسهم) تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة والسلام من التزوج بزينب وكأن هذا جواب عن سؤال وهو أن قالوا لو قال هب أن الأديعاء ليسوا بأبناء كما قلت لكن من سماه غيره أبناً إذا كان لديه شيء حسن لا يلقى بمروءته أن يأخذه منه ويعلن فيه عرفاً فقال الله تعالى التي أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن دفع الحاجات على مراتب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الأقارب الذين على حوائى النسب ثم دفع حاجة الأصول والفصول ثم دفع حاجة النفس ، والأول عرفاً دون الثاني وكذلك شرعاً فإن المائلة تتحمل البدية عنهم ولا تتحملها عن الأجانب والثاني دون الثالث أيضاً وهو ظاهر بدليل النفقة والثالث دون الرابع فإن النفس تقدم على الغير وإليه أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأبدأ بنفسك ثم بمن تعول إذا علمت هذا فالإنسان إذا كان معه ما ينطلي به إحدى الرجلين أو يدفع به حاجة عن أحد شتى بدنه ، فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغطى به الآخر لا يكون لأحد أن يقول له لم فعلت فضلاً عن أن يقول بنسبا فعلت ، اللهم إلا أن يكون أحد الضعفين أشرف من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه يده ويدفع البرد عن رأسه الذي هو مدفن حواسه ويترك رجله تبرد فانه الواجب حفظاً ، فمن يمسك الأمر يقال له لم فعلت ، وإذا تبين هذا فالتى صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل من يدهن شعره ويكشف رأسه في برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولا يعلم أنه يؤذى رأسه الذى لا نبات لشعره إلا منه ، فكذلك دفع حاجة النفس لفراغها إلى عبادة الله تعالى ولا علم بكيفية العبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام ، فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فهو ليس

دفعاً للحاجة لأن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلاً عن أن يكون حاجة وإذا كان للعبادة ترك النبي الذي منه يتعلم كيفية العبادة في الحاجة ودفع حاجة النفس مثل تربية الشعر مع إهمال أمر الرأس ، فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئاً حرم على الأمة التعرض إليه في الحكمة الواضحة .

ثم قال تعالى (وأزواجه أمهاتهم) تقريراً آخر ، وذلك لأن زوجة النبي ﷺ ما جعلها الله تعالى في حكم الأم إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به فرض النبي عليه الصلاة والسلام ، فإذا تعلق عاطفه بأمرأة شاركت الزوجات في التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ، فلو قال قائل كيف قال (وأزواجه أمهاتهم) وقال من قبل (وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أمّاً بوجه ، ولذلك قال تعالى في موضع آخر (إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم) فنقول قوله تعالى في الآية المتقدمة (والله بقول الحق وهو يهدي السبيل) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة ، ولهذا يرجع العاقل عند تعلل اعتبار الحقيقة إلى الشريعة . كما أن امرأتين إذا ادعت كل واحدة ولداً بيمينه ولم يكن لها بينة حلفت إحداهما دون الأخرى حكم لها بالولد ، وإن تبين أن التي حلفت دون البلوغ أو بكر بينة لا يحكم لها بالولد ، فلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع ، لا بل في بعض المواضع حل التدور تغلب الشريعة الحقيقة ، فإن الزاني لا يحصل أباً فولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحكم فقول القائل هذه أمي قول يفهم لاعن حقيقة ولا يتقرب عليه حقيقة . وأما قول الشارع [هو] حق والذي يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيها ، ألا ترى أن الأم ما صارت أمّاً إلا بتعلق الله الولد في رحمها ، ولو خلقه في جوف غيرها لكانت الأم غيرها ، فإذا كان هو الذي يجعل الأم الحقيقية أمّاً فله أن يسمى امرأة أمّاً ويعطيها حكم الأمومة ، والمقول في جعل أزواجه أمهاتنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الأب محرمة على الإبن ، لأن الزوجة محل الغيرة والتنازع فيها ، فإن تزوج الإبن بمن كانت تحت الأب يفضي ذلك إلى قطع الرحم والعقوق ، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجة من الأب وأولى بالإرضاء ، فإن الأب يربي في الدنيا بحسب ، والنبي عليه الصلاة والسلام يربي في الدنيا والآخرة ، فوجب أن تكون زوجاته مثل زوجات الآباء ، فإن قال قائل : فلم يقل إن النبي أبوكم وبحصل هذا للمنى ، أو لم يقل إن أزواجه أزواج أيكم . فنقول لحكمة ، وهي أن النبي لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام ، فلو قال أنت أبوهم لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأيد ، ولأنه لما جعله أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الأب لقوله عليه الصلاة والسلام « أبداً بنفسك ثم بمن تعول » ولذلك فإن المحتاج إلى القوت لا يجب عليه صرفه إلى الأب ، ويجب عليه صرفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم إن أزواجه لم حكم زوجات

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

الآب حتى لا تحرم أولادهم على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمهاتهن ، وإن كان الكل يحرم من الأم الحقيقية والرضاعية .

ثم قال تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في الكتاب مسطوراً) إشارة إلى الميراث ، وقوله (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم) معروفاً إشارة إلى الوصية ، يعني إن أوصيتم فغير الوارثين أولى ، وإن لم توصوا فالوارثون أولى بميراثكم وبما تركتم ، فإن قيل فعلى هذا أى تعلق لليراث والوصية بما ذكرت نقول تعلق قوى خفى لا يتبين إلا لمن هداه الله بنوره ، وهو أن غير النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته لا يصير له مال الغير ، وبعد وفاته لا يصير ماله لغير ورثته ، والنبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أرادوه ولا يصير ماله لورثته بعد وفاته ، كأن الله تعالى عوض النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير وعوض المؤمنين بأن ماتركه يرجع إليهم ، حتى لا يكون حرج على المؤمنين في أن النبي ﷺ إذا أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويترك لورثته فيفوت عليهم ولا يرجع إليهم فقال تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) يعني بينكم التوارث فيصير مال أحدكم لغيره بالإرث والنبي لا توارث بينه وبين أقاربه فينبغي أن يكون له بدل هذا أنه أولى في حياته بما في أيديكم (الثاني) هو أن الله تعالى ذكر دليلاً على أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض ، ثم إذا أراد أحد برأ مع صديق فيوصى له بشئ فيصير أولى من قريبه وكأنه بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا ينتقل عني إلا إلى من أريد ، فكذلك الله تعالى جعل لصديقه من الدنيا ما أراد ثم ما يفضل منه يكون لغيره وقوله كان ذلك في الكتاب مسطوراً في وجهان (أحدهما) في القرآن وهو آية الموارث والوصية (والثاني) في اللوح المحفوظ .

ثم قال تعالى ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله (يا أيها النبي اتق الله) وأكده بالحكاية التي خشي فيها الناس لكي لا يخشى فيها أحداً غيره وبين أنه لم يرتكب أمراً يوجب الخشية بقوله (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) أكده بوجه آخر وقال (وإذ أخذنا من النبيين) كأنه قال اتق الله ولا تخف أحداً وأذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين في أنهم يبلغون رسالات الله ولا يمنهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل :

لَيْسَ السَّالُّ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدَقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ

(المسألة الأولى) المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرساؤهم وأمرهم بالتبليغ .

(المسألة الثانية) خص بالذكر أربعة من الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لأن موسى وعيسى كان لهما في زمان نبينا قوم وأمة فذكرهما احتجاجاً على قومهما ، وإبراهيم كان العرب يقولون بفضلته وكانوا يقبضونه في الشعائر بعضها ، ونوحاً لأنه كان أصلاً ثانياً للناس حيث وجد الخلق منه بعد الطوفان ، وعلى هذا لو قال قائل فأدم كان أولى بالذكر من نوح فنقول خلق آدم كان للعبادة ونبوته كاتب مثل الإرشاد للأولاد ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب ، وأما نوح فكان مخلوقاً للنبوّة وأرسل للإنذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا .

(المسألة الثالثة) في كثير من المواضع يقول الله (عيسى بن مريم ، والمسيح بن مريم) إشارة إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف به ، وقوله (وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) غلظ الميثاق هو سؤلهم عما فعلوا في الإرسال كما قال تعالى (ولنساءن المرسلين) وهذا لأن الملك إذا أرسل رسولا وأمره بشئ . وقبله فهو ميثاق ، فإذا أعله بأنه يسأل عن حاله في أفصاه وأقواله يكون ذلك تغليظاً للميثاق عليه حتى لا يزيد ولا ينقص في الرسالة ، وعلى هذا يمكن أن يقال بأن المراد من قوله تعالى (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) هو الإخبار بأنهم مسؤولون عنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكلكم مسئول» وكما أن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء جعل الأنبياء قاثمين بأمر وأمتهم وإرشادهم إلى سبيل الرشاد . ثم قال تعالى (وليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً) .

يعني أرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حساب وإما عذاب ، لأن الصادق حاسب وحراما عذاب ، وهذا مما يوجب الخوف العام فيأتى كد قوله (يا أيها النبي اتق الله) .

ثم قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً ، إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ

بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠)

راغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا .

تحقيقاً لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبق معه خوف من أحد وذلك لأن في واقعة اجتماع الأحراب واشتداد الأمر على الأصحاب حيث اجتمع المشركون بأسرهم واليهود بأجمعهم ونزلوا على المدينة وعمل النبي عليه السلام الحندق ، كان الأمر في غاية الشدة والخوف بالغاً إلى الغاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبغي أن لا يخاف العبد غير ربه فانه كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل ممكن فكان قادراً على أن يقرر المسلمين بالكفر مع أنهم كانوا ضعفاً كما قهر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم ، وقوله (فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ريح باردة عليهم في ليلة شاتية وإرسال الملائكة وقذف الرعب في قلوبهم حتى كان البعض يلتزم بالبعض من خوف الخيل في جوف الليل والحكاية مشهورة ، وقوله (وكان الله بما تعملون بصيراً) إشارة إلى أن الله علم التجاهل إليه ورجاهكم فضله فنصركم على الأعداء عند الاستعداد ، وهذا تقرير لوجوب الخوف وعدم جواز الخوف من غير الله فان قوله (فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) أي الله يقضي حاجتكم وأتمم لا ترون ، فان كان لا يظهر لكم وجه الأمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لكم لأنكم لا ترون الأشياء فلا تخافون غير الله (والله بصير بما تعملون) فلا تقولوا بأننا فعل شيئاً وهو لا يبصره (فانه بكل شيء بصير) وقوله (إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم) بيان لشدّة الأمر وغاية الخوف ، وقيل (من فوقكم) أي من جانب الشرق (ومن أسفل منكم) من جانب الغرب وهم أهل مكة وزاغت الأبصار أي مالت عن سبيلها فلم تلتفت إلى العدو لكثرتهم (وبلغت القلوب الحناجر) كناية عن غاية الشدة ، وذلك لأن القلب عند الغضب يندفع وعند الخوف يجمع فيتقاص فيلصق بالحنجرة وقد يفرض إلى أن يسد مجرى النفس فلا يقدر المرء بنفسه وموت من الخوف ومثله قوله تعالى (حتى إذا بلغت الروح الحلقوم) وقوله (وتظنون بالله الظنونا) الألف واللام يمكن أن يكونا بمعنى الاستفراق مبالغة يعني تظنون كل ظن لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئاً ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المبهودة ، لأن المبهود من المؤمن ظن الخير بالله كما قال عليه السلام « ظنوا بالله خيراً » ومن الكافر الظن السوء كما قال تعالى (ذلك ظن الذين كفروا) وقوله (إن يتبعون إلا الظن) فان قال قائل المصدر لا يجمع ، فإلا الفائدة في جمع الظنون؟ فنقول لا شك في أنه منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يجعل مصدراً كما يقال ضربته سباحاً وأدبته مراراً فكانه قال ظننتم ظناً بعد ظن أي ما نبتهم على ظن فالفائدة هي أن الله تعالى لو قال : تظنون ظناً . جاز أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا ، تبين أن فهم من كان ظنه كاذباً لأن الظنون قد تكذب كلها

هَٰذَا لَكَ آيَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَزُلْزَلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣)

وقد يكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد مثاله إذا رأى جمع من بعيد جسماً وظن بعضهم أنه زيد
وأخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكر ، ثم ظهر لهم الحق قد يكون الكل غططين والمرئي شجر
أو حجر . وقد يكون أحدهم مصيئاً ولا يمكن أن يكونوا كلهم مصيين بقوله (الظنون) أفاد أن
فهم من أخطأ الظن ، ولو قال تظنون بالله ظناً ما كان يفيد هذا .
ثم قال تعالى (هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً) .

أي عند ذلك امتحن الله المؤمنين تمييز الصادق عن المنافق ، والامتحان من الله ليس لاستبانة
الأمر له بل لحكمة أخرى وهي أن الله تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من
الملائكة والأنبياء ، كما أن السيد إذا علم من عبده المخالفة وعزم على معاقبته على مخالفته وعنده غيره من
العبيد وغيرهم فيأمره بأمر حالماً بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه
حيث لا يقع لأحد أنها بظلم أو من قلة حلم وقوله (وزلزلوا) أي أزعجوا وحركوا فمن ثبت منهم
كان من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وبذكر الله تصلون مرة أخرى ، وهم المؤمنون حقاً .
ثم قال تعالى (وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ،
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن
بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً) .

فسر الظنون وبينها ، ظن المنافقون أن ما قال الله ورسوله كان زوراً ووعد ما كان غروراً حيث
قطعوا بأن الغلبة واقعة وقوله (وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم) أي لا وجه لإقامتكم
مع محمد كما يقال لا إقامة على الدل والهوان أي لا وجه لها (ويثرب) اسم للبيعة التي هي المدينة
فارجعوا أي عن عهد ، وانفقوا مع الأحزاب فخرجوا من الأحزان ثم السامعون عزموا على الرجوع
واستأذنه وتملأوا بأن بيوتنا عورة أي فيها خلل لا يأمن صاحبها السارق على متاعه والعدو على
أتباعه ثم بين الله كذبهم بقوله (وما هي بعورة) وبين قصدهم وما تكن صدورهم وهو الفرار
وزوال القرار بسبب الخوف .

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّوْا بِهَا
إِلَّا يَسِيرًا ۝١٤ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدِّبَارَ وَكَانَ
عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝١٥ قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا
لَا تُنْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٦ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِن أَرَادَ بِكُمْ
سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهْم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٧

ثم قال تعالى (ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سألوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً)
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البيوت لأن من يفعل فعلاً لغرض ، فإذا غاب
الغرض لا يفعله ، كمن ينزل المال لسكى لا يؤخذ منه بيته فإذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى
هم قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلها الأحراب وأخذوها منهم لرجعوا أيضاً ، وليس
رجوعهم عنك إلا بسبب كفرهم وجهم الفتنة ، وقوله (ولو دخلت عليهم) احتمال أن يكون
المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت ، وقوله (وما تلبثوا بها) يحتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا
يسيراً) فإنها تزول وتكون العاقبة للبتقين ، ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ما تلبثوا
بالمدينة إلا يسيراً فان المؤمنين يخرجونهم .

ثم قال تعالى (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الدِّبَارَ وكان عهد الله مسئولا ،
قل لن ينفعكم الفرار إن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا) .

بياناً لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود فانهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً
وندماً ، وذكروا أن القتال لا يزال لهم فندماً ثم هددهم بقوله (وكان عهد الله مسئولا) وقوله (قل
لن ينفعكم الفرار إن فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ) إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار
بما وقع عليه القرار ، وما قدره الله كائن فمن أسر بشيء إذا خالفه يبق في ورطة العقاب أجلاً ولا
ينتفع بالخالفه عاجلاً ، ثم قال تعالى (وإذا لَا تُنْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا) كأنه يقول ولو فررتم منه في يومكم
مع أنه غير ممكن لما دمت بل لَا تُنْتَمُونَ إِلَّا قَلِيلًا فالعاقل لا يرغب في شيء قليل مع أنه يفوت
عليه شيئاً كثيراً ، فلا فرار لكم ولو كان لما متعت بعد الفرار إلا قليلاً .

ثم قال تعالى (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا
يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً) .

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمَعْوِقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ
 الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ١٨ ۝ أَشْحَةٌ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ ينظرونَ إِلَيْكَ
 تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسَّنةِ
 حَدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
 يَسِيرًا ۝ ١٩ ۝

بيان لما تقدم من قوله (لن ينفعكم القرار) وقوله (ولا يجدون لهم من دون الله) تقرير
 لقوله (من ذا الذي يمسكم) أى ليس لكم ولى يشفع لجهنم إياكم ولا نصير ينصركم ويدفع
 عنكم سوء إذا أتاكم .

ثم قال تعالى (قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس
 إلا قليلا ، أشحة عليكم) .

أى الذين يشطون المسلمين ويقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وفيه
 وجهان (أحدهما) أنهم المنافقون الذين كانوا يقولون للأتباع لا تقاتلوا وأسلموا محمداً إلى قريش
 (وثانيهما) اليهود الذين كانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهم بمعنى تعال أو
 احضر ولا تجمع فى لغة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للخجاجة هلبوا وللنساء هلمن ، وقوله (ولا
 يأتون البأس إلا قليلا) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافقون وهو يشمل وجهين
 (أحدهما) (لا يأتون البأس) بمعنى يتخفون عنكم ولا يخرجون معكم وحينئذ قوله تعالى (أشحة
 عليكم) أى بخلاء حيث لا يتفقون فى سبيل الله شيئاً (وثانيهما) لا يأتون البأس بمعنى لا يقاتلون
 معكم ويتعللون عن الاشتغال بالقتال وقت الحضور معكم ، وقوله (أشحة عليكم) أى بأنفسهم
 وأبدانهم .

ثم قال تعالى (فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعيُنهم كالذى يغشى عليه من
 الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله
 أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً) .

إشارة إلى غاية جهنم ونهاية روعهم ، واعلم أن البخل شبيه الجبن ، فلما ذكر البخل بين سببه
 وهو الجبن والذي يدل عليه هو أن الجبان يهمل بماله ولا ينفقه فى سبيل الله لأنه لا يتوقع الظفر

يَحْسُبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ
فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَثْلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠٠﴾
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢٠١﴾

فلا يرجو الغنيمة يقول هذا اتفاق لا بد له فيتوقف فيه ، وأما الشجاع فيثبت الغفر والاختتام
فيكون عليه إخراج المال في القتال طمعاً فيها هو أضماض ذلك ، وأما بالنفس والبدن فكذلك
فإن الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام ، وأما الشجاع فيحكم بالغلبة والنصر
فيقدم ، وقوله تعالى (فإذا ذهب الخوف سلقوكم) أى ظبواكم بالأسلحة وأذكركم بكلامهم يقولون
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتكم وكسرتكم العدو وقهرتم وبطلابونكم بالقسم الأوفر من الغنيمة
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب ، وقوله (أشح على الخير) قيل الخير المال ويمكن
أنت يقال مناهم أنهم قليلوا الخير في الحائزين كثيره الشر في الوقتين في الأول ييخلون ، وفي
الآخر كذلك .

ثم قال تعالى (أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً) يعنى لم
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظاً فأحبط الله أعمالهم التى كانوا يأتون بها مع المسلمين
وقوله (وكان ذلك على الله يسيراً) إشارة إلى ما يكون في نظر الناظر كما في قوله تعالى (وهو
أهون عليه) وذلك لأن الإحباط إعدام وإحداً ، وإعدام الأجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم
بتفريق أجزائه ، فإن من أحرقت شيئاً يبقى منه رماد ، وذلك لأن الرماد إن فرقه الريح يبقى منه
ذرات ، وهذا مذهب بعض الناس والحق هو أن الله يعدم الأجسام بعيد ما يشاء منها ، وأما العمل
فهو في العين معدوم وإن كان يبقى يبقى بحكمه وآثاره ، فإذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم
حقيقة وحكماً للعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم في الحقيقة بخلاف الجسم .

ثم قال تعالى (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يدونوا لئلا يذهبوا)
الأحزاب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً ، لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً .

أى من غاية الجبن عند ذهابهم كانوا يخافونهم وعند مجيئهم كانوا يدونوا لئلا يذهبوا
ولا يكونون بين المقاتلين معاً بهم عند حضورهم كأنهم غائبون حيث لا يقاتلون كما قال تعالى

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٣﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٥﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٦﴾

(ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) .

ثم قال تعالى (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) .

لما بين حال المنافقين ذكر حال المؤمنين وهوانهم قالوا هذا ما وعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا (وصدق الله ورسوله) في مقابلة قولهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) وقولهم (وصدق الله ورسوله) ليس إشارة إلى ما وقع فانهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع وإنما هي إشارة إلى بشارته وهو أنهم قالوا (هذا ما وعدنا الله) وقد وقع وصدق الله في جميع ما وعد فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس وقوله (وما زادهم إلا إيماناً) بوقوعه وتسليماً عند وجوده ..

ثم قال تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ، ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً)

إشارة إلى وفاتهم بعدهم الذي عاهدوا الله أنهم لا يفارقون نبيه إلا بالموت فمنهم من قضى نحبه أى قاتل حتى قتل فوفى بنذره والنحب النذر ، ومنهم من هو بعد في القتال ينتظر الشهادة وقاه بالعهد وما بدلوا تبديلاً بخلاف المنافقين فانهم قالوا لا تولى الأديار فبدلوا قولهم وولوا أديارهم وقوله (ليجزي الله الصادقين بصدقهم) أى يصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا مواعيدهم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخفوا وقوله (إن شاء) ذلك فمنهم من الإيمان

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۖ

أو يتوب عليهم إن أراد . وإنما قال ذلك حيث لم يكن قد حصل بأس النبي عليه الصلاة والسلام عن إيمانهم وآمن بعد ذلك ناس منهم وقوله (وكان الله غفوراً) حيث ستر ذنوبهم و(رحيماً) حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويغذب المنافقين) مع أنه كان غفوراً رحيماً لكثرة ذنوبهم وقوة جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جازاهم الله به على صدقهم فقال (ورد الله الذين كفروا بغيظهم) أى مع غيظهم لم يشفوا صدرأ ولم يحققوا أمراً (وكفى الله المؤمنين القتال) أى لم يوجههم إلى قتال (وكان الله قوياً) غير محتاج إلى قتالهم عزيزاً قادراً على استئصال الكفار وإذلالهم .

ثم قال تعالى ﴿ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ﴾

أى عاونوهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة من صياصيمهم من قلاعهم وقذف في قلوبهم الرعب حتى سلخوا أنفسهم للقتل وأولادهم ونسائهم للسبي فريقاً تقتلون وهم الرجال ، وتأسرون فريقاً وهم الصبيان والنسوان ، فان قيل هل في تقديم المفعول حيث قال فريقاً تقتلون وتأخيرها حيث قال (وتأسرون فريقاً) فائدة ؟ قلت قد أجبت أن ما من شئ من القرآن إلا وله فوائد منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر ، والذي يظهر من هذا والله أعلم أن القاتل يبدأ بالأهم فالأهم والأعز فالأعز والأقرب فالأقرب ، والرجال كانوا مشهورين فكان القتل وإراداً عليهم والأسرى كانوا هم النساء والصغار ولم يكونوا مشهورين والسبي والأسر أظهر من القتل لأنه يبقى فظيهر لكل أجد أنه أسير فقدم من الخطين ما هو أشهر على الفعل القائم به وما هو أشهر من الفعلين فقدمه على المحل الأخصي ، وإن شئتوا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فقول قوله (فريقاً تقتلون) فعل ومفعول والأصل في الجمل الفعلية تقديم الفعل على المفعول والفاعل ، أما أنها جملة فعلية فلاشأنها لو كانت أهمية لكان الواجب في فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصب كان ذلك بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على مثل هذا الكلام شدة الاهتمام ببيان المفعول ، وهنا كذلك لأنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قذف في قلوبهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد يمنعه مانع فينوته فلا يعلم أنهم هم المقتولون ، فأما إذا قال فريقاً مع سبق في قلوبهم الرعب إلى سماعه يستمع إلى تمام الكلام وإذا كان الأول فعلاً ومفعولاً قدم المفعول لفائدة عطف الجملة الثانية عليها على

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

الأصل قدم تقديم الفعل لزوال موجب التقديم إذا عرف حالهم وما يجي بعده يكون مصروفاً إليهم ، ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً ربما يظن أن يقال فيهم يطلقون ، ألا يقدرون عليهم فكان تقديم الفعل هنا أولى ، وكذلك الكلام في قوله (وأزل الذين ظاهروهم) وقوله (وقذف) فان قذف الرعب قبل الإزال لأن الرعب صار سبب الإزال ، ولكن لما كان الفرح في إزالهم أكثر ، قدم الإزال على قذف الرعب والله أعلم .
ثم قال تعالى (وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تعطوها وكان الله على كل شيء قديراً) .

فيه ترتيب على ما كان ، فان المؤمنين أولاً تملكوا أرضهم بالنزول فيها والاستيلاء عليها ثم تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعهم ثم أموالهم التي كانت في بيوتهم وقوله (وأرضاً لم تعطوها) قيل المراد القلاع وقيل المراد الروم وأرض فارس وقيل كل ما يؤخذ إلى يوم القيامة (وكان الله على كل شيء قديراً) هذا يؤكد قول من قال إن المراد من قولهم (وأرضاً لم تعطوها) هو ما سيؤخذ بعد بني قريظة ، ووجهه هو أن الله تعالى لما ملكهم تلك البلاد ووعدهم بغيرها دفع اعتمادهم من لا يكون قوياً الاتكال على الله تعالى وقال أليس الله ملككم هذه فهو على كل شيء قدير يملككم خيراً .

ثم قال تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم ترين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعننكم وأسرحنكم سراحاً جميلاً ، وإن كنتم ترين الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجراً عظيماً)

وجه التعلق هو أن مكارم الأخلاق منحصرة في شيئين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ، وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله والصلاة وما ملكت أيمانكم ، ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه إلى ما يتعلق بجانب التعظيم به بقوله (يا أيها النبي اتق الله) ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة وبدأ بالزوجات فلئن أولي الناس بالشفقة ، ولهذا قدمهم في النفقة . وفي الآية مسائل هامة منها أن التخيير

هل كان واجباً على النبي عليه السلام أم لا ؟ فنقول التخيير قولاً كان واجباً من غير شك لأنه إبلاغ الرسالة ، لأن الله تعالى لما قال له قل لم صار من الرسالة ، وأما التخيير معنى فبني على أن الأمر للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب ، ومنها أن واحدة منهم لو اختارت الفراق هل كان يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لا يصير فراقاً وإنما تبين المختارة نفسها بإبانة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى (فتعالين أمتكئن وأسرحكن سراحاً جميلاً) ومنها أن واحدة منهم إن اختارت نفسها وقتلنا بأنها لا تبين إلا إبانة من جهة النبي عليه السلام فهل كان يجب على النبي عليه السلام الطلاق أم لا ؟ الظاهر نظراً إلى منصب النبي عليه السلام أنه كان يجب ، لأن الخلف في الوعد من النبي غير جائز بخلاف واحد منا ، فإنه لا يلزمه شرعاً الوفاء بما يمد ومنها أن المختارة بعد اليقونة هل كانت تحرم على غيره أم لا ، والظاهر أنها لا تحرم ، وإلا لا يكون التخيير ممكناً لما من التمتع بزينة الدنيا ، ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان يحرم على النبي عليه الصلاة والسلام طلاقها أم لا ؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى أن النبي عليه السلام لا يباشره أصلاً ، بمعنى أنه لو أتى به لموقب أو عوتب ، وفيها لطائف لفظية منها تقديم اختيار الدنيا ، إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية الالتفات وكيف وهو مشغول بمبادأة ربه ، ومنها قوله عليه السلام (أسرحكن سراحاً جميلاً) إشارة إلى ما ذكرنا ، فإن السراح الجميل مع التأذي القوي لا يجتمع في العادة ، فلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن التسريح الجميل منه ، ومنها قوله (وإن كنتم تردن الله) إعلاماً لمن بأن في اختيار النبي عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة وهذه الثلاثة هي الدين وقوله (أعد للمحسنات منكن) أي لمن عمل صالحاً منكن ، وقوله (تردن الله ورسوله والدار الآخرة) فيه معنى الإيمان ، وقوله (للمحسنات) لبيان الإحسان حتى تكون الآية في المعنى ، كقوله تعالى (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن) وقوله تعالى (من آمن وعمل صالحاً) وقوله (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) والأجر العظيم الكبير في الذات الحسن في الصفات الباقي في الأوقات ، وذلك لأن العظيم في الأجسام لا يطلق إلا على الزائد في الطول وفي العرض وفي العمق ، حتى لو كان زائداً في الطول يقال له طويل ، ولو كان زائداً في العرض يقال له عريض ، وكذلك العميق ، فإذا وجدت الأمور الثلاثة قبل عظيم ، فيقال جبل عظيم إذا كان عالياً متداً في الجهات ، وإن كان مرتفعاً لحسب يقال جبل عال ، إذا عرفت هذا فأجر الدنيا في ذاته قليل وفي صفاته غير عال عن جهة قبح ، لما في ما كرهه من الضرر والثقل ، وكذلك في منوربه وغيره من اللذات وغير دائم ، وأجر الآخرة كثير عال عن جهات القبح دائم فهو عظيم .

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٠٨﴾ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ
صَالِحًا نُقْصِمَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٢٠٩﴾

ثم قال تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً)

لما خبرهن النبي ﷺ واختزن الله ورسوله أدهن الله ومهدهن التوفيق ما يسوء النبي عليه السلام ويحبسهن من الفاحشة التي هي أصعب على الزوج من كل ما تأتي به زوجته وأرجعهن بضعيف العذاب وفيه حكمتان (إحداها) أن زوجة النكير تعذب على الزنا بسبب ما في الزنا من المخاسد وزوجة النبي تعذب إن أتت به لذلك والإيذاء ظنه والإضرار بمنصبه ، وعلى هذا بنات النبي عليه السلام كذلك ، ولأن امرأة لو كانت صحت النبي ﷺ وأنت بفاحشة تكون قد اختارت غير النبي عليه السلام ، ويكون ذلك الغير خيراً عنها من النبي وأولى ، والنبي أولى من النفس التي هي أولى من الغير ، فقد نزلت منسوبة النبي مرتبتين فتعذب من العذاب ضعفين (ثانيتهما) أن هذا إشارة إلى شرفهن ، لأن المرأة عذابها ضعف عذاب الأمة إظهاراً لشرفها ، ونسبة النبي إلى غيره من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكونه أولى بهم من أنفسهم ، فكذلك زوجاته وقرباته اللاتي من أمهات المؤمنين ، وأم الشخص امرأة حاكمة عليه واجبة الطاعة ، وزوجته مأمورة بحكومة له وتحت طاعته ، فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النبي عليه السلام كالأمة بالنسبة إلى الحرة ، وأعلم أن قول القائل من يفعل ذلك في قوة قوله (لئن أشركت ليحبطن عملك) من حيث إن ذلك يمكن الوقوع في أول النظر ، ولا يقع في بعض الصور جرمًا . وفي بعض يقع جرمًا من مات فقد استراح ، وفي البعض يتردد السامع في الأمرين ، فقوله تعالى (من يأت منكن بفاحشة) عندنا من التيبيل الأول ، فإن الأنبياء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ، وقوله تعالى (وكان ذلك على الله يسيراً) أي ليس كونكن تحت النبي عليه السلام وكونكن شريكات جليات مما يدفع للعذاب عنكن ، وليس أمر الله كما مر الخلق حيث يتنفر طبعهم تعذيب الأعززة بسبب كثرة أولياتهم وأعرانهم أو شفعائهم وإخوانهم .

ثم قال تعالى (ومن يقنن منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً)

قوله تعالى (ومن يقنن منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً) بياناً لزيادة ثوابهن ، كما بين

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

زيادة عقابهن (تونها أجرها مرتين) في مقابلة قوله تعالى (يضاعف لها العذاب ضعفين) مع لطيفة وهي أن عند إتياء الأجر ذكر المؤتي وهو الله ، وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال (يضاعف) إشارة إلى كمال الرحمة والكرم ، كما أن الكريم الحلي عند النفع يظهر نفسه وفعله ، وعند الضر لا يذكر نفسه ، وقوله تعالى (وأعتدنا لها رزقاً كريماً) وصف رزق الآخرة بكونه كريماً ، مع أن الكريم لا يكون إلا وصفاً للرزاق إشارة إلى معنى لطيف ، وهو أن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس ، التاجر يسترزق من السوق ، والمعاملين والصناع من المستعملين ، والملوك من الرعية والرعية منهم ، فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه ، وإنما هو مسخر للغير يسكه ويرسله إلى الأغيار . وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل وبمسك في الظاهر فهو الذي يأتي بنفسه ، فلاجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرزاق ، وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق .
قوله تعالى ﴿ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً ﴾

ثم قال تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) لما ذكر أن عذابهن ضعف عذاب غيره وأجرهن مثلاً أجر غيره صرن كالحرائر بالنسبة إلى الإمام ، فقال (لستن كأحد) ومعنى قول القائل ليس فلان كإحاده الناس ، يعني ليس فيه مجرد كونه إنساناً ، بل وصف أخص موجود فيه ، وهو كونه عالماً أو عاملاً أو نسياً أو حسيباً ، فان الوصف الأخص إذا وجد لا يبق التعريف بالانتم ، فان من عرف رجلاً ولم يعرف منه غير كونه رجلاً يقول رأيت رجلاً فان عرف عليه يقول رأيت زيداً أو عمراً ، فكذلك قوله تعالى (لستن كأحد من النساء) يعني فيكن غير ذلك أمر لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين ، وكما أن محمداً عليه السلام ليس كأحد من الرجال ، كما قال عليه السلام : لست كأحدكم ، كذلك قرائبه اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة .

ثم قوله تعالى (إن اتقيتن فلا تحضعن بالقول) يحتمل وجهين : (أحدهما) أن يكون متعلقاً بما قبله على معنى لستن كأحد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو الاتقي (وثانيهما) أن يكون متعلقاً بما بعده على معنى إن اتقيتن فلا تحضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماتها وهي المحادثة مع الرجال والانقياد في الكلام للناسق . ثم قوله تعالى (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي فسق وقوله تعالى (وقلن قولا معروفاً) أي ذكر الله ، وما تحتجن إليه

وَقَرْنَ فِي يُوتِكُنْ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى وَأَقْنِ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴿٣٣﴾

من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول) ذكر بعده (وقلن) إشارة إلى أن ذلك ليس
أمراً بالإيذاء، والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به لا غيره .

ثم قال تعالى (وقرن في يوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة
وأطعن الله ورسوله) .

قوله تعالى (وقرن في يوتكن) من القرار وإسقاط أحد حرفي التضعيف كما قال تعالى
(فظلم فكهون) وقيل بأنه من الوفاق كما يقال وعد يعدد وقوله (ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى) قيل معناه لا تتكسرن ولا تتغجن ، ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن وقوله
تعالى (الجاهلية الأولى) فيه وجهان : (أحدهما) أن المراد من كان في زمن نوح والجاهلية
الأخرى من كان بعده (وثانيهما) أن هذه ليست أولى تفضي أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة
كقول القائل : أين الأكاسرة الجارية الأولى .

ثم قال تعالى (وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) يعني ليس التكليف في النهي
فقط حتى يحصل بقوله تعالى (لا تخضعن ، ولا تبرجن) بل فيه وفي الأوامر (أقن الصلاة)
التي هي ترك التشبه بالجبار المتكبر (وآتين الزكاة) التي هي تشبه بالكریم الرحيم (وأطعن الله)
أي ليس التكليف منحصراً في المذكور بل كل ما أمر الله به فأتين به وكل ما نهى الله عنه فأتين عنه

ثم قال تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) .

يعني ليس المنتفع بتكليفكم هو الله ولا تنفعن الله فيما تأتين به . وإنما فعه لكن وأمره تعالى
إياكم لمصلحةكن ، وقوله تعالى (ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم) فيه لطيفة وهي أن
الرجس قد يزول عينا ولا يظهر المحل فقوله تعالى (ليذهب عنكم الرجس) أي يزول عنكم الذنوب
وطهركم أي يلبسكم خلع الصكرامة ، ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنثات ومخاطب بمخاطب
المذكرين بقوله (ليذهب عنكم الرجس) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالهم ، واختلقت الأقوال
في أهل البيت ، والأولى أن يقال هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لأنه كان
من أهل بيته بسبب معاشرته بنيت النبي عليه السلام وملازمة النبي .

وَاذْكُرْنَ مَا يُبْلَىٰ فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا
خَبِيرًا ۝٣٤ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتِنِينَ وَالْقَاتِنَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ

ثم قال تعالى ﴿ واذكرونا ما نبلى في يوتكن من آيات الله والحكمة ﴾ أى القرآن (والحكمة)
أى كلمات النبي عليه السلام إشارة إلى ما ذكرنا من أن التكليف غير منحصرة في الصلاة والزكاة ،
وما ذكر الله في هذه الآية فقال (واذكرونا ما نبلى) ليعلم الواجب كل ما أتى بها ، والمحرمات
بأسرها فينتهي عنها .

[وقوله] [إن الله كان لطيفاً خبيراً] إشارة إلى أنه خير بالبوطن ، لطيف فعله يصل إلى
كل شيء ومنه اللطيف الذى يدخل في المسام الضيقة ويخرج من المسالك المسدودة .
ثم قال تعالى ﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾ لما أمرهن ونهاهن وبين ما يكون
لهن وذكر لهن عشر مراتب (الأولى) الاسلام والانقياد لأمر الله (والثانية) الإيمان بما يرد
به أمر الله ، فان المكلف أولاً يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام ، فاذا قال الله شيئاً وقبله صدق
مقاتله وصحح اعتقاده فهو إيمان ثم اعتقاده يدعو إلى الفعل الحسن والعمل الصالح فيقتد ويعبد
وهو (المرتبة الثالثة) المذكورة بقوله ﴿ والقاتنين والقاتنات ﴾ ثم إذا آمن وعمل صالحاً كل فيكمل
غيره ويأمر بالمعروف وينصح أخاه فيصدق في كلامه عند النصيحة وهو المراد بقوله ﴿ والصادقين
والصادقات ﴾ ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه كما قال تعالى
﴿ والصابرين والصابرات ﴾ ثم إنه إذاكمل وكل قد يفتخر بنفسه ويعجب بعبادته فتعنه منه بقوله
﴿ والخاشعين والخاشعات ﴾ أو نقول لما ذكر هذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب
الجاه أو حب المال من الأمور الخارجية أو الشهوة من الأمور الداخلية ، والغضب منها يكون
لأنه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمر مشتهى فقوله ﴿ والخاشعين والخاشعات ﴾
أى المتواضعين الذين لا يميلهم الجاه عن العبادة ، ثم قال تعالى ﴿ والمتصدقين والمتصدقات ﴾ أى
الباذلين الأموال الذين لا يكتنونها لشدة محبتهم إياها . ثم قال تعالى ﴿ والصامتين والصامتات ﴾ إشارة
إلى الذين لا تمنعهم الشهوة البطنية من عبادة الله . ثم قال تعالى ﴿ والحافظين فروجهم والحافظات ﴾
أى الذين لا تمنعهم الشهوة الفرجية .

وَالْحَافِظَاتِ وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (٣٥) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْتِمَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

ثم قال تعالى (والذين كره الله كثيراً والذين كره الله) يعنى هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم وصدقهم وصومهم بنية صادقة لله ، واعلم أن الله تعالى في أكثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالكثرة هنا ، وفي قوله بعد هذا (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) وقال من قبل (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً) لأن الإكثار من الأفعال الدينية غير ممكن أو صعب فإن الإنسان أكله وشربه وتحصيل ما كوله ومشربه ينعمه من أن يشتغل دائماً بالصلاة ولكن لا مانع له من أن يذكر الله تعالى وهو آكل ويشربه وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار ، وإلى هذا أشار بقوله تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) ولأن جميع الأعمال صحتها بذكر الله تعالى وهي النية .

ثم قال تعالى (أعد الله لهم مغفرة) تمحو ذنوبهم وقوله (وأجر عظيم) ذكرناه فيما تقدم . ثم قال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً)

فيل بأن الآية نزلت في زينب حيث أراد النبي ﷺ تزويجها من زيد بن حارثة فكرهت إلا النبي عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضاً به ، والوجه أن يقال إن الله تعالى لما أمر نبيه بأن يقول لزوجاته إنهن غيرات فهم منه أن النبي ﷺ لا يريد ضرر الغير فن كان ميله إلى شيء يمكنه النبي عليه السلام من ذلك ، ويترك النبي عليه السلام حق نفسه لحظ غيره ، فقال في هذه الآية لا ينبغي أن يظن ظان أن هوى نفسه متبته وأن زمام الاختيار بيد الإنسان كما في الزوجات ، بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكم الله ورسوله فما أمر الله هو المتبع وما أراد النبي هو الحق ومن خالفهما في شيء فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ، لأن الله هو المقصد والنبي هو المهادى الموصل ، فمن ترك المقصد ولم يسمع قول المهادى فهو ضال قطعاً .

ثم قال تعالى (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخف)

وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام (وانتمت عليه) بالتحريم والإعتاق (أمسك عليك زوجك) ثم زيد بطلاق زينب فقال له النبي أمسك أي لا تطلقها (واتق الله) قيل في الطلاق، وقيل في الشكوى من زينب، فان زيدا قال فيها إنها تتكبر على بسبب النسب وعدم الكفاءة (وتخفى في نفسك ما الله مبديه) من أنك تريد الزوج زينب (وتخشى الناس) من أن يقولوا أخذ زوجة الغير أو الإبن (والله أحق أن تخشاه) ليس إشارة إلى أن النبي خشي الناس ولم يخش الله بل المعنى الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً، فاجعل الخشية له وحده كما قال تعالى (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله).

ثم قال تعالى (فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها) أي لما طلقها زيد وانقضت عدتها وذلك لأن الزوجة مادامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليها، فلم يقض منها الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان في العدة له بها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يقض منها بعد وطره، وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ولم يبق له معها تعلق فيقضى منها الوطر وهذا موافق لما في الشرع لأن الزوج بزوجة الغير أو بمعدته لا يجوز فلماذا قال (فلما قضى) وكذلك قوله (لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً) أي إذا طلقوه وانقضت عدتهن، وفيه إشارة إلى أن التزويج من النبي عليه السلام لم يكن لقضاء شهوة النبي عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النبي وقوله (وكان أمر الله مفعولاً) أي مقضياً ما قضاه كائن.

ثم بين أن تزوجه عليه السلام بها مع أنه كان ميئاً لشرع مشتمل على فائدة كان خالياً من المفاسد فقال: ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

قدراً مقدوراً) يعنى كان شرع من تقدمه كذلك، كان يتزوج الأنبياء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات الغير (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل شيء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر، فالقضاء ما كان مقصوداً في الأصل والقدر ما يكون تابعاً له، مثاله من كان يقصد مدينة فزول بطريق تلك المدينة بخان أو قرية يصح منه في العرف أن يقول في جواب من يقول لم جئت إلى هذه القرية؟ إلى ما جئت إلى هذه وإنما قصدت المدينة الفلانية وهذه وقعت في طريقى وإن كان قد جامعا ودخلها، إذا عرفت هذا فإن الخبر كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدر، فالحق تعالى خلق المكلف بحيث يشتهي وينضب، ليكون اجتاده في تغليب العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأضفى ذلك في البعض إلى أن زنى وقتل فالحق تعالى لم يخلقهما فيه مقصوداً منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا فحقى قوله تعالى (ولاً) (وكان أمر الله مفعولا) وقوله ثانياً (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال (زوجناهما) قال (وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعاً مقضياً مراعى، ولما قال (سنة الله في الذين خلوا) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث افتنى بامرأة أوريا قال (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كان ذلك حكماً تبعياً، فلو قال قائل هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة يوجب كون الأشياء على وجوه مثل كون النار تحرق حيث قالوا الله تعالى أراد أن يخلق ما ينضج الأشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع فخلق النار للنفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو، فنقول معاذ الله أن نقول بأن الله غير مختار في أفعاله أو يقع شيء لا باختياره، ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته بكذا أى وله أن يخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز لا تحرق، ألا ترى أنها لم تحرق إبراهيم عليه السلام مع قوتها وكثرتها لكن خلقها على غير ذلك الوجه بمحض إرادته أو لحكمة خفية ولا يسأل عما يفعل، فنقول ما كان في مجرى عادته تعالى على وجه تدركه العقول البشرية نقول بقضاء، وما يكون على وجه يقع لعقل قاصر أن يقول لم كان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر، ثم بين الذين خلوا بقوله :

(الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً)

يعنى كانوا هم أيضاً مثلك رسلاً، ثم ذكرهم بمجاهم أنهم جردوا الخشية وحدها بقوله (ولا يخشون أحداً إلا الله) فصار كقوله (فهداهم اقتده) وقوله (وكفى بالله حسيباً) أى محاسباً

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٤٠ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝٤١

فلا تخش غيره أو محسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله في حسابك .

ثم قال تعالى ﴿ ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً ﴾ .

لما بين الله ما في تزوج النبي عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان غالياً من وجوه المفسد ، وذلك لأن ما كان يتوهم من المفسدة كان منحصراً في التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز فقال الله تعالى إن زيداً لم يكن أباً له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن محمد ، فان قائل النبي كان أباً أحد من الرجال لأن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء) والصبي داخل فيه ، فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الرجل في الاستعمال يدخل في مفهومه الكبر والبلوغ ولم يكن للنبي عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل (والثاني) هو أنه تعالى قال (من رجالكم) ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذكر ، ثم إنه تعالى لما نفى كونه أباً عقبه بما يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه فقال (ولكن رسول الله) فان رسول الله كالأب للأمة في الشفقة من جانبه ، وفي التنظيم من طرفهم بل أقوى فإن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، والأب ليس كذلك ، ثم بين ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم بقوله (وخاتم النبيين) وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئاً من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده ، وأما من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدي ، إذ هو كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحد وقوله (وكان الله بكل شيء عليماً) يعني عليه بكل شيء دخل فيه أن لا نبي بعده فلم أن من الحكمة إكمال شرع محمد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة دعيه تمكيداً للشرع وذلك من حيث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه بقي في بعض النفوس نفرة ، ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أكل الضب ثم لما لم يأكله بقي في النفوس شيء ولما أكل لحم الجمل طلب أكله مع أنه في بعض الملل لا يؤكل وكذلك الأرنب .

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن السورة أصلها على مباحاتها على تأديب النبي ﷺ وقد ذكرنا أن الله تعالى بدأ بذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما ينبغي أن يكون عليه النبي عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله (يا أيها النبي قل لأزواجك) والله تعالى يأمر

وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

عباده المؤمنين بما يأمر به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده كما أدب نبيه وبدأ بما يتعلق بجانبه من التعظيم فقال (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) كما قال لنبيه (يا أيها النبي اتق الله) .

(ثم هنا لطيفة) وهي أن المؤمن قد ينسى ذكر الله فأمر بدوام الذكر، أما النبي لكونه من المقربين لا ينسى ولكن قد يفتقر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال (اتق الله) فإن المخلص على خطر عظيم وحسنة الأولياء سيئة الأنبياء. وقوله (ذكراً كثيراً) قد ذكرنا أن الله في كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا .

وقوله تعالى (وسبحوه بكرة وأصيلاً) أى إذا ذكرتموه فبنيى أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتزنيه عن كل سوء وهو المراد بالتسبيح وقيل المراد منه الصلاة وقيل الصلاة تسبيحه بكرة وأصيلاً إشارة إلى المداومة وذلك لأن مرید العموم قد يذكر الطرفين ويفهم منهما الوسط كقوله عليه السلام «لو أن أولكم وآخركم» ولم يذكر وسطكم ففهم منه المبالغة في العموم .

ثم قال تعالى (هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً) يعنى هو يصلى عليكم ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريصاً للمؤمنين على الذكر والتسبيح (ليخرجكم من الظلمات إلى النور) يعنى يهديكم برحمته والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنيه معاً وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز وينسب هذا القول إلى الشافعى رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن أريد تقريره بحيث يصير في غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنية لكون العناية جزأً منهما وكان بالمؤمنين رحيماً بشاره لجميع المؤمنين وإشارة إلى أن قوله (يصلى عليكم) غير مختص بالسامعين وقت الوحي .

ثم قال تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سلام) لما بين الله عنايته في الأولى بين عنايته في الآخرة وذكر السلام لأنه هو الدليل على الخيرات فإن من لقي غيره وسلم عليه دل على المصافاة بينهما وإن لم يسلم دل على المنافاة وقوله (يوم يلقونه) أى يوم القيامة وذلك لأن الإنسان في دنياه غير مقبل بكتبته على الله وكيف وهو حالة نومه غافل عنه وفي أكثر أوقاته مشغول بتحصيل رزقه، وأما في الآخرة فلا شغل لأحد يلهيه عن ذكر الله فهو حقيقة اللقاء .

وَأَعَدَّهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا
﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

ثم قال تعالى (وَأَعَدَّهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا) لو قائل قائل الإعداد إنما يكون من لا يقدر عند الحاجة إلى الشيء عليه ، وأما الله تعالى فلا حاجة ولا عجز لحث يلقاه الله يؤتيه ما يرضى به وزيادة فامعنى الإعداد من قبل فقول الإعداد للاكرام لا للحاجة وهذا كما أن الملك إذا قيل له فلان واصل ، فإذا أراد إكرامه يهيئ له بيتاً وأنواعاً من الإكرام ولا يقول بأنه إذا وصل ففتح باب الخزانة وتؤتيه ما يرضيه فكذلك الله لكلام الاكرام أعد للذا كراجرأ كريماً والكريم قد ذكرناه في الرزق أى أعدله أجرأ يأتيه من غير طلبه بخلاف الدنيا فإنه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأتيه إلا بقدر . وقوله (تحييتهم يوم يلقونه سلام) مناسب لحالهم لأنهم لما ذكروا الله في دنياهم حصل لهم معرفة ولما سبجوه تأكدت المعرفة حيث عرفوه كما ينبئ بصفات الجلال ونعوت الكمال والله يعلم حالهم في الدنيا فأحسن إليهم بالرحمة ، كما قال تعالى (هو الذى يصلى عليكم) وقال (وكان بالمؤمنين رحيماً) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شقيقاً بالآخر والآخر معطلة له غاية التعظيم لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الاكرام .

ثم قال تعالى (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً) قد ذكرنا أن السورة فيها تأديب للنبي عليه السلام من ربه فقوله في ابتدائها (يا أيها النبي اتق الله) إشارة إلى ما ينبئ أن يكون عليه مع ربه وقوله (يا أيها النبي قل لأزواجك) إشارة إلى ما ينبئ أن يكون عليه مع أهله وقوله (يا أيها النبي إنا أرسلناك) إشارة إلى ما ينبئ أن يكون عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى (شاهدأ) يحتمل وجوهاً (أحدها) أنه شاهد على الخلق يوم القيامة كما قال تعالى (ويكون الرسول عليكم شهيداً) وعلى هذا فالنبي بعث شاهداً أى متحسلاً للشهادة ويكون في الآخرة شهيداً أى مؤدياً لما تحمله (ثانيها) أنه شاهد أن لا إله إلا الله ، (وعلى هذا لطيفة) وهو أن الله جعل النبي شاهداً على الوجدانية والشاهد لا يكون مدعياً فإنه تعالى لم يجعل النبي في مسئلة الوجدانية مدعياً لها لأن المدعى من يقول شيئاً على خلاف الظاهر والوجدانية أظهر من الشمس والنبي عليه السلام كان ادعى النبوة فجعل الله نفسه شاهداً له في مجازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى (والله يشهد أنك لرسوله) (وثالثها) أنه شاهد في الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط وشاهد في الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة والمعصية والصلاح والفساد وقوله (ومبشراً ونذيراً وداعياً) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث إن النبي عليه السلام أرسل شاهداً يقول لا إله إلا الله ويرغب في ذلك بالبشارة فإن لم يكف

ذلك يرهب بالإنتذار ثم لا يكتفى بقولهم لإله إلا الله بل يدعوهم إلى سبيل الله كما قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك) وقوله (وسراجاً منيراً) أى مبرهاً على ما يقول مظهره له بأوضح الحجج وهو المراد بقوله تعالى (بالحكمة والموعظة الحسنة) .

وفيه لطائف (إحداها) قوله تعالى (وداعياً إلى الله باذنه) حيث لم يقل وشاهداً باذنه ومبشراً وعند الدعاء قال وداعياً باذنه ، وذلك لأن من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا لا غيره لا يحتاج فيه إلى إذن منه فإنه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه يسعد ومن يعصه يشقى يكون مبشراً ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من الملك في ذلك ، وأما إذا قال تعالى إلى سباطه ، واحضروا على خواتمه يحتاج فيه إلى إذنه فقال تعالى (وداعياً إلى الله باذنه) ووجه آخر وهو أن النبي يقول إني أدعو إلى الله والولي يدعو إلى الله ، والاول لا إذن له فيه من أحد ، والثاني مأذون من جهة النبي عليه السلام كما قال تعالى (قل هذه سبيلي أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعني) وقال عليه الصلاة والسلام « رحم الله عبداً سمع مقالتي فادأها كما سمعها » والنبي عليه السلام هو المأذون من الله في الدعاء إليه من غير واسطة .

(الطائفة الثانية) قال في حق النبي عليه السلام سراجاً ولم يقل إنه شمس مع أنه أشد إضاءة من السراج لفوائدها ، أن الشمس نورها لا يؤخذ منه شيء والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة فإذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه ، وكذلك إن غاب والنبي عليه السلام كان كذلك إذ كل صحابي أخذ منه نور الهداية كما قال عليه السلام « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » وفي الخبر لطيفة وإن كانت ليست من التفسير ولكن الكلام يجر الكلام وهي أن النبي عليه السلام لم يعمل أصحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم لأن النجم لا يؤخذ منه نور بل له في نفسه نور إذا غرب هو لا يبقى نور مستفاد منه ، وكذلك الصحابي إذا مات فالتابعي يستنير بنور النبي عليه السلام ولا يأخذ منه إلا قول النبي عليه السلام وفعله ، فأنوار المجتهدين كلم من النبي عليه السلام ولو جعلهم كالسرج والنبي عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد أن يستنير بمن أراد منهم ويأخذ النور عن اختار ، وليس كذلك فإن مع نص النبي عليه السلام لا يعمل بقول الصحابي فيؤخذ من النبي النور ولا يؤخذ من الصحابي فلم يجعله سراجاً وهذا يوجب ضعفاً في حديث سراج الأمة والمحدثون ذكروه وفي تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقديره إنا أرسلناك ، وسراجاً منيراً عطفاً على محل الكاف أى وأرسلنا سراجاً منيراً وعلى قولنا إنه عطف على مبشراً ونذيراً يكون معناه وذا سراج لأن الحال لا يكون إلا وصفاً للفاعل أو المفعول ، والسراج ليس وصفاً لأن النبي عليه السلام لم يكن سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أى شجاعاً فقوله سراجاً أى هادياً مبيناً كالسراج يرى الطريق ويبين الأمر .

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذْيَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَعَمَّوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿٤٩﴾

وقوله تعالى ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ عطف على مفهوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشهد
وبشر ولم يذكر فاشهد للاستغناء عنه ، وأما البشارة فإنها ذكرت إبانة للكرم ولأنها غير واجبة
لولا الأمر . وقوله تعالى ﴿ بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ﴾ هو مثل قوله (وأعد لهم أجراً عظيماً)
فالعظيم والكبير مقاربان وكونه من الله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كرامة أخرى .
وقوله تعالى ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذىهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴾
إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى (ودع أذىهم) أى دعه
إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار ، وبين هذا قوله تعالى (وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً)
أى الله كافى عبده ، قال بعض المفسرة لا يجوز تسمية الله بالوكيل لأن الوكيل أدون من الموكل
وقوله تعالى (وكفى بالله وكيلاً) حجة عليه وشبهته وإعية من حيث إن الوكيل قد يوكل للرفع
وقد يوكل للمعز والله وكيل عباده لمعزهم عن التصرف ، وقوله تعالى (وكفى بالله وكيلاً)
يتبين إذا نظرت فى الأمور التى لأجلها لا يكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قوياً قادراً على
العمل كالمملك الكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لمعز الواحد عن القيام بجميع أشغاله ، ومنها أن
لا يكون عالماً بما فيه التوكل ، ومنها أن لا يكون غنياً ، والله تعالى عالم قادر وغير محتاج
فيكفى وكيلاً .

ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن يمسوهن
فما لهن عليكم من عدة تعتدنها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جبيلاً ﴾ .

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى فى هذه السورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نبيه
على ما ذكرناه ، لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به نبيه المرسل فكما ذكر للنبي مكرمة
وعله أدباً ذكر للمؤمنين ما يناسبه ، فكما بدأ الله فى تأديب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ما يتعلق
بجانب الله بقوله (يا أيها النبي اتق الله) وثى بما يتعلق بجانب من تحت يده من أزواجه بقوله بعد
(يا أيها النبي قل لأزواجك) وثلى بما يتعلق بجانب العامة بقوله (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّاكِ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجانب الله فقال (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) ثم نبى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) ثم كما نلت في تأديب النبي بجانب الأمة تلك في حق المؤمنين بما يتعلق بجانب نبيهم ، فقال بعد هذا (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي) وقوله (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه) وفي الآية مسائل :

(إحداهما) إذا كان الأمر على ما ذكرت من أن هذا إرشاد إلى ما يتعلق بجانب من هو من خواص المرء . فلم يخص المطلقات اللاتي طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ فنقول هذا إرشاد إلى أصل درجات المكرمات ليعلم منها مادونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكيد العهد ، ولهذا قال الله تعالى في حق المسوسة (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) وإذا أمر الله بالتمتع والإحسان مع من لامودة بينه وبينها فما ظنك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء أو حصل تأكدها بمحصول الولد بينهما والقرآن في الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى بها الأقلام ولا تكفى لها الأوراق ، وهذا مثل قوله تعالى (فلا تقل لها أف) لو قال لا تضربها أو لا تشتمها ظن أنه حرام لمعنى محض بالضرب أو الشتم ، أما إذا قال لا تقل لها أف علم منه معان كثيرة وكذلك هيئنا الأمر بالإحسان مع من لامودة معها علم منه الاحسان مع المسوسة ومن لم تطلق يد ومن ولدت عنده منه .

وقوله (إذا نكحتم المؤمنات) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح المؤمنة فانها أشد تحصيلاً لدينه ، وقوله (ثم طلقتموهن) يمكن التمسك به في أن تعليق الطلاق بالنكاح ، لا يصح لأن التعليق حيث لا يكون إلا بعد النكاح والله تعالى ذكره بكلمة ثم ، وهي للترخي وقوله (فما لكم عليهن من عدة) بين أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يسقط بأسقاطه لما فيه من حق الله تعالى ، وقوله (تمتدونها) أى تستوفون أتم عددها (فتعوم) قيل بأنه محض بالمفوضة التي لم يسم لها إذا طلقت قبل المسيس وجب لها المنة ، وقيل بأنه عام وعلى هذا فهو أمر وجوب أو أمر ندب يختلف العلماء فيه ، فمنهم من قال للوجوب فيجب مع نصف المهر المنة أيضاً ، ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن يتمتها مع الصداق بشئ . وقوله تعالى (وسرجوهن سرا حجاباً) الجبال في التسريح أن لا يطالها بما آتاها .

ثم قال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسًا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

بما آفاه الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات أخالك وبنات أخالتك اللاتي هاجرت معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما .

ذكر للنبي عليه السلام ماهو الأول فإن الزوجة التي أوتيت مهرها أطيب قلباً من التي لم توت ، والمملوكة التي سباهما الرجل بنفسه أطهر من التي اشتراها الرجل لأنها لا يدرى كيف حالها ، ومن هاجرت من أقارب النبي عليه السلام معه أشرف من لم تهجر ، ومن الناس من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عليه إعطاء المهر أولاً ، وذلك لأن المرأة لها الامتناع إلى أن تأخذ مهرها والتي عليه السلام ما كان يستوفى ما لا يجب له ، والوطء قبل إتياء الصداق غير مستحق وإن كان كان حلالاً لنا وكيف والتي عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن الطالب في المرة الأولى ، إنما يكون هو الرجل لحياء المرأة فلو طلب النبي عليه السلام من المرأة التمسكين قبل المهر لزم أن يجب وأن لا يجب وهذا محال ولا كذلك أحدنا . وقال ويؤكد هذا قوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) يعنى حينئذ لا يبقى لها صداق فتصير كالمستوفية مهرها ، وقوله تعالى (إن أراد النبي أن يستنكحها) إشارة إلى أن هبتها نفسها لا بد معها من قبول وقوله تعالى (خالصة لك من دون المؤمنين) قال الشافعي رضى الله عنه معناه إباحة الوطء بالهبة وحصول التزوج بلقظهما من خواصك ، وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة ومن أمهات المؤمنين لإتمل لعيرك أبداً ، والترجيح يمكن أن يقال بأن على هذا فالتمخيص بالواهة لا فائدة فيه فإن أزواجه كلن خالصات له وعلى ما ذكرنا يتبين للتمخيص فائدة وقوله (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) معناه أن ما ذكرنا فرضك وحكمك مع نسائك وأما حكم أمتك فعدنا عليه وبنيت له . وإنما ذكر هذا لتلا محمل واحد من المؤمنين نفسه على ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام فإن له في التكاح خصائص ليست لغیره وكذلك في السرارى . وقوله تعالى (لكيلا يكون عليك حرج) أى تكون في فسخة من الأمر فلا يبقى لك شغل قلب فينزل الروح الامين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ رسالات ربك بحمدك واجتهادك ، وقوله

تُرْجَى مِنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتَوَوَّى إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتِغَيْتَ مِنْ عَزَلْتَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدَّى أَنْ تَقْرَ أَعْيُنَهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ
كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيمًا ٥١
لَا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حَسَنَهُنَّ
إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ٥٢

تعالى (وكان الله غفواً رحيماً) ينفى الذنوب جميعاً وبرحم العبيد .
ثم قال تعالى (ترجى من تشاء منهم) وتووى إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت
فلا جناح عليك) .

لما بين أنه أحل له ما ذكرنا من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المباشرة بهن حتى يجتمع
كيف يشاء ولا يجب عليه القسم ، وذلك لأن النبي عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسية السيد المطاع
والرجل وإن لم يكن نبياً فالزوجة في ملك نكاحه والنكاح عليها رق ، فكيف زوجات النبي عليه
السلام بالنسبة إليه ، فإذا من كالمملوكات له ولا يجب القسم بين المملوكات ، والإرجاء التأخير
والإيواء الضم (ومن ابتغيت من عزلت) يعنى إذا طلبت من كنت تركتها فلا جناح عليك في شيء
من ذلك ومن قال بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفهوم من الآية قال المراد
(ترجى من تشاء) أى تؤخرهن إذا شئت إذ لا يجب القسم في الأول وللزوج أن لا ينام عند
أحد منهم ، وإن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك فابدأ بمن شئت وتم الدور والأول أقوى .
ثم قال تعالى (ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتينهن كلهن) .

يعنى إذا لم يجب عليك القسم وأنت لا تترك القسم (تقرأ أعينهن) لتسويتك بينهما ولا يحزن
بخلاف ما لو وجب عليك ذلك ، فقلة تكون عند إحداهن تقول ما جادى لهوى قلبه إنما جادى لأمر
الله وإجابه عليه (ويرضين بما آتينهن) من الإرجاء والإيواء إذ ليس هن عليك شيء حتى لا يرضين .
ثم قال تعالى (والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً) .

أى إن أضمرن خلاف ما أظهرن فانه يعلم ضمائر القلوب فانه عليم ، فان لم يعاتبهن في الحال
فلا يعتررن فانه حليم لا يسجل .

ثم قال تعالى (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن

إلا ما ملكت بينك وكان الله على كل شيء رقيباً .

لما لم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخيرهن فاخترن الله ورسوله ذكر لمن ما جازاهن به من تحريم غيرهن على النبي عليه السلام ومنعه من طلاقهن بقوله (ولا أن تبدل بهن) وفيه مسائل :
(المسألة الأولى) قوله (لا يحل لك النساء من بعد) قال المفسرون من بعدهن والأولى أن يقال لا يحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يؤتتهن من الوصل والمهران والنقص والحرمات .

(المسألة الثانية) قوله (ولا أن تبدل بهن) يفيد حرمة طلاقهن إذ لو كان جائزاً لجاز أن يطلق الكل ، وبهذهن إما أن يتزوج بغيرهن أولاً يتزوج فإن لم يتزوج يدخل في زمرة العزاب والنكاح فضيلة لا يتركها النبي ، وكيف وهو يقول «النكاح سني» وإن تزوج بغيرهن يكون قد تبدل بهن وهو ممنوع من التبدل .

(المسألة الثالثة) من المفسرين من قال بأن الآية ليس فيها تحريم غيرهن ولا المنع من طلاقهن بل المعنى أن لا يحل لك النساء غير الالتي ذكرنا لك من المؤمنات المهاجرات من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالائك ، وأما غيرهن من الكتائيات فلا يحل لك التزوج بهن وقوله (ولا أن تبدل بهن) منع من شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينزل أحداهن من زوجته ويأخذ زوجة صديقه ويعطيه زوجته ، وعلى التفسيرين وقع خلاف في مسألتين (أحدهما) حرمة طلاق زوجاته (والثانية) حرمة تزوجه بالكتائيات فمن فسر على الأول حرم الطلاق ومن فسر على الثاني حرم التزوج بالكتائيات .

(المسألة الرابعة) قوله (ولو أعجبك حسنهن) أي حسن النساء قال الزمخشري قوله (ولو أعجبك) في معنى الحال ، ولا يجوز أن يكون ذو الحال قوله (من أزواج) لغاية التنكير فيه ولكن ذى الحال لا يحسن أن يكون نكرة فإذاً هو النبي عليه السلام ، يعني لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج وأنت معجب بحسنهن .

(المسألة الخامسة) ظاهر هذا ناسخ لما كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة فوقت في قلبه موقماً كانت تحرم على الزوج ويجب عليه طلاقها ، وهذه المسألة حكمية وهي أن النبي عليه السلام وسائر الأنبياء في أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل عليهم وهم يتحدثون مع أصحابهم لا يمنعونهم من ذلك مانع ، ففي أول الأمر أحل الله من وقع في قلبه تفرئاً لقلبه وتوسيحاً لصدرة لتلا يكون مشغول القلب بغير الله ، ثم لما استأنس بالوحى ومن على لسانه الوحى نسخ ذلك ، إما لقوته عليه السلام للجمع بين الأمرين ، وإما أنه بدوام الانزال لم يبق له مأوف من أمور الدنيا ، فلم يبق له التفات إلى غير الله . فلم يبق له حاجة إلى إحلال التزوج بمن وقع بصره عليها .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِهِ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُسْكِبُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ

(المسألة السادسة) اختلف العلماء في أن تحریم النساء عليه هل نسخ أم لا ؟ فقال الشافعي نسخ وقد قالت عائشة ما مات النبي إلا وأحل له النساء ، وعلى هذا فالنسخ قوله (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك) إلى أن قال (وبنات عمك) وقال (وامرأة مؤمنة) على قول من يقول لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إن كان خبراً . ثم قال تعالى (إلا ما ملكت يمينك) لم يحرم عليه المملوكات لأن الإيذاء لا يحصل بالمملوك ، ولهذا لم يحرم للرجل أن يجمع بين ضرتين في بيت للحصول التسوية بينهما وإمكان الخصوصية ، ويجوز أن يجمع الزوجة وجمعاً من المملوكات لعدم التساوي بينهما ولهذا لا قسم لمن على أحد . ثم قال تعالى (وكان الله على كل شيء رقيباً) أي حافظاً عالماً بكل شيء قادراً عليه ، لأن الحفظ لا يحصل إلا بهما .

ثم قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه)

لما ذكر الله تعالى في النداء الثالث (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لحاله مع أمته العامة قال للمؤمنين في هذا النداء لا تدخلوا إرشاداً لهم وبياناً لحالهم مع النبي عليه السلام من الاحترام ثم إن حال الأمة مع النبي على وجهين (أحدهما) في حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه وبين ذلك بقوله (لا تدخلوا بيوت النبي) (وثانيهما) في الملا والواجب هناك إظهار التعظيم كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) وقوله (إلى طعام غير ناظرين إناه) أي لا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام إلا أن يؤذن لكم .

ثم قال تعالى (ولكن إذا دعيتهم فادخلوا فإذا أطعتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من

بَعْدَهُ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٢٣﴾

وراء حجاب ذلك أطر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكلموا
أزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله عظيماً ﴿

لما بين من حال النبي أنه داع إلى الله بقوله (وداعياً إلى الله) قال ههنا لا تدخلوا إلا إذا
دعيت بمعنى كما أنكم ما دخلتم الدين إلا بدعائه فكذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله (غير
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزمخشري لا تدخلوا قال وتقديره لا تدخلوا
بيوت النبي إلا مأذونين غير ناظرين ، وفي الآية مسائل :

(الاول) قوله (إلا أن يؤذن لكم إلى طعام) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم ، فلا يكون منعاً من الدخول في غير وقت الطعام بغير
الإذن ، وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام
فيكون الإذن مشروطاً بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لكم إلى طعام فلا يجوز الدخول فلو أذن
لواحد في الدخول لاستباح كلام لا لأكل طعام لا يجوز ، نقول المراد هو الثاني ليعم النهي عن
الدخول ، وأما قوله فلا يجوز إلا بالإذن الذي إلى طعام ، نقول : قال الزمخشري الخطاب مع قوم
كانوا يجهلون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنموا من الدخول في وقته بغير إذن ، والأولى
أن يقال المراد هو الثاني لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل وقوله (إلى طعام) من باب
التخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ماعناه ، لا سيما إذا علم أن غيره مثله فإن من جاز دخوله بيته
يأذنه إلى طعامه جاز دخوله إلى غير طعامه يأذنه ، فإن غير الطعام بمسكن وجوده مع الطعام ، فإن من
الجائز أن يتكلم معه وقتاً يدعو إلى طعام ويستقصيه في حوائجه ويعلمه عما عنده من العلوم مع
زيادة الإطعام ، فإذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلى الفعل فيصير من باب (ولا تنقل لها أف)
وقوله (غير ناظرين) يعني أتم لا تنتظروا وقت الطعام فانه ربما لا يتبين .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (ولكن إذا دعيت فادخلوا) فيه لطيفة وهي أن في العادة إذا قيل
لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً
لأبداءه ولا بالدعاء ، فقال لا تقبلوا مثل ما يفعله المستكفون بل كونوا طامعين سامعين إذا قيل
لكم لا تدخلوا لا تدخلوا وإذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا ، وإناء قيل وقته وقيل استواؤه وقوله (إلا
أن يؤذن) يفيد الجواز وقوله (ولكن إذا دعيت فادخلوا) يفيد الوجوب فقوله (ولكن إذا
دعيت) ليس تأكيداً بل هو يفيد فائدة جديدة .

(المسألة الثالثة) لا يشترط في الإذن التصريح به ، بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول
ولهذا قال (إلا أن يؤذن) من غير بيان فاعل ، فالأذن إن كان الله أو النبي أو العقل المؤيد بالدليل

إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خِفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٤٥

جاز والفعل دال عليه حيث قال تعالى (أو صديقكم) وحد الصداقة لما ذكرنا، فلو جاء أبو بكر وعلم أن لا مانع في بيت عاتقة من بيوت النبي عليه السلام من تكشف أو حضور غير محرم عندها أو علم خلو الدار من الأهل أو هي محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك، جاز الدخول .

(المسألة الرابعة) قوله (فاذا طعمتم فانتشروا) كأن بعض الصحابة أطال المكث يوم وليلة النبي عليه السلام في عرس زينب، والنبي عليه السلام لم يقل له شيئاً، فوردت الآية جامعة لأداب، منها المنع من إطالة المكث في بيوت الناس، وفي معنى البيت موضع مباح اختاره شخص لمبادته أو اشتغاله بشغل يأتيه أحد ويطليل المكث عنده، وقوله (ولا مستأنسين لحديث) قال الزحشرى هو عطف على (غير ناظرين) مجرور، ويحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على المعنى، فإن معنى قوله تعالى (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم) لا تدخلوها حاجين، فحلف عليه (ولا مستأنسين) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النبي حليماً بقوله (إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق) إشارة إلى أن ذلك حق وأدب، وقوله كان إشارة إلى تحمل النبي عليه السلام، ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بيوت النبي عليه السلام، وكان في ذلك تعذر الوصول إلى الماعون، بين أن ذلك غير ممنوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب، وقوله (ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن) يعنى العين روزنة القلب، فإذا لم تر العين لا يشتهى القلب. أما إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى، فالقلب عند عدم الرؤية أظهر، وعدم الفتنة حينئذ أظهر، ثم إن الله تعالى لما علم المؤمنين الأدب أكده بما يحملهم على محافظته، فقال (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) وكل ما منعه عنه مؤذ فامتنعوا عنه، وقوله تعالى (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً) قيل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبيد الله، قال لئن عشت بعد محمد لأنكحن عاتقة، وقد ذكرنا أن اللفظ العام لا يغير معناه سبب النزول، فإن المراد أن إظهار الرسول حرام، والتعرض لإنسانته في حياته إيذاء فلا يجوز، ثم قال لا بل ذلك غير جائز مطلقاً. ثم أكد بقوله (إن ذلكم كان عند الله عظيماً) أى إيذاء الرسول .

ثم قال تعالى (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً) .
يعنى إن كنتم لا تؤذونه في الحال وتمزمون على إيذائه أو نكاح أزواجه بعده، فإله عليم بذات الصدور .

لَا جَنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَاتِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ
وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نَسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

ثم إن الله تعالى لما أنزل الحجاب استثنى المحارم بقوله (لا جناح عليهن في آباتهن ولا أبناهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسايتن ولا ما ملكت أيمانهن) وفي الآية مسائل :

(الأولى) في الحجاب أوجب السؤال من وراء الحجاب على الرجال . فلم لم يستثن الرجال عن الجناح ، ولم يقل لا جناح على آباتهن ؟ فنقول قوله تعالى (فاسألوهن من وراء حجاب) أمر بسدل الستر عليهن وذلك لا يكون إلا يكونن مستورات محجوبات وكان الحجاب وجب عليهن ، ثم أمر الرجال بتركهن كذلك ، ونهوا عن هناك أستارهن فاستثنين عند الآباء والأبناء . (وفيه لطيفة) وهي أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب ، ويفهم منه كون المرأة محجوبة عن الرجل بالطريق الأولى ، وعند الاستثناء قال تعالى (لا جناح عليهن) عند رفع الحجاب هنهن ، فالرجال أولى بذلك .

(المسألة الثانية) قدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهن أكثر ، وكيف وهم قد رأوا جميع بدن البنات في حال صغرهن ، ثم الأبناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام في بنى الإخوة حيث قدمهم الله تعالى على بنى الأخوات ، لأن بنى الأخوات أبأؤم ليسوا بمحارم إنما هم أزواج خالات أبنائهم ، وبنى الإخوة أبأؤم محارم أيضاً ، فبنى الأخوات مفسدة ما وهى أن الابن ربما يحكى حالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة .

(المسألة الثالثة) لم يذكر الله من المحارم الأعمام والأخوال ، فلم يقل ولا أعمامهن ولا أخوالهن لوجهين (أحدهما) أن ذلك علم من بنى الإخوة وبنى الأخوات ، لأن من علم أن بنى الأخ لأخوات محارم علم أن بنات الأخ للأعمام محارم ، وكذلك الحال في أمر الخال (ثانيهما) أن الأعمام ربما يذكرون بنات الأخ عند أبنائهم وهم غير محارم ، وكذلك الحال في ابن الخال .

(المسألة الرابعة) (ولا نسايتن) مضافة إلى المؤمنات حتى لا يجوز التكشف للكافرات في وجه .

(المسألة الخامسة) (ولا ما ملكت أيمانهن) هذا بعد الكل ، فإن المقتضية في التكشف لهم ظاهرة ، ومن الأئمة من قال المراد من كان دون البلوغ .

وَاتَّقِنِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٢٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٢٢٨﴾

ثم قوله تعالى (واتقن الله) عند المالك دليل على أن التكشف لهم مشروط بشرط السلامة والعلم بعدم المحذور . وقوله (إن الله كان على كل شيء شهيداً) في غاية الحسن في هذا الموضع ، وذلك لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم ، فقال إن الله شاهد عند اختلاء بعضهم بعض ، فخلوتكم مثل ملككم بشهادة الله تعالى فاقهوا .

ثم قال تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبي) لما أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم النظر إلى وجوه نساءه احتراماً لكل بيان حرمة ، وذلك لأن حاله منحصرة في اثنتين حالة خلوته ، وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله (لا تدخلوا بيوت النبي) وحالة يكون في ملا . والملا إما الملا الأعلى ، وإما الملا الأدنى ، أما في الملا الأعلى فهو محترم ، فإن الله وملائكته يصلون عليه . وأما في الملا الأدنى فذلك واجب الاحترام بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) وفي الآية مسائل :

(الأولى) الصلاة الدعاء يقال في اللغة صلى عليه ، أى دعا له ، وهذا المعنى غير معقول في حق الله تعالى فإنه لا يدعو له ، لأن الدعاء للنير طلب نفعه من ثالث . فقال الشافعي رضي الله عنه استعمل اللفظ بعمان ، وقد تقدم في تفسير قوله (هو الذى يصلى عليكم وملائكته) والذى نزيده هنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصلى عليكم وملائكته) جعل الصلاة لله وعطف الملائكة على الله ، وهما جمع نفسه وملائكته وأستند الصلاة إليهم فقال (يصلون) وفي تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا لأن أفراد الواحد بالذكر وعطف الغير عليه يوجب تفضيلاً للذكر على المخطوف ، كما أن الملك إذا قال يدخل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقديم لا يفهم لو قال فلان وفلان يدخلان ، إذا علمت هذا ، فقال في حق النبي عليه السلام إنهم يصلون إشارة إلى أنه في الصلاة على النبي عليه السلام كالأصل وفي الصلاة على المؤمنين الله يرحمهم ، ثم إن الملائكة يؤاقرهونه فهم في الصلاة على النبي عليه السلام يصلون بالإضافة كأنها واجبة عليهم أو مندوبة سواء صلى الله عليه أو لم يصل وفي المؤمنين ليس كذلك .

(المسألة الثانية) هذا دليل على مذهب الشافعي لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي عليه السلام ولا تجب في غير التشهد فتجب في التشهد .

(المسألة الثالثة) سئل النبي عليه السلام كيف نصلى عليك يا رسول الله ؟ فقال « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
(المسألة الرابعة) إذا صلى الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه ليس لحاجته إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه ، وإنما هو لإظهار تعظيمه ، كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه ، وإنما هو لإظهار تعظيمه منا شفقة علينا لينبئنا عليه ، ولهذا قال عليه السلام « من صلى على مرة صلى الله عليه عشراً »

(المسألة الخامسة) لم يترك الله النبي عليه السلام تحت منة أمته بالصلاة حتى عوضهم منه بأمره بالصلاة على الأمة حيث قال (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وقوله (وسلو اتسلياً) أمر فيجب ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا السلام عليك أيها النبي في التشهد وهو حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأكيد ليكمل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا التأكيد لأنها كانت مؤكدة بقوله (إن الله وملائكته يصلون على النبي) .

ثم قال تعالى (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً) فصل الأشياء بتبيين بعض أضرارها ، فبين حال مؤذى النبي لين فضيلة المسلم عليه واللعن أشد المحنورات لأن البعد من الله لا يرجى معه خير بخلاف التعذيب بالنار وغيره . ألا ترى أن الملك إذا تغير على ملوك إن كان تأذيه غير قوى يجره ولا يطرده ولو خير المجرم [بين] أن يضرب أو يطرد عندما يكون الملك في غاية العظمة والكرم يختار الضرب على الطرد ، ولا سيما إذا لم يكن في الدنيا ملك غير سيده ، وقوله (في الدنيا والآخرة) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه ، لأن المبعذ في الدنيا يرجو القربة في الآخرة ، فإذا أبعد في الآخرة فقد غاب وخسر ، لأن الله إذا أبعد وطرده فمن الذى يقر به يوم القيامة ، ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في الإبعاد بل أوعده بالعذاب بقوله (وأعد لهم عذاباً مهيناً) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) ذكر إبعاد الله وإيذاء الرسول وذكر عقبيه أمرين اللعن والتعذيب فاللعن جزاء الله ، لأن من أذى الملك يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه ، والتعذيب جزاء إيذاء الرسول لأن الملك إذا أذى بعض عبيده كبير يستوفى منه قصاصه ، لا يقال قتل هذا من يؤذى الله ولا يؤذى الرسول لا يعذب ، لأننا نقول انفساك أحدما على هذا الوجه عن الآخر محال لأن من أذى الله فقد أذى الرسول ، وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النبي عليه السلام ولا يؤذى الله كن عصى من غير إشراك ، كن فسق أو لجر من غير ارتداد وكفر ، فقد أذى النبي عليه السلام غير أن الله

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بِهَتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

تعالى صبور غفور رحيم فيجزيه بالعذاب ولا يلغنه بكونه يبعده عن الباب .
(المسألة الثانية) أكد العذاب بكونه مهيناً لأن من تأذى من عبده وأمر بحبسه وضربه فان أمر بحبسه في موضع عين ، أو أمر بضربه رجلاً كبيراً يدل على أن الأمر هين ، وإن أمر بضربه على ملا وحبسه بين المفسدين ينفي عن شدة الأمر ، فن آذى الله ورسوله من المخلفين في النار فيعذب عذاباً مهيناً ، وقوله (أعد لهم) للتأكيد لأن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير إعداد يكون دون ما إذا أعد له قيداً وغلا ، فان الأول يمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكنت الغضب يدول ولا كذلك الثاني .

ثم قال تعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) .

لما كان الله تعالى مصلياً على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن إيذائه ، فان من آذى الله فقد آذى الرسول فين الله للمؤمنين أنك إن أتيت بما أمرتك واصلت على النبي كما صليت عليه ، لا ينفك إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فبأنهم من يؤذيكم لكون إيذاؤكم إيذاء الرسول ، كما أن إيذاؤي إيذاؤه وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة ، وقوله (بغير ما اكتسبوا) احتراز عن الأمر بالمعروف من غير عنف زائد ، فان من جلد مائة على شرب الخمر أو أحد أربعين على لعب النرد آذى بغير ما اكتسب أيضاً ، ومن جلد على الزنا أو حد الشرب لم يؤذ بغير ما اكتسب ، ويمكن أن يقال لم يؤذ أصلاً لأن ذلك إصلاح حال المضروب ، وقوله (فقد احتملوا بهتاناً) البهتان هو الزور وهو لا يكون إلا في القول والإيذاء قد يكون بغير القول فن آذى مؤمناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل بهتاناً ، فقول : المراد والذين يؤذون المؤمنين بالقول . وهذا لأن الله تعالى أراد إظهار شرف المؤمن ، فلما ذكر أن من آذى الله ورسوله لمن ، وإيذاء الله بأن ينكر وجوده بعد معرفة دلائل وجوده أو يشرك به من لا يبصر ولا يسمع أو من لا يقدر ولا يعلم أو من هو محتاج في وجوده إلى موجد وهو قول ذكر إيذاء المؤمن بالقول ، وعلى هذا خص الأنبياء بالقول بالذكر لأنه أهم وأتم ، وذلك لأن الإنسان لا يقدر أن يؤذى الله بما يؤله من ضرب أو أخذ ما يحتاج إليه فيؤذيه بالقول ، ولأن الفقير الغائب لا يمكن إيذاؤه بالفعل ، ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه ما يصل إليه فيتأذى ، والوجه الثاني في

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾ لَنْ لَمْ يَنْتَه الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾

المجواب هو أن نقول قوله بعد ذلك (وإنما مينا) مستدرك فكانه قال احتمل بهتاناً إن كان بالقول وإنما مينا كيفما كان الإيذاء ، وكيفما كان فإن الله خص الإيذاء القول بالذكر لما بينا أنه أعم ولأنه أتم لأنه يصل إلى القلب ، فإن الكلام يخرج من القلب واللسان دليله ويدخل في القلب والأذان سيله .

ثم قال تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لما ذكر أن من يؤذى المؤمنين يحتمل بهتاناً وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن ، أمر المؤمن باجتناب المواضع التي فيها التهم المرجية للتأذى لئلا يحصل الإيذاء الممنوع منه . ولما كان الإيذاء القول مختصاً بالذكر اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء القول وهو النساء فإن ذكرهن بالسوء يؤذى الرجال والنساء بخلاف ذكر الرجال فإن من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى أقاربها أكثر من تأذيها ، ومن ذكر رجلاً بالسوء تأذى ولا يتأذى نسائه ، وكان في الجاهلية تفرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم ، فأمر الله الحرائر بالتجلبب .

وقوله (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) قيل يعرفن أنهم حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهم لا يزين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بمورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهم مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن . وقوله (وكان الله غفوراً رحيماً) يغفر لكم ما قد سلف برحمته ويبيحكم على ما تأتون به راحماً عليكم .

وقوله تعالى (لن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغربنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً) .

لما ذكر حال المشرك الذي يؤذى الله ورسوله ، والمجاهر الذي يؤذى المؤمنين ، ذكر حال المسر الذي يظهر الحق ويصغر الباطل وهو المنافق ، ولما كان المذكور من قبل أقواماً ثلاثة نظراً إلى اعتبار أمور ثلاثة : وهم المؤذون الله . والمؤذون الرسول ، والمؤذون المؤمنين ، ذكر من المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبار أمور ثلاثة : (أحدها) المنافق الذي يؤذى الله سرّاً (والثاني) الذي

مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا تُثْقِفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

في قلبه مرض الذي يؤذى المؤمن باتباع نسائه (والثالث) المرجف الذي يؤذى النبي عليه السلام بالإرجاف بقوله غلب محمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء ، وإن كانوا قوماً واحداً إلا أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا في مقابلة قوله تعالى (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلهم يوجد في واحد فهم واحد بالشخص كثير بالاعتبار وقوله (لتغرينك بهم) أى لئلا تسلمتك عليهم ولتخرجهم من المدينة ، ثم لا يجاورونك وتخلو المدينة منهم بالموت أو الإخراج ، ويحتمل أن يكون المراد لتغرينك بهم ، فإذا أغرينك لا يجاورونك ، (والاول) كقول القائل يخرج فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين (والثاني) كقوله يخرج فلان ويدخل السوق في الاول يقرأ وإن لم يخرج وفي الثاني لا يدخل إلا إذا خرج . والاستثناء فيه لطيفة وهي أن الله تعالى وعد النبي عليه السلام أنه يخرج أعداءه من المدينة ويفهم على يده إظهاراً لثبوته ، ولو كان النبي يراة الله من غير واسطة النبي لأخلى المدينة ضمه في (أطفأ) [بقوله] كن فيكون ، ولكن لما أراد الله أن يكون على يد النبي لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطف تعالى (ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا) وهو أن يتهيأ ويتأهبوا للخروج .
ثم قال تعالى (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً) .

أى في ذلك القليل الذي يجاورونك فيه يكونون ملعونين مطرودين من باب الله وبابك وإذا خرجوا لا ينفكون عن المذلة ، ولا يمدون ملجأ بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون .
ثم قال تعالى (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً) .
يعنى هذا ليس بدعا بكم بل هو سنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذبن (ولن تجد لسنة الله تبديلاً) أى ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يبدل وينسخ فان النسخ يكون في الأحكام ، أما الأفعال والأخبار فلا تنسخ .

ثم قال تعالى (يسألك الناس عن الساعة قل إنما عليها عند الله) .
لما بين حالهم في الدنيا أنهم يلعنون ويهانون ويقتلون أراد أن يبين حالهم في الآخرة قد كرمهم بالقيامة وذكر ما يكون لهم فيها فقال (يسألك الناس عن الساعة) أى عن وقت القيامة (قل إنما عليها عند الله) لا يتبين لكم ، فان الله أخفاها لحكمة هي امتناع المكلف عن الاجترار وخوفهم منها في كل وقت .

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ
وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿٦٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ
﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْغَنَمَ لَنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

ثم قال تعالى ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ﴾ إشارة إلى التخويف ، وذلك لأن قول القائل الله يعلم متى يكون الأمر الفلاني يعني عن إبطاء الأمر ، ألا ترى أن من يطالب مديوناً بحقه فإن استمهله شهراً أو شهرين ربما يصبر ذلك ، وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلان من سفره يقول الله يعلم متى يحى فلان ، ويمكن أن يكون يحى فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا ﴿ وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ﴾ يعني هي في علم الله فلا تستبطوها فربما تقع عن قريب والقريب فيل يستوى فيه المذكر والمؤنث ، قال تعالى (إن رحمة الله قريب من المحسنين) ولهذا لم يقل لعل الساعة تكون قريبة .

ثم قال تعالى ﴿ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً ﴾ خالدين فيها أبداً ﴾ يعني كما أنهم ملعونون في الدنيا عندكم فكذلك ملعونون عند الله ﴿ وأعد لهم سعيراً ﴾ كما قال تعالى (لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً) ههنا خالدين فيها أبداً (مطيلين المكث فيها مستمرين لا أمد لخروجهم وقوله ﴿ لا يجدون ولياً ولا نصيراً ﴾ لما ذكر خلودهم بين تحقيقه وذلك لأن الملعوب لا يخلصه إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه ، ولا ولي لهم يشفع ولا نصير يدفع . ثم قال تعالى ﴿ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ، ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والغنم لنا كبيراً ﴾ لما بين أنه لا شافع لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن البعض بخلاف عذاب الدنيا فإن الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إلقاء يده فإن من يقصد رأسه ووجهه تجده يجعل يده جنة أو يطأطأ رأسه كي لا يصيب وجهه ، وفي الآخرة (قلب وجوههم في النار) فإذن تلك بسائر أعضائهم التي تجعل جنة للوجه ووقاية له (يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول) فيتسرون ويندمون حيث لا تغنيهم الندامة والحسرة ، لحصول عليهم بأن الخلاص ليس إلا للطيع . ثم يقولون (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا) يعني بدل طاعة الله تعالى أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأكبر الأكابر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا
وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٢٣٣﴾

فبدلنا الخير بالشر ، فلا جرم فافتا خير الجنان وأوتينا شر النيران ، ثم إنهم يطلبون بعض التشنق
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراً) أى بسبب ضلالهم
وإصلاهم وفي قوله تعالى (ضعفين والعنهم لعناً كبيراً) معنى لطيف وهو أن الدعاء لا يكون إلا عند
عدم حصول الأمر المدعو به والعذاب كان حاصل لهم واللعن كذلك فطلبوا ما ليس بحاصل وهو
زيادة العذاب بقولهم (ضعفين) وزيادة اللعن بقولهم (لعناً كبيراً) .

ثم قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا)

لما بين الله تعالى أن من يؤذى الله ورسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إلى إيذاء هو
كفر ، أرشد المؤمنين إلى الامتناع من إيذاء هودونه وهو لا يورث كفراً ، وذلك مثل من لم يرض
بقسمة النبي عليه السلام وبحكمه بالتي "لبعض وغير ذلك فقال (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا
كالذين آذوا موسى) وحديث إيذاء موسى يختلف فيه ، قال بعضهم هو إيذاؤهم إياه بنسبته إلى عيب
في بدنه ، وقال بعضهم [إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بني إسرائيل إن موسى زنى
بني فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضرة ألقى الله في قلبها أنها صدقت ولم تهمل ما لقنت وبالجملة الإيذاء
المذكور في القرآن كاف وهو أنهم قالوا له (اذهب أنت وربك فقاتلا) وقولهم (لن تؤمن لك
حتى نرى الله جهرة) وقولهم (لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للؤمنين لا تكونوا
أمثالهم إذا طلبكم الرسول إلى القتال أى لا تقولوا (اذهب أنت وربك فقاتلا) ولا تسألوا ما لم يؤذن
لكم فيه وإذا أمركم الرسول بشتى فأتوا منه ما استطعتم هو قوله (فبرأه الله مما قالوا) على الأول ظاهر
لأنه أبرز جسمه لقومه فأرواه وعلوا فساد اعتقادهم ونظقت المرأة بالحق وأمر الملائكة حتى
عبروا بهرون عليهم فأروه غير مجروح فقبلوا براءة موسى عليه السلام عن قتله الذي رموه به ، وعلى
ما ذكرنا (فبرأه الله مما قالوا) أى أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض إياهم وإظهاره عدم
جواز البعض وبالجملة قطع الله حجبتهم ثم ضرب عليهم الذلة والمسكنة وغضب عليهم . وقوله
(وكان عند الله وجيهاً) أى ذا وجهه ومعزة ، والوجه هو الرجل الذى يكون له وجه أى
يكون معروفاً بالخير ، وكل أحد وإن كان عند الله معروفاً لكن المعرفة المجردة لا تنفي في الوجهة ،
فإن من عرف غيره لكونه عادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو وجه عند فلان ، وإنما الوجه من
يكون له خصال حميدة تجعل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

ثم قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ﴿ ﴾ أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصدر منهم من الأفعال والأقوال ، أما الأفعال فالخير ، وأما الأقوال فالخلق لأن من أتى بالخير وترك الشر فقد اتقى الله ومن قال الصدق قال قولاً سديداً ، ثم وعدم على الأمرين بأمرين : على الخيريات بإصلاح الأعمال فإن يتقوى الله يصلح العمل والعمل الصالح يرفع ويقي فيبقى فاعله خالد في الجنة ، وعلى القول السديد بمغفرة الذنوب .

ثم قال تعالى ﴿ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ فطاعة الله هي طاعة الرسول ، ولكن جمع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعل الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا وقوله ﴿ فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ جعله عظيماً من وجوبين (أحدهما) أنه من عذاب عظيم والنجاة من العذاب تعظم بعظم العذاب ، حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوطاً ثم نجما منه لا يقال فاز فوزاً عظيماً ، لأن العذاب الذي نجما منه لو وقع ما كان يتفاوت الأمر تفاوتاً كثيراً (والثاني) أنه وصل إلى ثواب كثير وهو الثواب الدائم الأبدى .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي عليه السلام بأحسن الآداب ، بين أن التكليف الذي وجهه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ أى التكليف وهو الأمر بخلاف مافى الطبيعة ، واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس في السموات ولا في الأرض لأن الأرض والجبل والسماء كلها على ما خلقت عليه ؛ الجبل لا يطلب منه السير والأرض لا يطلب منها الصمود ولا من السماء الهبوط ولا في الملائكة لأن الملائكة وإن كانوا مأمورين مهيئين عن أشياء لكن ذلك لهم كالأكل والشرب لنا فيسبحون الليل والنهار لا يفترون كما يشغل الإنسان بأمر موافق لطبعه ، وفي الآية مسائل :

(الأولى) في الأمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لأن من قصر فيه

فعلية الغرامة . ومن وفرله الكرامة . ومنهم من قال هو قول لا إله إلا الله وهو بعيد فإن السموات والأرض والجبال بأستقامتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو ، ومنهم من قال الأعضاء فالعين أمانة بنى أن يحفظها والأذن كذلك واليد كذلك ، والرجل والفرج واللسان ، ومنهم من قال معرفة الله بما فيها وأفق أعلم

(المسألة الثانية) في العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشر ومنهم من قال المقابلة أى قابلاً الأمانة على السموات فرجحت الأمانة على أهل السموات والأرض .
(المسألة الثالثة) (في السموات والأرض) وجهان (أحدهما) أن المراد هى بأعيانها ، (والثاني) المراد أهلها ، ففيه إظهار تقديره : إنا عرضنا الأمانة على أهل السموات والأرض .
(المسألة الرابعة) قوله (فأبين أن يحملنها) لم يكن إياهن كإياه . إيليس في قوله تعالى (أى أن يكون مع الساجدين) من وجهين (أحدهما) أن هناك السجود كان فرضاً ، وهما الأمانة كانت عرضاً (وثانيهما) أن الإباء كان هناك استكباراً وهما استصغاراً استصغروا أنفسهم ، بدليل قوله (وأشفقن منها) .

(المسألة الخامسة) ما سبب الإشفاق ؟ نقول الأمانة لا تقبل لوجوه (أحدها) أن يكون عزيزاً أصعب الحفظ كالأواني من الجواهر التى تكون عزيزة سريعة الانكسار ، فإن العاقل يمتنع عن قبولها ولو كانت من الذهب والفضة لقبها ولو كانت من الزجاج لقبها ، في الأول لأمانته من هلاكها ، وفي الثاني لكونها غير عزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثاني) أن يكون الوقت زمان شهب وغارة فلا يقبل العاقل في ذلك الوقت الودائع ، والأمر كان كذلك لأن الشيطان وجنوده كانوا في قصد المكلفين إذ الفرض كان بعد خروج آدم من الجنة (الثالث) مراعاة الأمانة والإتيان بما يجب كإيداع الحيوانات لئلا تتحتاج إلى التلف والسقي وموضع مخصوص يكون برسمها ، فإن العاقل يمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع في صندوق أو في زاوية بيت والتكليف كذلك فانه يحتاج إلى تربية وتنمية .

(المسألة السادسة) كيف حملها الإنسان ولم تحملها هذه الأشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) بسبب جهله بما فيها وعلمه . ولهذا قال تعالى (إنه كان ظلوماً جهولاً) . (والثاني) أن الأشياء نظرت إلى أنفسهم فرأين ضعفين قامتعن ، والإنسان نظر إلى جانب المكلف ، وقال المودع عالم قادر لا يعرض الأمانة إلا على أهلها وإذا أودع لا يتركها بل يحفظها بعينه وعونه لقبها ، وقال (إياك نعبد وإياك نستعين) .

(المسألة السابعة) قوله تعالى (إنه كان ظلوماً جهولاً) فيه وجوه (أحدها) أن المراد منه آدم ظلم نفسه بالخالف ولم يعلم ما يعاقب عليه من الإخراج من الجنة (ثانيها) المراد الإنسان يظلم بالعصيان ويجهل ما عليه من العقاب (ثالثها) إنه كان ظلوماً جهولاً ، أى كان من شأنه الظلم والجهل

يقال فرس شمس ودابة جموح وماء طهور أى من شأنه ذلك ، فكذلك الانسان من شأنه الظلم والجليل فلما أودع الأمانة بقى بعضهم على ما كان عليه وبعضهم ترك الظلم كما قال تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) وترك الجليل كما قال تعالى فى حق آدم عليه السلام (وعلم آدم الأسماء كلها) وقال فى حق المؤمنين عامة (والراشخون فى العلم يقولون آمنا به) وقال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) (رابعها) (إنه كان ظلوماً جهولا) فى ظن الملائكة حيث قالوا (أتعجل فيها من سفد فيها) وبين عليه عندهم حيث قال تعالى (أنبئني بأسماء هؤلاء) وقال بعضهم فى تفسير الآية إن المخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك ، والمدرك منه من يدرك الكلى والجزئى مثل الأدمى ، ومنه من يدرك الجزئى كالبهايم ثم تدرك الشعور الذى تأكله ولا تفكر فى عواقب الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ، ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزئى كالملك يدرك الكليات ولا يدرك لذة الجائع والأكل ، قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله (ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجزئيات والتكليف لم يكن إلا على مدرك الأمرين إذ له لذات بأمر جزئية ، فتع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة بعبادة الله ومعرفته ، وأما غيره فإن كان مكلفاً يكون مكلفاً لابعنى الأمر بما فيه عليهم كلفة ومشقة بل بمعنى الخطاب فإن المخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكلف مخاطب فسمى المخاطب مكلفاً وفى الآية لطف (الأولى) الأمانة كان عرضها على آدم قبلها فكان أميناً عليها والقول قول الأمين فهو فائز ، بقى أولاده أخذوا الأمانة منه والأخذ من الأمين ليس بمؤمن ، ولهذا وادرت المودع لا يكون القول قوله ولم يكن له بد من تجديد عهده واتيان ، فالؤمن اتخذه الله عهداً فصار أميناً من الله فصار القول قوله فكان له ما كان لأدم من الفوز . ولهذا قال تعالى (ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات) أى كما تاب على آدم فى قوله تعالى (تاب عليه) والكافر صار آخذاً للأمانة من المؤمنين فبقى فى ضمانه ، ثم إن المؤمن إذا أصاب الأمانة فى يده شئ بقضاء الله وقدره كان ذلك من غير تقصير منه والأمين لا يضمن ما فات بغير تقصير ، والكافر إذا أصاب الأمانة فى يده شئ ضمن وإن كان بقضاء الله وقدره ، لأنه يضمن ما فات وإن لم يكن بتقصير (اللطيفة الثانية) خص الأشياء الثلاثة بالذكر لأنها أشد الأمور وأحملها للأثقال ، وأما السموات فلقوله تعالى (وخلقنا فوقكم سبعاً شداداً) والأرض والجبال لا تخفى شدتها وصلابتها ، ثم إن هذه الأشياء لما كانت لها شدة وصلابة عرض الله تعالى الأمانة عليها واكتفى بشدتها وقوتها فامتنع ، لأنهم وإن كن أقرباء إلا أن أمانة الله تعالى فوق قوتهم ، وحملها الإنسان مع ضعفه الذى قال الله تعالى فيه (وخلق الإنسان ضعيفاً) ولكن وعده بالاعانة على حفظ الأمانة بقوله (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) فإن قيل فالذى يعينه الله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قال الله تعالى « أنا أعين » يستعين بى ويتوكل على » والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبقى فى عهدة الأمانة (اللطيفة الثالثة) قوله

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٧٣)

تعالى فأبين (أن يحملها) وقوله تعالى (وحلها الإنسان) إشارة إلى أن فيه مشقة بخلاف ما لو قال فأبين أن يقبلها وقبلها الإنسان ، ومن قال لنيره أقبل هذا الفعل فإن لم يكن في الفعل تمب يقابل بأجرة فإذا فعله لا يستحق أجرة فقال تعالى (وحلها) إشارة إلى أنه مما يستحق الأجر عليه أى على مجرد حمل الإمانة ، وإما على رعايتها حق الرعاية فيستحق الريادة فإن قيل فالحل حملها ، غاية ما في الباب أن الكافر لم يأت بشئ زائد على الحمل فينبغي أن يستحق الأجر على الحمل فنقول الفعل إذا كان على وفق الإذن من المالك الأمر يستحق الفاعل الأجرة ، ألا ترى أنه لو قال أحمل هذا إلى الضيعة التي على الشال لحمل ونقلها إلى الضيعة التي على الجنوب لا يستحق الأجرة ويلزمه ردها إلى الموضع الذي كان فيه كذلك الكافر حملها على غير وجه الإذن فغرم وزالت حسناته التي عملها بسببه . ثم قال تعالى (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً) .

أى حملها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرک ، فإن قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة نقول لما سمي التكليف أمانة والأمانة من حكمها اللازم أن الحائن يضمن وليس من حكمها اللازم أن الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الحيانة كاللازم والأجر على الحفظ إحسان والعدل قبل الإحسان وفيه مسألان :

(المسألة الأولى) لم عطف المشرک على المنافق ، ولم يعد اسمه تعالى فلم يقل ويعذب الله المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب الله ولو قال ويتوب على المؤمنين كان المعنى حاصلاً ؟ نقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق لجملة كالكلام للمستأنف ويجب هناك ذكر الفاعل فقال (ويتوب الله) ويحقق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع .

(المسألة الثانية) ذكر الله في الإنسان وصفين الظلوم والجهول وذكر من أوصافه وصفين فقال (وكان الله غفوراً رحيماً) أى كان غفوراً للظلم ورحيماً على الجهول ، وذلك لأن الله تعالى وعد عباده بأنه يغفر الظلم جماً إلا الظلم العظيم الذي هو الشرك كما قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) وأما الوعد فقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وأما الرحمة على الجهل فلأن الجهل محل الرحمة ولذلك يعتذر المصنف بقوله ما علت .

(وهما لطيفة) وهى أن الله تعالى أعلم عبده بأنه غفور رحيم ، وبصره بنفسه فرآه ظلوماً جهولاً ثم عرض عليه الأمانة قبلها مع ظلمه وجهله لعله فيها يجبرها من الغفران والرحمة والله أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله .

(سورة سبا)

مكية وقيل فيها آية مدنية وهي (ويرى الدين أوتوا العلم الذي أنزل إليك الآية)
وهي أربع وقيل خمس وخمسون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ
وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير)
السور المفتحة بالحمد خمس سور سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف
وسورتان في الآخر وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهي فاتحة الكتاب تقراً مع
النصف الأول ومع النصف الأخير والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها
منحصرة في قسمين نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء، فإن الله تعالى خلقنا أولاً برحمته وخلق لنا ما نقوم
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما يدوم فلنا حالتان الابتداء
والإعادة وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد ونعمة الإبقاء فقال في النصف الأول
(الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد وبدل
عليه قوله تعالى فيه (هو الذي خلقكم من طين) إشارة إلى الإيجاد الأول وقال في السورة الثانية
وهي الكهف (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قياً) إشارة إلى الفكر
على نعمة الإبقاء، فإن الشرائع بها البقاء ولولا شرع ينقاد له الخلق لاتبع كل واحد هواه ولو وقعت
المنازعات في المشتبهات وأدى إلى التقاتل والتفاني، ثم قال في هذه السورة (الحمد لله) إشارة إلى
نعمة الإيجاد الثاني وبدل عليه قوله تعالى (وله الحمد في الآخرة) وقال في الملائكة (الحمد لله)
إشارة إلى نعمة الإبقاء وبدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلاً وأمرهم لا يكونون
رسلاً إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى (وتلقاهم الملائكة) وقال تعالى عنهم
(سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين بقوله تعالى
(الحمد لله رب العالمين) إشارة إلى النعمة العاجلة وقوله (مالك يوم الدين) إشارة إلى النعمة

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ «٢»

الاجلة قرئت في الافتتاح وفي الاختتام، ثم في مسائل:

(المسألة الأولى) الحمد شكر والشكر على النعمة والله تعالى جمل ما في السموات وما في الأرض لنفسه بقوله (له ما في السموات وما في الأرض) ولم يبين أنه لنا حتى يجب الشكر نقول جواباً عنه الحمد يفارق الشكر في معنى وهو أن الحمد أعم فيحمد من فيه صفات حميدة وإن لم ينعم على الحامد أصلاً، فإن الإنسان يحسن منه أن يقول في حق عالم لم يجتمع به أصلاً أنه عالم عامل بارع كامل فيقال له إنه يحمد فلاناً ولا يقال إنه يشكره إلا إذا ذكر نعمه أو ذكره على نعمه فأنه تعالى محمود في الأزل لاصنائه بأوصاف الكمال ونعوت الجلال ومشكور ولا يزال على ما أبدى من الكرم وأسدى من النعم فلا يلزم ذكر النعمة للحمد بل يكفي ذكر العظمة وفي كونه مالك ما في السموات وما في الأرض عظمة كاملة فله الحمد على أنا نقول قوله (له ما في السموات وما في الأرض) يوجب شكرًا أتم مما يوجب قوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض) وذلك لأن ما في السموات والأرض إذا كان لله ونحن المتتفعون به لا هو، يوجب ذلك شكرًا لا يوجب كون ذلك لنا.

(المسألة الثانية) قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعمة التي في الآخرة، فلم ذكر الله السموات والأرض؟ فنقول نعم الآخرة غير مرتبة فذكر الله النعم المرتبة وهي ما في السموات وما في الأرض، ثم قال (وله الحمد في الآخرة) ليقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم فضلها بدوامها وفناء العاجلة ولهذا قال (وهو الحكيم الخبير) إشارة إلى أن خلق هذه الأشياء بالحكمة والخير، والحكمة صفة ثابتة لله لا يمكن زوالها فيمكن منه إيجاد أمثال هذه مرة أخرى في الآخرة.

(المسألة الثالثة) الحكمة هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم يأت بما يناسب عمله لا يقال له حكيم، فالفاعل الذي فعله على وفق العلم هو الحكيم، والخير هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها فقوله (حكيم) أى في الابتداء بخلق كما ينبغي وخير أى بالانتباه يعلم ماذا يصدر من المخلوق وما لا يصدر إلى ماذا يكون مصير كل أحد فهو حكيم في الابتداء بخير في الانتباه.

ثم بين الله تعالى كما أخبره بقوله (يعلم ما يليج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور) ما يليج في الأرض من الحب والاموات ويخرج منها من السنايل والاحياء وما ينزل من السماء

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالَمِ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

من أنواع رحمة منها المطر ومنها الملائكة ومنها القرآن ، وما يمرج فيها منها الكلم الطيب لقوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) ومنها الأرواح ومنها الأعمال الصالحة لقوله (والعمل الصالح يرفعه) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء ، لأن الحبة تنذر أولاً ثم تسقى ثانياً .

(المسألة الثانية) قال وما يمرج فيها ولم يقل يمرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة ومرتبة النفوس الزكية وهذا لأن كلمة إلى للنهاية ، فلو قال وما يمرج إليها لفهم الوقوف عند السموات فقال (وما يمرج فيها) ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها ولهذا قال في الكلم الطيب (إليه يصعد الكلم الطيب) لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ، وأما السماء فهي دنيا وفوقها المنتهى .

(المسألة الثالثة) قال (وهو الرحيم الغفور) رحيم بالإزال حيث ينزل الرزق من السماء ، غفور عند ما تمرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أولاً بالانزال وغفر ثانياً عند العروج .

ثم بين أن هذه النعمة التي يستحق الله بها الحمد وهي نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) ثم رد عليهم وقال (قل بلى وربِّي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم)

أخبر بإتيانها وأكده باليمين ، قال البخاري رحمه الله : لو قال قائل كيف يصح التأكيدي باليمين مع أنهم يقولون لا رب وإن كانوا يقولون به ، لكن المسألة الأصولية لا تثبت باليمين وأجاب عنه بأنه لم يقتصر على اليمين بل ذكر الدليل وهو قوله (ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ويبان كونه دليلاً هو أن المسمى قد بقي في الدنيا مدة مديدة في الذات العاجلة وموت عليها والمحسن قد دوّم في دار الدنيا في الآلام الشديدة مدة وموت فيها ، فلو لا دار تكون الاجزية فيها لكان

الأمر على خلاف الحكمة، والذي أقوله أنا هو أن الدليل المذكور في قوله (عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة) أظهر، وذلك لأنه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعلم أجزاء الأحياء ويقدر على جمعها فالساعة ممكنة القيام، وقد أخبر عنها الصادق فتكون واقعة، وعلى هذا قوله تعالى (في السموات ولا في الأرض) فيه لطيفة وهي أن الإنسان له جسم وروح والأجسام أجزاءها في الأرض والأرواح في السماء فقوله (لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات) إشارة إلى علمه بالأرواح وقوله (ولا في الأرض) إشارة إلى علمه بالأجسام، وإذا علم الأرواح والأشباح وقدر على جمعها لا يبقى استبعاد في المعاد. وقوله (ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذكر مثقال الذرة ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب، وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذكر الأكبر، فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد من أن يعلم الأكبر؟ فنقول لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب، فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر، لكونها محل النسيان، أما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته، فقال الإثبات في الكتاب ليس كذلك فإن الأكبر أيضاً مكتوب فيه، ثم لما بين علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن جمع ذلك وإثباته لفجراه فقال (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) ذكر فيهم أمرين الإيمان والعمل الصالح، وذكر لهم أمرين المغفرة والرزق الكريم، فالمغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى (إن الله لا يفرق أن يشرك به ويفتر ما دون ذلك لمن يشاء) وقوله عليه السلام فيما أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الحاكم البندهي قال أخبرني والدي عن جدي عن محي السنة عن عبد الواحد الميحي عن أحمد بن عبد الله النعمي عن محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن اسماعيل البخاري « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان » والرزق الكريم من العمل الصالح وهو مناسب فإن من عمل لسيد كريم عملاً، فبصدق فراغه من العمل لا بد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً، ووصف الرزق بالكريم قد ذكرنا أنه بمعنى ذى كرم أو مكرم، أو لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا، فإنه ما لم يطلب ويتسبب فيه لا يأتي، وفي التفسير مسائل:

(المسألة الأولى) قوله (أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لهم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله (ليجزى الذين آمنوا)، (وثانيهما) أن يكون ذلك لهم والله يجزيهم بشئ آخر لأن قوله (أولئك لهم) جملة تامة إسمية، وقوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) جملة فعلية مستقلة، وهذا أبلغ في البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً .

(المسألة الثانية) اللام في ليجزى للتعليل، معناه الآخرة للجزاء، فإن قال قائل: فواجه المناسبة؟ فنقول: الله تعالى أراد أن لا ينقطع ثوابه فجعل للكفاف داراً باقية ليكون ثوابه وأصلاً إليه دائماً أبداً، وجعل قبلها داراً فيها الآلام والأسقام وفيها الموت ليعلم المكلف مقدار ما يكون

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ٥٥

فيه في الآخرة إذا نسب إلى ما قبلها وإذا نظر إليه في نفسه .

(المسألة الثالثة) ميز الرزق بالوصف بقوله كريم ولم يصف المغفرة واحدة هي للمؤمنين والرزق منه شجرة الزقوم والحميم ، ومنه الفواكه والشراب الطهور ، فميز الرزق لحصول الانقسام فيه ، ولم يميز المغفرة لعدم الانقسام فيها .

ثم قال تعالى (والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم) .

لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين ، وقوله (والذين سعوا في آياتنا) أي بالابطال ، ويكون معناه الذين كذبوا بآياتنا وحينئذ يكون هذا في مقابلة ما تقدم لأن قوله تعالى (آمنوا) معناه صدقوا وهذا معناه كذبوا فإن قيل من أين علم كون سعيهم في الإبطال مع أن المذكور مطلق السعي ؟ فنقول فهم من قوله تعالى (معاجزين) وذلك لأنه حال معناه سعوا فيها وهم يريدون التعجيز والسعي في التفرير والتبليغ لا يكون الساعي معاجزاً لأن القرآن وآيات الله معجزة في نفسها لا حاجة لها إلى أحد ، وأما المكذب فهو آت بإخفاء آيات بينات فيحتاج إلى السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتصك به ، وقيل بأن المراد من قوله (معاجزين) أي ظالمين أنهم يفوتون الله ، وعلى هذا يكون كون الساعي ساعياً بالباطل في غاية الظهور ، ولهم عذاب في مقابلة لهم رزق ، وفي الآية لطائف (الأولى) قال ههنا (لهم عذاب) ولم يقل يحجزهم الله ، وقد تقدم القول منا أن قوله تعالى (ليحزى الذين آمنوا) يحتمل أن يكون الله يحجزهم بشيء آخر ، وقوله (أولئك لهم مغفرة) إخبار عن مستحقهم الممد لهم ، وعلى الجملة فاحتمال الزيادة هناك قائم نظراً إلى قوله (ليحزى) وههنا لم يقل ليحجزهم فلم يوجد ذلك (الثانية) قال هناك لهم مغفرة ثم زادهم فقال (ورزق كريم) وههنا لم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم ، والجواب تقدم في مثله (الثالثة) قال هناك (لهم مغفرة ورزق كريم) ولم يقله بمن التبعية فلم يقل لهم نصيب من رزق ولا رزق من جنس كريم ، وقال ههنا (لهم عذاب من رجز أليم) بلفظة صالحة للتبعية وكل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب ، وعلى هذا (من) لبيان الجنس كقول القائل خاتم من فضة ، وفي الآليم قراءة الجذر والرفع فالرفع على أن الآليم وصف العذاب كأنه قال عذاب أليم من أسوأ العذاب والجذر على أنه وصف للرجز والرفع أقرب نظراً إلى المعنى ، والجذر نظراً إلى اللفظ ، فإن قيل فلم تنحصر الأقسام في المؤمن الصالح عمله والمكذب الساعي المعجز لجواز أن يكون أحد مؤمناً ليس له عمل صالح أو كافر متوقف ، فنقول إذا علم حال الفريقين المذكورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من سبق ذكره وللؤمن مغفرة ورزق كريم ، وإن لم يكن في الكرامة مثل رزق الذي عمل صالحاً

وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ
يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مَزَقُمْ كُلُّ مُمَزَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾

وللكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع التي للكافرين المعاندين .

ثم قال تعالى (ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) .

لما بين حال من يسعى في التكذيب في الآخرة بين حاله في الدنيا وهو أن سعيه باطل فإن من أوفى علماً لا يفتخر بتكذيبه ويعلم أن ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق ، وقوله هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك ، وأما قول المكذب فباطل ، بخلاف ما إذا تنازع خصمان ، والتنازع لفظي فيكون قول كل واحد حقاً في المعنى ، وقوله تعالى (ويهدي إلى صراط العزيز الحميد) يحتمل أن يكون بياناً لكونه هو الحق فانه هاد إلى هذا الصراط ، ويحتمل أن يكون بياناً لفائدة أخرى ، وهى أنه مع كونه حقاً هادياً والحق واجب القبول فكيف إذا كان فيه فائدة في الاستقبال وهى الوصول إلى الله ، وقوله (العزيز الحميد) يفيد رغبة ورهبة ، فانه إذا كان عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى في التكذيب ، وإذا كان حميداً يشكر سعى من يصدق ويعمل صالحاً ، فإن قيل كيف قدم الصفة التي لليبة على الصفة التي للرحمة مع أنك أبدأ تسمى في بيان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقوى جانب الرغبة لأن رضا الجبار العزيز أعز وأكرم من رضا من لا يكون كذلك ، فالعزة كما تخوف ترجى أيضاً ، وكما ترغب عن التكذيب ترغب في التصديق ليحصل القرب من العزيز .

ثم قال تعالى (وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقكم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد) .

وجه الترتيب : هو أن الله تعالى لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد عليهم بقوله (قل إلى ربى وأنبئكم) وبين ما يكون بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عمله الصالح وجزاء الساعي في تكذيب الآيات بالعذاب على السيئات ، بين حال المؤمن والكافر بعد قوله (قل إلى ربى وأنبئكم) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو يهدي ، وقال الكافر هو الذى يقول هو باطل ، ومن غاية اعتقادهم وعنادهم في إبطال ذلك قالوا على سبيل التعجب (هل ندلكم على رجل منكم ينبئكم إذا مزقكم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟) وهذا كقول القائل في الاستبعاد ، جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من المحالات .

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ
وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (٨) « أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا يَبَيِّنُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشَأَ تُخَسِّفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ

ثم قال تعالى ﴿ أفترى على الله كذباً ﴾ أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد ﴿ هذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون تمام قول الذين كفروا أولاً أعنى هو من كلام من قال (هل ندلكم) ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب لمن قال (هل ندلكم) كان السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكم على رجل) قال له : أهو يفتري على الله كذباً ؟ إن كان يعتقد خلافه ، أم به جنة ؟ [أى] جنون ؟ إن كان لا يعتقد خلافه (وفي هذا الطيفة) وهى أن الكافر لا يرضى بأن يظهر كذبه ، ولهذا قسم ولم يجوزم بأنه مفتر ، بل قال مفتر أو مجنون ، احترازاً من أن يقول قائل كيف يقول بأنه مفتر ، مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق يمنع تسمية القائل مفترياً وكاذباً فى بعض المواضع ، ألا ترى أن من يقول جاء زيد ، فإذا تبين أنه لم يجرى . وقيل له كذبت ، يقول ما كذبت ، وإنما سمعت من فلان أنه جاء ، فظننت أنه صادق فيدفع الكذب عن نفسه بالظن ، فهم احتزوا عن تبين كذبهم ، فكل عاقل ينبغى أن يحتز عن ظهور كذبه عند الناس . ولا يكون العاقل أدنى درجة من الكافر ، ثم إنه تعالى أجهلهم مرة أخرى وقال (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب) فى مقابلة قولهم (أفترى على الله كذباً) وقوله (والضلال البعيد) فى مقابلة قولهم (به جنة) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلأن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية ، لأنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون فلأن نسبة الجنون إلى العاقل دونه فى الإيذاء ، لأنه لا يشهد عليه بأنه يعذب ، ولكن ينسب إليه عدم الهداية فبين أنهم هم الضالون ، ثم وصف ضلالهم بالبعد ، لأن من يسمى المهتدى ضالاً يكون هو الضال ، فمن يسمى الهادى ضالاً يكون أضل ، والتبى عليه الصلاة والسلام كان هادى كل مهتد . ثم قال تعالى ﴿ أفلم يروا إلى ما يبين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ﴾ لما ذكر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً على السيئات والحسنات ذكر دليلاً آخر وذكر فيه تهديداً . أما الدليل بقوله (من السماء والأرض) فلأنها يدلان على الوحداية كما بيناه مراراً ، وكما قال تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ويدلان على الحشر لأنهما يدلان على ثل قدرته ومنها الإعادة ، وقد ذكرناه مراراً ، وقال تعالى (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾

وأما التهديد فقوله (إن نشأ نخسفهم الأرض) يعني نجعل عين نافهم ضارهم بالحسف والكسف . ثم قال تعالى (إن في ذلك لآية لكل عبد منيب) أى لكل من يرجع إلى الله ويترك المنصب ثم إن الله تعالى لما ذكر من بيت من عباده ، ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جلمهم داود كما قال تعالى عنه (فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) وبين ما آتاه الله على أنابه فقال :

(ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد) وفي الآية مسائل : (المسألة الأولى) قوله تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود عليه السلام ، وتقريره هو أن قوله (ولقد آتينا داود منا فضلاً) مستقل بالمفهوم وتام كما يقول القائل : آتى الملك زيداً خلعاً ، فإذا قال القائل آتاه منه خلعاً يفيد أنه كان من خاص ما يكون له ، فكذلك إيتاء الله الفضل عام لكن النبوة من عنده خاص بالبيض ، ومثل هذا قوله تعالى (يشرهم بهم رحمة منه ورضوان) فإن رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد في الدنيا لكن رحمته في الآخرة على المؤمنين رحمة من عنده لحواصه فقال (يشرهم بهم رحمة منه) .

(المسألة الثانية) في قوله (يا جبال أوبي معه) قال الزمخشري (يا جبال) بدل من قوله (فضلاً) معناه آتينا فضلاً قولنا يا جبال ، أو من آتينا ومعناه قلنا يا جبال .

(المسألة الثالثة) قرئ : أوبي بتشديد الواو من التأويب ويسكونها وضم الهمزة أوبي من الأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع ، وقيل بأن معناه سيرى معه ، وفي قوله (يسجن) قالوا هو من السباحة وهى الحركة المخصوصة .

(المسألة الرابعة) قرئ (والطير) بالنصب حلا على محل المنادى والطير بالرفع حلا على لفظه . (المسألة الخامسة) لم يكن الموافق له في التأويب منحصر آ في الجبال والطير ولكن ذكر الجبال ، لأن الصخور للجمود والطير للنفور (١) تستبعد منهما الموافقة ، فإذا وافقه هذه الأشياء فغيرها أولى ، ثم إن من الناس من لم يوافقهم وهم القاسية قلوبهم التى هى أشد قسوة من الحجارة . (المسألة السادسة) قوله (وألنا له الحديد) عطف ، والمعطوف عليه يحتمل أن يكون قلنا المقدر في قوله يا جبال تقديره قلنا (يا جبال) أوبي وألنا ، ويحتمل أن يكون عطفاً على آتينا تقديره آتينا فضلاً وألنا له .

(المسألة السابعة) ألان الله له الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة الله يسير ، فانه يلين بالنار وينحل حتى يصير كاللحم الذى يكتب به ، فأى عاقل يستبعد ذلك من قدرة الله ، قيل

(١) في الأصل : للنفور ماقلب المتأهب والهبوب للنفور بالناء. القوة الموحدة . والنفور ضد الجمود .

أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ «١١» وَلَسَلِيمُنَ الرِّيحِ غُدُوها شَهْرٌ وَرَوَاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ
مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ «١٢»

إنه طلب من الله أن يفتيه عن أكل مال بيت المال فالأن له الحديد وعليه صناعة اللبوس وهي
الدروع . وإنما اختار الله له ذلك ، لأنه وقاية للروح التي هي من أمره وسعى في حفظ الأدي
المكرم عند الله من القتل ، فالزرد خير من القواس والسياف وغيرهما .

ثم قال تعالى (أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
قيل إن أن ههنا للتفسير فهي مفسرة ، بمعنى أى اعمل سابغات وهو تفسير (أنا) وتحقيقه لأن
يعمل ، يبنى أننا له الحديد ليعمل سابغات ويمكن أن يقال ألهمناه أن اعمل وأن مع الفعل
المستقل للبصر فيكون معناه : أننا له الحديد وألهمناه عمل سابغات وهي الدروع الواسعة ذكر
الصفة ويعلم منها الموصوف وقدر في السرد ، قال المفسرون أى لا تملط المسامير فينسع الثقب
ولا توسع الثقب فتقلق المسامير فيها ، ويحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد ، وقوله (وقدر في
السرد) أى الزرد إشارة إلى أنه غير مأثور به أمر إيجاب إنما هو اكتساب والكسب يكون
بقدر الحاجة وباقي الأيام والليال للعادة فقدر في ذلك العمل ولا تشمل جميع أوقاتك بالكسب
بل حصل به القوت لحسب ، ويدل عليه قوله تعالى (واعملوا صالحاً) أى لستم مخلوقين إلا للعمل
الصالح فاعملوا ذلك وأكثروا منه ، والكسب قدروا فيه ، ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله (إنى)
بما تعملون بصير) وقد ذكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا ويعلم أنه يرى من الملك يحسن
العمل ويتقنه ويحبه فيه ، ثم لما ذكر النبي الواحد ذكر متبياً آخر وهو سليمان ، كما قال تعالى
(وألقنا على كرسيه جسداً ثم أناب) .

وذكر ما استفاد هو بالإناية فقال (ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له
عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير)
وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرئ (ولسليمان الريح) بالرفع والنصب وجه الرفع (ولسليمان الريح)
مسخرة أو محفرت (لسليمان الريح) ووجه النصب (ولسليمان) بنفرا (الريح) والرفع وجه آخر

وهو أن يقال معناه (ولسليمان الريح) كما يقال لزيد الدار، وذلك لأن الريح كانت له كالمملوك المخصص به يأمرها بما يريد حيث يريد .

(المسألة الثانية) الوارو المطف فعل قراءة الرفع يصير عطفاً لجملة إسمية على جملة فعلية وهو لا يجوز أولاً بحسن فكيف هذا فنقول لما بين حال داود كأنه تعالى قال ما ذكرنا لداود ولسليمان الريح ، وأما على النصب فعل قولنا (وأنا له الحديد) كأنه قال وأنا لداود الحديد وسخرنا لسليمان الريح .

(المسألة الثالثة) المسخر لسليمان كانت ريحاً مخصوصة لا هذه الرياح ، فانها المنافع عامة في أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فقرأ أحد الرياح .

(المسألة الرابعة) قال بعض الناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت تسبح كما يسبح كل شيء . (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) ، وكان هو عليه السلام ينفقه تسبيحها فيسبح ، ومن تسخير الريح أنه راض الخيل وهي كالريح وقوله (غدوها شهر) فلا تون فرسخاً لأن من يخرج للفرج في أكثر الأمر لا يسير أكثر من فرسخ ويرجع كذلك ، وقوله في حق داود . (وأنا له الحديد) وقوله في حق سليمان (وأسلنا له عين القطر) أنهم استخرجوا تنقيب الحديد والنحاس بالنار واستعمال الآلات منهما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا منصف اعتقاده [و] عدم اعتياده على قدرة الله والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء ممكنة .

(المسألة الخامسة) أقول قوله تعالى (وسخرنا مع داود الجبال) وقوله (ولسليمان الريح عاصفة) لو قال قائل ما الحكمة في أن الله تعالى قال في الإنبياء (وسخرنا مع داود الجبال) وفي هذه السورة قال (يا جبال أوبي معه) وقال في الريح هناك وههنا (ولسليمان) تقول الجبال لما سبحت شرفت بذلك الله فلم يصفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معه كالمصاحب ، والريح لم يذكر فيها أنها سبحت فجعلها كالمملوكة له وهذا حسن وفيه أمر آخر معقول يظهر لى وهو أن على قولنا (أوبى معه) سيرى فاجبل في السير ليس أصلاً بل هو يتحرك معه تبعاً ، والريح لا تتحرك مع سليمان بل تتحرك سليمان مع نفسها ، فلم يقل الريح مع سليمان ، بل سليمان كان مع الريح (وأسلنا له عين القطر) أى النحاس (ومن الجن) أى سخرنا له من الجن ، وهذا ينبىء عن أن جميعهم ما كانوا تحت أمره وهو الظاهر .

واعلم أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء في حق داود وثلاثة في حق سليمان عليهما الصلاة والسلام فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسليمان ، وذلك لأن الثقل مع ما هو أخف منه إذا تحركا يسبق الخفيف الثقل ويبقى الثقل مكانه ، لكن الجبال كانت أثقل من الأذى والأذى أثقل من الريح فقدّر الله أن سار الثقل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا (أوبى) أى سيرى وسليمان وجنوده مع الريح الثقل مع الخفيف أيضاً ، والطير من جنس تسخير الجن لأنهما

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَمَمَائِيلَ وَجَفَانَ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ
رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

لا يجتمعان مع الإنسان؛ الطير لنفوره من الإنسان والإنس لنفوره من الجن، فان الإنسان يتقوا مواضع الجن، والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب اصطياد الطير فقدّر الله أن صار الطير لا ينفر من داود بل يستأنس به ويطلبه، وسليان لا ينفر من الجن بل يسخره ويستخدمه وأما القطر والحديد فتجانسهما غير خفي (وهنا لطيفة) وهي أن الأدنى يبنى أن يتقوا الجن ويبتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة ولهذا قال تعالى (أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) فكيف طلب سليان الاجتماع بهم فنقول قوله تعالى (من يعمل بين يديه باذن ربه) إشارة إلى أن ذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة (ولطيفة أخرى) وهي أن الله تعالى قال (هنا) (باذن ربه) بلفظ الرب وقال (ومن يرزق منهم عن أمرنا) ولم يقل عن أمر ربه، وذلك لأن الرب لفظ يبنى عن الرحمة، فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سليان عليه السلام قال (ربه) وعندما كانت الإشارة إلى تعذيبهم قال (عن أمرنا) بلفظ التعظيم الموجب لزيادة الخوف وقوله تعالى (نذقه من عذاب السعير) فيه وجهان: (أحدهما) أن الملائكة كانوا موكلين بهم وبأيديهم مقارع من نار فالإشارة إليه (وثانيهما) أن السعير هو ما يكون في الآخرة فأوعدهم بما في الآخرة من العذاب ثم قال تعالى (يعملون له ما يشاء من محارِبَ وممَائِيلَ وجَفَانَ كالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ) .

المحارِب إشارة إلى الآية الرفيعة ولهذا قال تعالى (إذ تسوروا المحراب) والممَائِيل ما يكون فيها من النقوش، ثم لما ذكر البناء الذي هو المسكن بين ما يكون في المسكن من ماعون الأكل فقال (وجفان كالجواب) جمع جاية وهي الحوض الكبير الذي يجي الماء أى يجمعه وقيل كان يجمع على جفنة واحدة ألف نفس (وقدور راسيات) ثابتات لا تنقل لكبرها، وإنما يعرف منها في تلك الجفان، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قدم المحارِب على الممَائِيل لأن النقوش تكون في الآية وقدم (الجفان) في الذكر على (القدور) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل، فنقول: لما بين الآية الملكية أراد بيان عظمة السباط الذي يد في تلك الدور، وأشار إلى الجفان لأنها تكون فيه، وأما القدور فلا تكون فيه، ولا تحضر هناك، ولهذا قال (راسيات) أى غير منقولات، ثم لما بين حال الجفان العظيمة، كان يقع في النفس أن العلام الذي يكون فيها في أى شيء، بطبخ، فأشار إلى القدور المناسبة للجفان.

قُلْنَا قُضِيَتْ عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دُفِنَ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ

(المسألة الثانية) ذكر في حق داود اشتغاله بآلة الحرب ، وفي حق سليمان بحالة السلم وهي المساكن والمآكل وذلك لأن سليمان كان ولد داود ، وداود قتل جالوت والملوك الجبارة ، واستوى داود على الملك ، فكان سليمان كولد ملك يكون أبوه قد سوى على ابنه الملك وجمع له المال فهو يفرقه على جنوده ، ولأن سليمان لم يقدر أحد عليه في ظنه فترسكو الحرب معه وإن حاربه أحد كان زمان الحرب يسيراً لإدراكه إياه بالريح فكان في زمانه العظيمة بالإطعام والإنعام .

(المسألة الثالثة) لما قال عقيب قوله تعالى (أن اعمل سابغات) اعملوا صالحاً ، قال عقيب ما يعملها الجن (اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ما ذكرنا أن هذه الأشياء حالية لا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مستترقة فيها وإنما الواجب الذي ينبغي أن يكثر منه هو العمل الصالح الذي يكون شكراً ، وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء ، وقلة الاشتغال بها كما في قوله (وقدر في السرد) أى اجعله بقدر الحاجة .

(المسألة الرابعة) انتصاب شكرأ يشتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولاً له كقول القائل جئتكم طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه (وثانيها) أن يكون مصدرأ كقول القائل شكرت الله شكرأ ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كقول القائل جلست قسودأ ، وذلك لأن العمل شكر فقله (اعملوا) يقوم مقام قوله (اشكروا) (وثالثها) أن يكون مفعولاً به كقولك اضرب زيدأ كما قال تعالى (واعملوا صالحاً) لأن الشكر صالح .

(المسألة الخامسة) قوله (وقليل من عبادى الشكور) إشارة إلى أن الله خفف الأمر على عباده ، وذلك لأنه لما قال (اعملوا آل داود شكراً) فهم منه أن الشكر واجب لكن شكر نعمه كما ينبغي لا يمكن ، لأن الشكر بالتوفيق وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو بتوفيق آخر ، فدائماً تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر ، فقال تعالى إن كنتم لا تقدرون على الشكر التام فليس عليكم في ذلك حرج ، فإن عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قولنا أنه تعالى أدخل الكل في قوله (عبادى) مع الإضافة إلى نفسه ، وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس المتكلم لم ترد في القرآن إلا في حق الناجين ، كقوله تعالى (يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) وقوله (إن عبادى ليس لك عليهم سلطان) فإن قيل على ما ذكرتم شكر الله بتمامه لا يمكن وقوله (قليل) يدل على أن في عباده من هو شاكر لأنعمه ، نقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل فاعله ، وأما الشكر الذى يناسب نعم الله فلا قدرة عليه ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، أو نقول الشاكر التام ليس إلا من رضى الله عنه ، وقال له يا عبادى ما أنيت به من الشكر القليل قبلته منك وكتبت لك أنك شاكر لأنعمى بأسرها ، وهذا القبول نعمة عظيمة لا أكلفك شكرها .

ثم قال تعالى (قلنا قضينا عليه الموت ما دلم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجُنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾
لَقَدْ كَانَ لِسَبَآ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِئَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ
رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴿١٤﴾
لما بين عظمة سليمان وتسخير الريح والروح له بين أنه لم ينج من الموت ، وأنه قضى عليه الموت ،
تنبهاً للخلق على أن الموت لابد منه ، ولو نجا منه أحد لكان سليمان أولى بالنجاة منه ، وفيه مسائل :
(المسألة الأولى) كان سليمان عليه السلام يقف في عبادة الله ليلة كاملة ويوماً (١) تاماً وفي بعض
الأوقات يزيد عليه ، وكان له عصا يتكئ عليها واقفاً بين يدي ربه ، ثم في بعض الأوقات كان واقفاً
على عادته في عبادته إذ توفي ، فظن جنوده أنه في العبادة وبقى كذلك أياماً وتمادى شهوراً ، ثم أراد
الله إظهار الأمر لهم ، فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله .

وقوله تعالى ﴿ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴾
كانت الجن تعلم ما لا يعلمه الإنسان فظن أن ذلك القدر علم الغيب وليس كذلك ، بل الإنسان لم
يؤت من العلم إلا قليلاً فهو أكثر الأشياء الحاضرة لا يعلمه ، والجن لم تعلم إلا الأشياء الظاهرة
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان ، وتبين لهم الأمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه
لما بقوا في الأعمال الشاقة ظانين أن سليمان حي . وقوله (ما لبثوا في العذاب المهين) دليل على أن
المؤمنين من الجن لم يكونوا في التسخير ، لأن المؤمن لا يكون في زمان النبي في العذاب المهين .
ثم قال تعالى ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جئان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ﴾

لما بين الله حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان بين حال الكافرين بأنعمه ، بمحابة أهل
سبأ ، وفي سبأ قراءتان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجزم مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو
الأظهر ، لأن الله جعل الآية لسبأ والقام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار
الأهل وقوله (آية) أي من فضل ربهم ، ثم بينها بذكر بدله بقوله (جئان عن يمين
وشمال) قال الزمخشري آية آية في جنتين ، مع أن بعض بلاد العراق فيها آلاف من الجنان ؟
وأجاب بأن المراد لكل واحد جئان أو عن يمين بلدهم وشمالها جماعتان من الجنات ، ولا اتصال
بعضها ببعض جعلها جنة واحدة ، قوله (كلوا من رزق ربكم) إشارة إلى تكميل النعم عليهم

(١) قوله دويماً ، الزاوية بمعنى أر ، وبذلك تصور الزيادة على اليوم أو الليلة إذ ليس للإنسان بعد اليوم تمام والجملة الكاملة
وقد أخر وزيدته .

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ اُكُلٍ
خَطِّ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازَى
إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿١٧﴾

حيث لم يمنهم من أكل ثمارها خوف ولا مرض ، وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكآل النعمة .
فإن الشكر لا يطلب إلا على النعمة المعتبرة ، ثم لما بين حالهم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم أنهم
بيان النعمة بأن ين أن لا غائلة عليه ولا تبعة في المال في الدنيا ، فقال (بلدة طيبة) أى طاهرة عن
المؤذيات لاحتية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وشم ، وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا
عذاب في الآخرة ، فمقد هذا بأن كآل النعمة بحيث كانت لذة حالية خالية عن المفاسد المآلية .

ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانب ذك ما كان من جانبهم فقال ﴿ فاعرضوا فآرسلنا عليهم
سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خط وأثل وشئ من سدر قليل ، ذلك جزيناهم بما
كفروا وهل نجازى إلا الكفور ﴾

فين كآل ظليهم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى (ومن أظلم ممن ذكر آيات ربه ثم
أعرض عنها) ثم بين كيفية الانتقام منهم كما قال (إننا من المجرمين متفقون) وكيفيته أنه تعالى
أرسل عليهم سيلاً غرق أموالهم وخرّب دورهم ، وفي العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب
خراب السكر ، وذلك من حيث إن بلفظيس كانت قد عمدت إلى جبال بينها شعب فسدت الشعب
حتى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيها وتصير كالبحر وجعلت لها أبواباً ثلاثة مرتبة
بعضها فوق بعض وكانت الأبواب يفتح بعضها بعد بعض . فنقب الجرذ السكر ، وخرّب السكر
بسببه وانقلب البحر عليهم (وثانيها) أن العرم اسم السكر وهو جمع العرمة وهى الحجارة
(ثالثها) اسم اللوذى الذى خرج منه الماء وقوله (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خط) بين به
دوام الخراب ، وذلك لأن البساتين التى فيها الناس يكون فيها الفواكه الطيبة بسبب العماره فإذا
تركت سنين تصير كالنفضة والأجمة تلف الأشجار بعضها ببعض وتنت الفسادات فيها فتقل
الثمار وتكثر الأشجار ، والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة ، أو كل شجرة ثمرتها
لا تؤكل ، والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الأوقات ، يكون عليه شيء
كالقص أو أصغر منه فى طعمه وطبعه ، والسدر معروف وقال فيه قليل لأنه كان أحسن أشجارهم
فقلله الله ، ثم بين الله أن ذلك كان مجازاة لهم على كفرانهم فقال (ذلك جزيناهم بما كفروا
وهل نجازى) أى لا نجازى بذلك الجزاء (إلا الكفور) قال بعضهم : المجازاة يقال فى النعمة والجزاء

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ
سِيرُوا فِيهَا لَيَالٍ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلُّ مِزْقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

في النعمة لكن قوله تعالى (ذلك جزيناهم) يدل على أن الجزاء يستعمل في النعمة ، ولعل من قال ذلك أخذه من أن المجازاة مفاعلة وهي في أكثر الأمر تكون بين اثنين ، يؤخذ من كل واحد جزء في حق الآخر . وفي النعمة لا تكون مجازاة لأن الله تعالى مبتدئ بالنعمة .

ثم قال تعالى ﴿ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ﴾ : وقدرنا فيها السير سيرا فيها ليالي وأياماً آمين ، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم لجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور .

أى بينهم وبين الشام فإنها هي البقعة المباركة . وقرى ظاهرة أى يظهر بعضها لبعضها يرى سواد القرية من القرية الأخرى ، فان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع في بيان تبديل نعمهم بقوله (وبدلناهم بجمعتهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النعمة ؟ فنقول ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخط والأثر . ثم ذكر حال خارج بلدهم وذكر عمارتها بكثرة القرى ، ثم ذكر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بقوله (ربنا باعد بين أسفارنا) وقد فعل ذلك ، وبدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ، وقوله (وقدرنا فيها السير) ألا ما كن المعمورة تكون منازلها معلومة مقدرة لا تتجاوز ، فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف نهار ، وكانوا يقدون إلى قرية ويروحون إلى أخرى ما لم يكن في العرف تجاوزه ، فهو المراد بالتقدير والمفاوز لا يتقدر السير فيها بل يسير السائر فيها بقدر الطاقة جهاداً حتى يقطعها ، وقوله (سيرا) فيها ليالي وأياماً) أى كان بينهم ليال وأيام معلومة ، وقوله (آمين) إشارة إلى كثرة العجزة ، فان خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون في مثل هذه الأماكن ، وقيل بأن معنى قوله (ليالي وأياماً) تسهرون فيه إن شتم ليالي وإن شتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة فان بعضها يسلك ليلاً ، ثلثا يمل العدو بسيرهم ، وبعضها يسلك نهاراً لثلاث يقصدهم العدو ، إذا كان العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة ، وقوله تعالى (قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قيل بأنهم طلبوا ذلك وهو يحتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطراً كما طلبت اليهود التوم والبصل ، ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يقدر كما يقول القائل لنيره اضربني إشارة إلى أنه لا يقدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربنا بعد) بلسان الحال ، أى لما كفروا وقد طلبوا أن يبعد

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٢١)

بين أسفارهم ويخرب المعمور من ديارهم ، وقوله (وظلوا أنفسهم) يكون بيانا لذلك ، وقوله (فجعلناهم أحاديث) أى جعلناهم ما جعلناهم به مثلا ، يقال : تفرقوا أيدي سبأ ، وقوله (ومزقناهم كل ممزق) بيان لجعلهم أحاديث ، وقوله تعالى (إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى فيها ذكرناه من حال الشاكرين ووبال الكافرين .

ثم قال تعالى (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين) أى ظنه أنه يفوهم كما قال (فبعتك لأغوينهم) وقوله (فاتبعوه) بيان لذلك أى أغواهم ، فاتبعوه (إلا فريقا من المؤمنين) قال تعالى في حقهم (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ويمكن أن يقال (صدق عليهم ظنه) في أنه خير منه كما قال تعالى عنه (أنا خير منه) ويتحقق ذلك في قوله فاتبعوه ، لأن التبوع خير من التابيع والإلا لا يتبعه العاقل والذي يدل على أن إبليس خير من الكافر ، هو أن إبليس امتنع من عبادة غير الله لكن لما كان في امتناعه ترك عبادة الله عنادا ككفر ، والمشرک بعد غير الله فهو ككفر بأمر أقرب إلى التوحيد ، وهم كفروا بأمر هو الإشرک ، ويؤيد هذا الذي اخترناه الاستثناء ، وبيانه هو أنه وإن لم يظن أنه يفوى الكل ، بدليل أنه تعالى قال عنه (إلا عبادك منهم المخلصين) فإظن أنه يفوى المؤمنين فما ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء ، وأما في قوله (أنا خير منه) اعتقد الخبرية بالنسبة إلى جميع الناس بدليل تعليله بقوله (خلقتني من نار وخلقته من طين) وقد كذب في ظنه في حق المؤمنين ، ويمكن الجواب عن هذا في الوجه الأول ، وهو أنه وإن لم يظن لغوا الكل وعلم أن البعض ناج ، لكن ظن في كل واحد أنه ليس هو ذلك الناجي ، إلى أن تبين له فظن أنه يفويه فكذب في ظنه في حق البعض وصدق في البعض .

ثم قال تعالى (وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم مَن يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ) .

قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (فليعلن الله الذين صدقوا وليعلن الكاذبين) أن علم الله من الأزل إلى الأبد يحيط بكل معلوم وعلمه لا يتغير وهو في كونه عالما لا يتغير ولكن يتغير تعلق عليه . فان العلم صفة كاشفة يظهر بها كل مافى نفس الأمر فعلم الله في الأزل أن العالم سيوجد ، فإذا وجد عليه موجودا بذلك العلم ، وإذا عدم يعلمه معدوما بذلك ، مثاله : أن المرأة المصقولة فيها الصفاء

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۚ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ (٢٣)

فيظهر فيها صورة زيد إن قالها ، ثم إذا تأملها عمرو يظهر فيها صورته ، والمرأة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتها ، إنما التغير في الخارجات فكذلك ههنا قوله (إلا لنعلم) أى ليقع في العلم صدور الكفر من الكافر والإيمان من المؤمن وكان قبله فيه أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو . وقوله (وما كان له عليهم من سلطان) إشارة إلى أنه ليس بملجى . وإنما هو آية ، وعلامة خلقها الله لتبين ماهو في علمه السابق ، وقوله (وربك على كل شئ حفيظ) يحقق ذلك أى الله تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم بما سيقع ، فالحفيظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة ، إذ الجاهل بالشىء لا يمكنه حفظه ولا العاجز .

ثم قال تعالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير) .

لما بين الله تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم بمن مضى عاد إلى خطابه وقال لرسوله ﷺ قل للشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليكشفوا عنكم الضر على سبيل التهكم ثم بين أنهم لا يملكون شيئاً بقوله (لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) . واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة (أحدها) قول من يقول الله تعالى خلق السماء والسموات وجعل الأرض والأرضيات في حكمهم ، ونحن من جملة الأرضيات فنعبد الكواكب والملائكة التى في السماء فهم آلهتنا والله إلههم ، فقال الله تعالى في إبطال قولهم (إنهم لا يملكون في السموات شيئاً) كما اعترقتم ، قال ولا في الأرض على خلاف ما زعمتم (وثانيها) قول من يقول السموات من الله على سبيل الاستعداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكواكب فان الله خلق العناصر والتركيبات التى فيها بالاتصالات والحركات والطوالع فجعلوا غير الله معه شركاً في الأرض والأولون جعلوا الأرض لغيره والسماء له ، فقال في إبطال قولهم (وما لهم فيهما من شرك) أى الأرض كالسماء لله لا لغيره ، ولا لغيره فيها نصيب (وثالثها) قول من قال : التركيبات والحوادث كلها من

الله تعالى لكن فرض ذلك إلى الكواكب ، وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن المأذون فيه ، مثاله إذا قال ملك لمملوكه احرب فلاناً فضر به يقال في العرف الملك ضربه ويصح عرفاً قول القاتل ما ضرب فلاناً ، وإنما الملك أمر بضره بضره ، فهو لا جعلوا السماوات معينات لله فقال تعالى في إبطال قولهم (وما له منهم من ظهير) ما فرض إلى شيء شيئاً ، بل هو على كل شيء حفيظ وقيظ (ورابعها) قول من قال إنا نعبد الأصنام التي هي صور الملائكة ليشفعوا لنا فقال تعالى في إبطال قولهم (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) فلا فائدة لعبادتك غير الله فان الله لا يأذن في الشفاعة لمن يعبد غيره فطلبكم الشفاعة فتوتون على أنفسكم الشفاعة وقوله (حتى إذا فزع عن قلوبهم) أي أزيل الفزع عنهم ، يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ويقال لهذا تنديد السلب ، وفي قوله تعالى (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق) وجوه (أحدها) الفزع الذي عند الوحي فان الله عندما يوحى يفزع من في السموات ، ثم يزيل الله عنهم الفزع فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال الله ؟ فيقول قال الحق أي الوحي (وثانيها) الفزع الذي من الساعة وذلك لأن الله تعالى لما أوحى إلى محمد عليه السلام (فزع من في السموات) من القيامة لأن إرسال محمد عليه السلام من أشرط الساعة ، فلما زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله قال جبريل (الحق) أي الوحي (وثالثها) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب فيعرف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه ، ثم يقبض روحه على الإيمان المتفق عليه بينه وبين الله تعالى ، ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض روحه على الكفر المتفق بينه وبين الله تعالى ، إذا علمت هذا فنقول على القولين الأولين قوله تعالى (حتى) غاية متعلقة بقوله تعالى (قل) لأنه بينه بالوحي لأن قول القاتل قل فلان للأنذار حتى يسمع المخاطب ما يقوله ، ثم يقول بعد هذا الكلام ما يجب قوله فلما قال (قل) فزع من في السموات ، ثم أزيل عنه الفزع ، وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى (زعمتم) أي زعمتم الكفر إلى غاية التفريع ، ثم تركتم ما زعمتم وقلتم قال الحق ، وعلى القولين الأولين فاعل قوله تعالى (قالوا ماذا) هو الملائكة السائلون من جبريل ، وعلى الثالث الكفار السائلون من الملائكة والفاعل في قوله (الحق) على القولين الأولين هم الملائكة ، وعلى الثالث هم المشركون .

واعلم أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده لا يرد عليه عدم كان حقاً مطلقاً لا يرتفع بالباطل الذي هو الدم والكلام الذي يكون صدقاً يسمى حقاً ، لأن الكلام له متعلق في الخارج بواسطة أنه متعلق بما في الذهن ، والذي في الذهن متعلق بما في الخارج ، فإذا قال القاتل جاء زيد يكون هذا اللفظ متعلقه بما في ذهن القاتل وذهن القاتل متعلقه بما في الخارج لكن للصدق متعلق يكون في الخارج فيصير له وجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون في الخارج ، وحيث أنه إما أن لا يكون له متعلق في الذهن فيكون كالمعلوم من الأول وهو الألفاظ التي تتكون صادرة

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى
أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

عن معاند كاذب ، وإما أن يكون له متعلق في الذهن على خلاف ما في الخارج فيكون اعتقاداً باطلاً جهلاً أو غناً لكن لما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويطل ، وكلام الله لا بطلان له في أول الأمر كما يكون كلام الكاذب المعاند (ولا يأتيه الباطل) كما يكون كلام الطان ، وقوله تعالى (وهو العلي الكبير) قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير) أن (الحق) إشارة إلى أنه كامل لا نقص فيه فيقبل نسبة العدم ، وفوق الكاملين لأن كل كامل فوّه كامل فقوله (وهو العلي الكبير) إشارة إلى أنه فوق الكاملين في ذاته وصفاته ، وهذا يطل القول بكونه جسماً وفي حين ، لأن كل من كان في حين فإن العقل يحكم بأنه مشار إليه وهو مقطع الإشارة لأن الإشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه هو ، وإذا وقعت الإشارة إليه فقد تاهت الإشارة عنده ، وفي كل موقع تقف الإشارة بقدر العقل على أن يفرض البعد أكثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الإشارة والمشار إليه أكثر من هذا البعد لكان هذا المشار إليه أعلى فيصير علماً بالاضافة لا مطلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جسماً لكان له مقدار ، وكل مقدار يمكن أن يفرض أكبر منه فيكون كبيراً بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو كبير مطلقاً .

ثم قال تعالى (قل من يرزقكم من السموات والأرض) قد ذكرنا مراراً أن العامة يعمدون الله لا لكونه إلهاً ، وإنما يطلبون به شيئاً ، وذلك إما دفع ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة بقوله (قل ادعوا الذين زعمتم) على أنه لا يدفع الضرر أحد إلا هو كما قال تعالى (وإن يمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد إتمام بيان ذلك (قل من يرزقكم من السموات والأرض) إشارة إلى أن جر النفع ليس إلا به ومنه ، فإذا إن كنتم من الخواص فاعبدوه لمعلوه وكبرياته سواء دفع عنكم ضرراً أو لم يدفع وسواء نعمكم بخير أو لم ينفع فإن لم تكونوا كذلك فاعبدوه لدفع الضرر وجر النفع . ثم قال تعالى (قل الله) يعني إن لم يقولوا هم فقل أنت الله يرزق (وهما لطيفة) وهي أن الله تعالى عند الضرر ذكر أنهم يقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق) وعند النفع لم يقل إنهم يقولون ذلك وذلك لأن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضرر هو الله حيث يقولون في الضرر كما قال تعالى (وإذا مس الناس ضرر دعوا ربهم متبينين إليه) وأما عند الراحة فلا تنبه لهم لذلك فذلك قال (قل الله) أي هم في حالة الراحة غافلون عن الله .

ثم قال تعالى (وإنا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) وفي مسائل :

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُنْسَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٥٦﴾

(المسألة الأولى) هذا إرشاد من الله لرسوله إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها وذلك لأن أحد المتناظرين إذا قال للآخر هذا الذي تقوله خطأ وأنت فيه مخطئ. يفضبه وعند الغضب لا يبق سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفتوت الغرض، وأما إذا قال له بأن أحدا لا يشك في أنه مخطئ. والتجاذب في الباطل قبيح والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فتجهد ونبصر أينما حل الخطأ ليحترز فانه يجهد ذلك الحصر في النظر ويترك التصب وذلك لا يوجب نقصاً في الميزة لأنه أوم بأنه في قوله شك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه (وإنا أو إياكم) مع أنه لا يشك في أنه هو الهادي وهو المهتدي وهم الضالون والمضلون.

(المسألة الثانية) في قوله (لعل هدى أو في ضلال مبين) ذكر في الهدى كلمة على وفي الضلال كلمة في لأن المهتدي كأنه مرفوع متطلع فذكره بكلمة التعل، والضال منغمس في الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة في.

(المسألة الثالثة) وصف الضلال بالبين ولم يصف الهدى لأن الهدى هو الصراط المستقيم الموصول إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من بعض، فبرز البعض عن البعض بالوصف.

(المسألة الرابعة) قدم الهدى على الضلال لأنه كان وصف المؤمنين المذكورين بقوله (إننا) وهو مقدم في الذكر.

ثم قال تعالى (قل لا تسألون عما أجرمتنا ولا نسأل عما تعملون) أضاف الإجرام إلى النفس وقال في حقهم (ولا نسأل عما تعملون) ذكر بلفظ العمل لتلايمحصل الإغضاب المانع من الفهم وقوله (لا تسألون) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لأن كل أحد إذا كان مؤاخذاً بجرمه فإذا احترز نجماً، ولو كان البرى يؤاخذ بالجرم لما كفى النظر.

ثم قال تعالى (قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم) أكد ما يوجب النظر والتفكير، فان مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب، فكيف إذا كان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب وقوله (يفتح) قيل معناه يحكم، ويمكن أن يقال بأن الفتح هنا مجاز وذلك لأن الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة. ثم إن الأمر إذا كان فيه انفلاق وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقوله (وهو الفتاح العليم) إشارة إلى أن حكمه يكون مع العلم لا مثل حكم من يحكم بما يتفق له بمجرد هواه.

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٧٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢٨٠﴾

ثم قال تعالى (قل أروني الذين الحقتم به شركاء كلاً بل هو الله العزيز الحكيم) قد ذكرنا أن المعبود قد يبدعه قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الأعززة يبدونه لأنه يستحق العبادة لذاته فلما بين أنه لا يبد غير الله لدفع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله) وبن أنه لا يبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله (قل من يرزقكم من السموات والأرض) بين هنا أنه لا يبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال (قل أروني الذين الحقتم به شركاء كلاً بل هو الله العزيز الحكيم) أي هو المعبود لذاته واتصافه بالعمة وهي القدرة الكاملة والحكمة وهي العلم التام الذي عمله موافق له .

ثم قال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون) لما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة فقال تعالى (وما أرسلناك إلا كافة) وفيه وجهان (أحدهما) كافة أي إرسال كافة أي عامة لجميع الناس تمنعهم من الخروج عن الاقياد لها (والثاني) كافة أي أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للبيان على هذا الوجه (بشيراً) أي تنصهم بالوعد (ونذيراً) تزجرهم بالوعيد (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ذلك لاختلافه ولكن لفطنتهم . ثم قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) لما ذكر الرسالة بين الحشر وقال (قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون) قد ذكرنا في سورة الاعراف أن قوله (لا تستأخرون) يوجب الإنذار ، لأن معناه عدم المهلة عن الأجل ولكن الاستعداد ما وجهه ؟ وذكرنا هناك وجهه ونذكر هنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنه لا استعجال فيه كالأعمال ، وهذا يفيد عظم الأمر وخطر الخطب ، وذلك لأن الأمر الحقير إذا طالبه طالب من غيره لا يؤخره ولا يؤقته على وقت بخلاف الأمر الخطير وفي قوله تعالى (لكم ميعاد يوم) قرامات (أحدها) رفعها مع التووين وعلى هذا يوم بدل (وثانيها) نصب يوم مع رفع ميعاد والتووين فيهما ميعاد يوماً قال الزمخشري ووجهه أنه منصوب بفعل محذوف كأنه قال ميعاد أعني يوماً وذلك يفيد التعظيم والتحويل ، ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لكم ميعاد يوماً

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

كما يقول القائل: أنا جانيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه العلم كما أنه يقول لكم ميعاد تعلمونه يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً (الثالثة) الإضافة لكم ميعاد يوم كما في قول القائل بحق ثوب التبيين وإسناد الفعل إليهم بقوله (لا تستأخرون عنه) بدلا عن إيقوله (لا يؤخر عنكم) زيادة تأكيد لوفوع اليوم.

ثم قال تعالى ﴿وقال الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه﴾ لما بين الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكاتوا بالكل كافرين بين كفرهم العام بقوله (وقال الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن) وذلك لأن القرآن مشتمل على الكل وقوله (ولا بالذي بين يديه) المشهور أنه التوراة والإنجيل، وعلى هذا فالذين كفروا المراد منهم المشركون المنكرون للنبوات والحشر، ويشتمل أن يقال إن المعنى هو أنا لا تؤمن بالقرآن أنه من الله ولا بالذي بين يديه أى ولا بما فيه من الإخبارات والمسائل والآيات والدلائل، وعلى هذا فالذين كفروا المراد منهم العموم، لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذي فيه من الرسالة وتفاصيل الحشر، فإن قيل: أليس هم مؤمنون بالوحدانية والحشر، فنقول إذا لم يصدق واحد ما في الكتاب من الأمور المختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بشيء منه وإن آمن ببعض ما فيه لكونه في غيره فيكون إيمانه لا بما فيه. مثاله: أن من يكذب رجلا فيما يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه ولكن لا يقال إنه صدقه لأنه إنما صدق نفسه، فانه كان عالما به من قبل. وعلى هذا فقوله بين يديه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه.

وقوله تعالى ﴿ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين﴾

لما وقع اليأس من إيمانهم في هذه الدار يقولهم لن تؤمن فإنه لتأييد النفي وعد نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه يرام على أذل حال موقوفين للسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول كما يكون عليه حال جماعة أخطأوا في أمر يقول بعضهم كان ذلك بسببك ويرد عليه الآخر مثل ذلك، وجواب لو عذوف، تقديره: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت حجباً، ثم بدأ بالاتباع لأن المضل أولى بالتوبيخ فقال (يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكننا مؤمنين) إشارة إلى أن

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا اَنْحَنُ صَدَدْنَا كُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ
 اِذَا جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ٣٧٠ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ
 مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذَا تَأَمَّرْتَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا

كفرهم كان لما منع لا لعدم المقضى لانهم لا يمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول ، ولا أن يقولوا
 قصر الرسول ، وهذا إشارة إلى إتيان الرسول بما عليه لأن الرسول لو أهمل شيئاً لما كانوا
 يؤمنون ولولا المستكبرون لا آمنوا .

ثم قال تعالى ﴿ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ
 جاءكم بل كنتم مجرمين ﴾ ،

رداً لما قالوا إن كفرنا كان لما منع (انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم
 مجرمين) يعني المانع ينبغي أن يكون راجعاً على المقضى حتى يعمل عمله ، والذي جاء به هو الهدى ،
 والذي صدر من المستكبرين لم يكن شيئاً يوجب الامتناع من قبول ما جاء به فلم يصح تعليلكم
 بالمانع ، ثم بين أن كفرهم كان إجراماً من حيث إن المذنب لا يكون معذوراً إلا لعدم المقضى
 أو لقيام المانع ولم يوجد شيء منهما .

ثم قال تعالى ﴿ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرتنا
 أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً ﴾ .

لما ذكر المستكبرون أنا ما صددناكم وما صدر منا ما يصلح مانعاً وصاروا أعترف المستضعفون به
 وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعنا ، ثم قالوا لهم إنكم وإن كنتم ما أنتمم بالصارف القطعي والمانع
 القوي ولكن انضم أمركم إيانا بالكفر إلى طول الأمد والامتداد في المدد فكفركنا فكان قولكم
 جزء السبب ، ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكون المراد بل مكرهم بالليل والنهار لحذف المضاف
 إليه . وقوله (إذ تأمرتنا أن نكفر بالله) أي تنكروا (ونجعل له أنداداً) هذا بين أن المشرك
 بالله مع أنه في الصورة مثبت لكنه في الحقيقة منكر لوجود الله لأن من يساويه المخلوق المنسحق
 لا يكون إلهاً ، وقوله في الأول (يرجع بعضهم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ
 المستقبل ، وقوله في الآيتين المتأخرتين (وقال الذين استكبروا ، وقال الذين استضعفوا) بصيغة
 الماضي مع أن السؤال والتراجع في القول لم يقع إشارة إلى أن ذلك لا بد وأن يقع ، فإن الأمر
 الواجب الوقوع يوجد كأنه وقع ، ألا ترى إلى قوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) .

وَأَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوِ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ
﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ثم قال تعالى ﴿ وأسرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوِ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

معناه أنهم يتراجعون القول في الأول ، ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع
الدال على التَّدَامَةِ ، وقيل معنى الإسرار الإظهار أى أظهرُوا التَّدَامَةَ ، ويحتمل أن يقال بأنهم لما
تراجعوا في القول رجعوا إلى الله يقولهم (ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجسنا لنعمل صالحاً)
ثم أجبوا وأخبروا بأن لا مرد لكم فأسروا ذلك القول ، وقوله (وجعلنا الأغلال في أعناق الذين
كفروا) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن مجرد الرؤية ليس كافياً بل لما رَأَوِ الْعَذَابَ قطعوا
بأنهم واقفون فيه فتركوا التَّوَكُّلَ ووقعوا فيه لجعل الأغلال في أعناقهم ، وقوله (يجزون إلا ما كانوا
يعملون) إشارة إلى أن ذلك حقهم عدلاً .

ثم قال تعالى ﴿ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ،
وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمُعَذِّبِينَ ﴾ .

تسليه لقب النبي صلى الله عليه وسلم وبياناً لأن إظهار الكفار الانبياء الأخيار ليس بدعا ، بل
ذلك عادة جرت من قبل وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضاً قالوا (إنا بما أرسلتم
به كافرون) لأن الأغنياء المترفين هم الأصل في ذلك القول ، ألا ترى أن الله قال عن الذين
استضعفوا إنهم قالوا للمستكبرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين ، ثم استدلوا على كونهم مصيبين في
ذلك بكثرة الأموال والأولاد فقالوا (نحن أكثر أموالاً وأولاداً) أى بسبب لزومنا لديننا ، وقوله
(وما نحن بمُعَذِّبِينَ) أى في الآخرة كأنهم قالوا حالنا عاجل خير من حالكم ، وأما أجل فلا لعذب إما
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أو اعتقاداً لحسن حالهم في الآخرة أيضاً قياساً [على حسن حالهم في الدنيا] .
ثم إن الله تعالى بين خطاهم بقوله (قل إن ربِّي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ ءَامِنُونَ (٣٧) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (٣٨) قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٣٩)

يعنى أن الرزق في الدنيا لا تدل سمته وضيقة على حال الحق والمبطل فكم من موسر شقي ومسر تقي (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) أى أن قلة الرزق وضنك العيش وكثرة المال وخصب العيش بالمشقة من غير اختصاص بالفاسق والصالح ،

ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ﴿ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون ﴾ .

يعنى قولكم نحن أكثر أموالاً فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالاً صحيحاً ، فإن المال لا يقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعز به ، وإنما المقيد العمل الصالح بعد الإيمان ، والذي يدل عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف يقرب منه والعمل الصالح إقبال على الله واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئاً حصل ، وقوله ﴿ فأولئك لهم جزاء الضعف ﴾ أى الحسنة فإن الضعف لا يكون إلا في الحسنة وفي السيئة لا يكون إلا المثل ،

ثم زاد وقال ﴿ وهم في الغرفات آمنون ﴾ إشارة إلى دوام النعيم وتأنيده ، فإن من تنقطع عنه النعمة لا يكون آمناً .

ثم بين حال المسى بقوله ﴿ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ﴾ وقد ذكرنا تفسيره ، وقوله ﴿ أولئك في العذاب محضرون ﴾ إشارة إلى الدوام أيضاً كما قال تعالى ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾ وكما قال تعالى ﴿ وما هم عنها بنائين ﴾ .

ثم قال تعالى مرة أخرى ﴿ قل إن ربى يسطر الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينافي نعمة الدنيا ، بل الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم في العقبى بناء على الوعد قطعاً لقول من يقول : إذا كانت العاجلة لنا والآجلة لهم فالتقد أولى ، فقال هذا التقدير غير مختص بكم

فان كثيرًا من الأشقياء مذنبون ، وكثير من الأتقياء يمتنون وفيه مسائل :

(الاول) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالهم وأولادهم غير دالة على حسن أعمالهم واعتقادهم ، ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأنه قال وجود الترف لا يدل على الشرف ، ثم إن سلبنا أنه كذلك لكن المؤمنين سيحصل لهم ذلك ، فان الله يملكهم ويبارك وأموالكم ، والذي يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذكر أولًا لمن يشاء من عباده ، بل قال لمن يشاء ، وثانيًا قال لمن يشاء من عباده ، والعباد المضاعفة يراد بها المؤمن ، ثم وعد المؤمن بخلاف ما للكافر ، فان الكافر دابر مقلوع ، وماله إلى الزوال ، وماله إلى الزوال . وأما المؤمن فانيقته يخلفه الله ، وعظف الله خير ، فان ما في يد الإنسان في مرض البوار والتلف وهما لا يطرقان إلى ما عند الله من الخلف ، ثم أكد ذلك بقوله (والله خير الرازيين) وخيرية الرازي في أمور (أحدها) أن لا يؤخر بين وقت الحاجة (والثاني) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) أن لا يكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك .

أما (الاول) فلا نعلم وقادر (والثاني) فلا نعلم غني واسع (والثالث) فلا نعلم كريم وقد ذكر ذلك بقوله (يرزق من يشاء بغير حساب) وما ذكرناه هو المراد ، أي يرزقه حلالا لا بحسابه عليه (والرابع) فلا نعلم كبير والثواب يطلبه الأدنى من الأعلى ، ألا ترى أن هبة الأعلى من الأدنى لا تقتضى ثوابًا .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (وما أخفتم من شيء فهو يخلفه) يحقق معنى قوله عليه الصلاة والسلام دمان يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان ، يقول أحدهما اللهم أعط منفقًا خلفًا ، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكًا تلفًا ، وذلك لأن الله تعالى ملك على وهو غني ملي ، فاذا قال أنفق وعلى بدله فيحكم الوعد يلزمه ، كما إذا قال قاتل : أتق متاعك في البحر وعلى ضيافته ، فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل فيحصل البدل ، ومن لم ينفق قال الزوال لازم للبال ولم يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف ، ثم إن من العجب أن التاجر إذا علم أن ماله من أمواله في مرض الهلاك يبيعه نسيئة ، وإن كان من الفقراء ويقول بأن ذلك أولى من الإهمال (١) إلى الهلاك ، فان لم يبيع حتى يملك ينسب إلى الخطأ ، ثم إن حصل به كفيل ماله ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل ، فان حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجنون ، ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ، فان أموالنا كلها في مرض الزوال المحقق ، والإنفاق على الأهل والولد إقراض ، وقد حصل الضامن المثل وهو الله العلي وقال تعالى (وما أخفتم من شيء فهو يخلفه) ثم رهن عند كل واحد إما أرضًا أو بستانًا أو طاحونة أو حمامًا أو متعة ، فإن الإنسان لابد من أن يكون له متعة أو جهة يحصل له منها مال وكل ذلك ملك الله وفي يد الإنسان بحكم العارية فكأنه مرهون بما تكفل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ، ومع هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا مأجورًا ولا مشكورًا .

(١) في السنة الأخيرة إلى الاموال ، ولكن ما كتبناه أولى وأنبأ لبيان الكلام .

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا لِي أَيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾
 قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ
 مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

(المسألة الثالثة) قوله (خير الرازيين) ببنى عن كثرة في الرازيين ولا رازق إلا الله ،
 فما الجواب عنه ؟ فنقول عنه جوابان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازيين الذين تفلونهم رازقين
 وكذلك في قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثانيهما) هو أن الصفات منها ما حصل لله وللعبد
 حقيقة ، ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق المجاز ، ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة
 ولا يقال للعبد لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ولا صورة ، مثال
 الأول العلم ، فإن الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة ، وكذلك العلم بكون
 النار حارة ، غاية ما في الباب أن عليه قديم وعلينا حادث ، مثال الثاني الرازي والخالق ، فإن العبد
 إذا أعطى غيره شيئاً فإن الله هو المعطى ، ولكن لأجل صورة العطاء منه سمي معطياً ، كما يقال
 للصورة المنقوشة على الخائط فرس وإنسان ، مثال الثالث الأزل وأنه وغيرهما ، وقد يقال في
 أشياء في الإطلاقات على العبد حقيقة وعلى الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله .
 ثم قال تعالى (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون ، قالوا
 سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) لما بين أن حال
 النبي ﷺ كحال من تقدمه من الأنبياء ، وحال قومه كحال من تقدم من الكفار ، وبين بطلان
 استدلالهم بكثرة أموالهم وأولادهم ، بين ما يكون من عاقبة حالهم فقال (ويوم نحشرهم جميعاً) يعني
 المكذبين بك وبين تقدمك ، ثم نقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة ، فإن غاية ما ترقى
 إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكواكب ، فيسأل الملائكة أحم كانوا يعبدونكم !
 إهانة لهم ، فيقول كل منهم سبحانك فهذه عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مبدؤنا ومعبود
 كل خلق ، وقولهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى لطيف وهو أن مذاهب الناس مختلفة ؛
 بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التي يكون فيها سواد عظيم ، لأنه لا يترأس هناك فيرضى
 لضيق البلاد الصغيرة ، وبعضهم لا يريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فيها بالناس وقلة وصوله
 فيها إلى الأكياس ، ثم إن الفريقين جميعاً إذا عرض عليهم خدمة السلطان واستخدام الأرزاق
 الذين لا الثمات إليهم أصلاً يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به ، ولو أن
 رجلاً سكن جبلاً ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان ، وهو

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٢٦﴾

يقول هؤلاء أتباعي وأشياعي، ولا أدخل المدينة مخافة أن أحْتَاج إلى خدمة السطان العظيم والتردد إليه ينسب إلى الجنون، فكذلك من رضى بأن يترك خدمة الله وعبادته، ورضى باستتباع اجمع الذين هم أضل من البهائم وأقل من الهوام يكون مجنوناً، قالوا (أنت ولينا من دونهم) يعني كونك ولينا بالمعبودية أولى، وأحب إلينا من كونهم أوليانا بالعبادة لنا وقالوا (بل كانوا يعبدون الجن) أى كانوا يتقادون لأمر الجن، فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الجن، ونحن كنا كالقبلة لهم، لأن العبادة هي الطاعة وقوله تعالى (أكثرهم بهم مؤمنون) لو قال قائل جميعهم كانوا تابعين للشياطين، فما وجه قوله (أكثرهم بهم مؤمنون) فانه يبنى، أن بعضهم لم يؤمن بهم ولم يطلع لهم؟ نقول الجواب عنه من وجهين: (أحدهما) أن الملائكة احتزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا أكثرهم لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون بهم ولعل في الوجود من لم يطلع الله الملائكة عليه من الكفار (الثاني) هو أن العبادة عمل ظاهر والايان عمل باطن فقالوا (بل كانوا يعبدون الجن) لاطلاعهم على أعمالهم وقالوا (أكثرهم بهم مؤمنون) عند عمل القلب لئلا يكونوا مدعين اطلاعهم على مافى القلوب فان القلب لا اطلاع عليه إلا الله، كما قال تعالى (إنه علم بذات الصدور).

ثم بين أن ما كانوا يعبدونه لا ينفعهم فقال (فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعاً ولا ضرراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) الخطاب بقوله (بعضكم) مع من؟ نقول يحتمل أن يكون الملائكة لسبق قوله تعالى (أهلؤا إياكم كانوا يعبدون) وعلى هذا يكون ذلك تسكيلا للكافرين حيث بين لهم أن معبودهم لا ينفع ولا يضر، ويصح هذا قوله تعالى (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً) وقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) ولأنه قال ببده (ونقول للذين ظلموا ذوقوا) فأفردهم ولو كان الخطاب هم الكفار لقال فنوقوا.

وعلى هذا يكون الكفار داخلين في الخطاب حتى يصح معنى قوله (بعضكم لبعض) أى الملائكة للكفار، والحاضر الواحد يجوز أن يجعل من يشاركه في أمر مخاطباً بسببه، كما يقول القائل لواحد حاضر له شريك في كلام أتم قلم، على معنى أنت قلت، وهم قالوا، ويحتمل أن يكون معهم الجن أى لا يملك بعضهم لبعض أيها الملائكة والجن، وإذا لم تملكوها لأنفسكم فلا تملكوها لغيركم ويحتمل أن يكون الخطاب هم الكفار لأن ذكر اليوم يدل على حضورهم، وعلى هذا فقوله (ونقول للذين ظلموا) إنما ذكره تأكيداً لبيان حالهم في الظلم، وسبب نكالهم من الإثم ولو قال (فذوقوا عذاب النار) لكان كافياً لكنه، لا يحصل ما ذكرنا من الفائدة، فانهم كلما كانوا يسمعون ما كانوا

وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما
 كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما
 جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ﴿٣٠﴾

عليه من الظلم والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون .

(المسألة الثانية) قوله (نعماً) مفيد للحسرة ، وأما الضرر فالفائدة فيه مع أنهم لو كانوا
 يملكون الضرر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول لما كانت العبادة تقع لدفع ضرر المعبود كما يعبد الجبار
 ويحتمد غفلة شره بين أنهم ليس فيهم ذلك الوجه الذى يحسن لأجله عبادتهم .

(المسألة الثالثة) قال (ههنا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون) وقال في السجدة (عذاب
 النار الذى كنتم به) جعل المكذب هنالك العذاب وجعل المكذب ههنا النار وهم كانوا يكذبون
 بالكل ، والفائدة فيها أن هناك لم يكن أول مارأوا النار بل كانوا هم فيها من زمان بدليل قوله تعالى
 (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدها فيها ، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون)
 أى العذاب المؤبد الذى أنكرتموه بقولكم (لن نمسنا النار إلا أياماً معدودة) أى قلتم إن العذاب
 إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم ، وههنا أول ما رأوا النار لأنه مذكور عقب الخبر والسؤال
 فقيل لهم (ههنا النار التى كنتم بها تكذبون) .

ثم قال تعالى (وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد
 آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) .
 إظهاراً لفساد اعتقادهم واشتداد عنادهم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وهم الملائكة لا يتأهل
 العبادة لدنواهم كما قالوا (سبحانه أنت ولينا) أى لأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لأهلية
 لنا لأن نكون معبودين لهم ولا نفع أو ضرر كما قال تعالى (فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا
 ولا ضرراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النبي عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آيات الله
 الدالة عليه ، فإن قه في كل شيء آيات دالة على وحدانيته أنكروها وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن
 يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنى يمارضون البرهان بالتقليد (وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى)
 وهو محتمل وجوهاً : (أحدها) أن يكون المراد أن القول بالوحدانية (إفك مفترى) ويدل عليه
 هو أن الموحدين يقولون في حق المشرك إنه يافك كما قال تعالى في حقهم (أنفك ألهة دون الله
 تريدون) وكما قالوا لم الرسول (أجبتنا لتأفكنا عن آلهتنا) (وثانيها) أن يكون المراد (ما هذا
 إلا إفك) أى القرآن إفك وعلى الأول يكون قوله (وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۚ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۚ
 «٤٥» قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا
 مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ «٤٦»

(إلا مبر مبين) إشارة إلى القرآن وعلى الثاني يكون إشارة إلى ما أتى به من المعجزات وعلى الوجهين فقوله تعالى (وقال الذين كفروا) بدلا عن أن يقول وقالوا الحق هو أن إنكار التوحيد كان مختصا بالمشركين، وأما إنكار القرآن والمعجزات [قد] كان متفقا عليه بين المشركين وأهل الكتاب [فقال] تعالى (وقال الذين كفروا للحق) على وجه العموم .

ثم قال تعالى (وما آتيناكم من كتب يدرسونها وما أرسنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناكم فكذبوا رسل فكيف كان نكير) .

وما أرسنا إليهم قبلك من نذير تأكيد لبيان تقليدكم يعنى يقولون عندما تتلى عليهم الآيات البينات هذا رجل كاذب وقولهم (إنك مفترى) من غير برهان ولا كتاب أنزل عليهم ولا رسول أرسل إليهم، فالآيات البينات لا تعارض إلا بالبراهين العقلية، ولم يأتوا بها أو بالتقليد وما عندهم كتاب ولا رسول غيرك، والنقل المعتمد آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله، ثم بين أنهم كاذبين من قبلهم كذبوا مثل عاد وثمود، وقوله تعالى (وما بلغوا معشار ما آتيناكم) قال المفسرون معناه: وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر، ثم إن الله أعظمهم وما نفعهم قوتهم، فكيف حال هؤلاء الضعفاء، وعندى الله [يشتمل ذلك وجهاً آخر وهو أن يقال المراد (وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناكم) أى الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم محمد من البيان والبرهان، وذلك لأن كتاب محمد عليه السلام أكمل من سائر الكتب وأوضح، ومحمد عليه السلام أفضل من جميع الرسل وأصح، وبرهانه أوفى، وبيانه أشرف، ثم إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب وبين أنهم من الرسل أنكروا عليهم وكيف لا ينكروا عليهم، وقد كذبوا بأصح الرسل، وأوضح السبل، يؤيد ما ذكرنا من المعنى قوله تعالى (وما آتيناكم من كتب يدرسونها) يعنى غير القرآن ما آتيناكم كتاباً وما أرسنا إليهم قبلك من نذير، فلما كان المؤتى فى الآية الأولى هو الكتاب، لحمل الإتياء فى الآية الثانية على إتياء الكتاب أولى،

ثم قال تعالى (قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مِثْلَ خِزْفَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ)

ذكر الأصول الثلاثة في هذه الآية بعد ما سبق منه تقريرها بالدلائل فقوله (أن تقوموا لله) إشارة إلى التوحيد وقوله (ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم) إشارة إلى الرسالة وقوله (بين يدي عذاب شديد) إشارة إلى اليوم الآخر وفي الآية مسائل :

(الأولى) قوله (إنما أعظكم بواحدة) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد ، والإيمان لا يتم إلا بالاعتراف بالرسالة والحشر ، فكيف يصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظكم بواحدة) ؟ فنقول التوحيد هو المقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح الله صدره ويرفع في الآخرة قدره فالتى ﷺ أمرهم بما يفتح عليهم أبواب العبادات ويهيئ لهم أسباب السعادات ، وجواب آخر وهو أن النبي ﷺ ما قال لى لا آمركم في جميع عمرى إلا بشئ واحد ، وإنما قال أعظكم أولاً بالتوحيد ولا آمركم في أول الأمر بغيره لأنه سابق على الكل ويدل عليه قوله تعالى (ثم تفكروا) فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعظاً .

(المسألة الثانية) قوله (بواحدة) قال المفسرون أنها صفة خصلة أى أعظكم بخصلة واحدة ، ويحتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لأن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا في قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نبي الإلهية عن غير الله والإحسان إثبات الإلهية له ، وقيل في تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الإيمان إلا الجنان ، وكذلك يدل عليه قوله تعالى (ومن أحسن قولاً لمن دعا إلى الله) .

(المسألة الثالثة) قوله (متى وفردى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون مع غيره أو يكون وحده ، فإذا كان مع غيره دخل في قوله (متى) وإذا كان وحده دخل في قوله (فردى) فكانه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنعكم الجمعية من ذكر الله ولا يحوجكم الانفراد إلى معين يعينكم على ذكر الله .

(المسألة الرابعة) قوله (ثم تفكروا) يعنى اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة فيه إلى تفكر ونظر بعد ما بان وظهر ، ثم تفكروا فيما أقول بعده من الرسالة والحشر ، فانه يحتاج إلى تفكر ، وكلمة ثم تفكر ما ذكرنا ، فانه قال (أن تقوموا لله ثم تفكروا) ثم بين ما يفكرون فيه وهو أمر النبي عليه السلام فقال (ما بصاحبكم من جنة) .

(المسألة الخامسة) قوله (ما بصاحبكم من جنة) يفيد كونه رسولا وإن كان لا يلزم في كل من لا يكون به جنة أن يكون رسولا ، وذلك لأن النبي عليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون مقدورة للبشر وغير البشر من تظهور منه المعجائب إما الجن أو الملك ، وإذا لم يكن الصادر من النبي ﷺ بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرته الله تعالى من غير واسطة ، وعلى التقديرين فهو رسول الله . وهذا من أحسن الطرق ، وهو أن ثبت الصفة التى هى أشرف الصفات في البشر بنبي أحسن الصفات ، فانه لو قال أولاً هو رسول الله كانوا يقولون فيه النزاع ، فإذا قال ما هم مجنون لم

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧) قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلامَ الْغُيُوبِ (٤٨)

يسمهم إنكار ذلك لعلمهم بعلو شأنه وحاله في قوة لسانه وبيانه (١) فإذا ساعدوا على ذلك لزمهم المسألة. ولهذا قال بعده إن هو إلا نذير، يعني إما هو به جنة أو هو رسول لكن تبين أنه ليس به جنة فهو نذير. (المسألة السادسة) قوله (بين يدي عذاب شديد) إشارة إلى قرب العذاب كأنه قال يندركم بعذاب حاضر يسكم عن قريب بين يدي العذاب أي سوف يأتي العذاب بعده.

ثم قال تعالى (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) إن أجرى إلا على الله وهو على كل شيء شهيد لما ذكر أنه ما به جنة يلزم منه كونه نبياً ذكر وجهاً آخر يلزم منه أنه نبى إذا لم يكن مجنوناً لأن من يرتكب العناء الشديد لا يفرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه ثواب أخروي يكون مجنوناً، فالتى عليه السلام بدعواه النبوة يجعل نفسه عرضة للهلاك عاجلاً، فإن كل أحد يقصده ويماديه ولا يطلب. أجر في الدنيا فهو يفعل للآخرة، والكاذب في الآخرة معذب لا مثاب، فلو كان كاذباً لكان مجنوناً لكنه ليس بمجنون فليس بكاذب، فهو نبى صادق وقوله (وهو على كل شيء شهيد) تقرير آخر الرسالة وذلك لأن الرسالة لا تثبت إلا بالدعوى والبيئة. بأن يدعى شخص النبوة ويظهر الله له المعجزة فهي بينة شاهدة والتصديق بالفعل يقوم مقام التصديق بالقول في قاعدة العلم بدليل أن من قال لقوم إني مرسل من هذا الملك إليكم أؤمركم بقبول قولي والملك حاضر ناظر، ثم قال للملك أيها الملك إن كنت أنا رسولك إليهم فقل لهم إني رسولك فإذا قال إنه رسول إليكم لا يبقى فيه شك كذلك إذا قال يا أيها الملك إن كنت أنا رسولك إليهم فالدعوى قبلك فلو ألبسه قباؤه في عقب كلامه يحزم الناس بأنه رسوله، كذلك حال الرسل إذا قال الأنبياء لقومهم نحن رسل الله، ثم قالوا يا إلهنا إن كنا رسلك فأطلق هذه الحجارة أو أنشر هذا الميت ففعله حصل الجرم بأنه صدقه.

ثم قال تعالى (قل إن ربِّي يقذف بالحق علام الغيوب) وفيه وجهان (أحدهما) يقذف بالحق في قلوب المحققين، وعلى هذا الوجه للآية بما قبلها تعلق، وذلك من حيث إن الله تعالى لما بين رسالة النبي ﷺ بقوله (إن هو إلا نذير لكم) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) وكان من عادة المشركين استبعاد تخصيص واحد من بينهم بإزالة الذكر عليه، كما قال تعالى عنهم (أنزل عليه الذكر من بيننا) ذكر ما يصلح جواباً لهم فقال (قل إن ربِّي يقذف بالحق) أي في القلوب إشارة إلى أن الأمر بيده يفعل ما يريد ويعطي ما يشاء لمن يشاء.

ثم قال تعالى (علام الغيوب) إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكر عليه وهو أن من يفعل شيئاً

(١) في اللغة طبع برأى: في قوة لسانه وباله وما كان غير واضحة المعنى فقد انتحاه هكذا لأن الإلزام لقوة اللسان قوة البيان.

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۝٩٠

كما يريد من غير اختصاص على الفعل بشئ لا يرجد في غيره لا يكون عالماً وإنما فصل ذلك اتفاقاً ، كما إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسوية المواضع في المحاذاة فقال (يقذف بالحق) كيف يشاء وهو عالم بما يفعله وعالم بمواقب ما يفعله فهو يفعل ما يريد لا كما يفعله الحاجم العاقل عن العواقب إذ هو علام الغيوب (الوجه الثاني) إن المراد منه هو أنه يقذف بالحق على الباطل كما قال في سورة الأنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) وعلى هذا تعلق الآية بما قبلها أيضاً ظاهر وذلك من حيث إن براهين التوحيد لما ظهرت ودحضت شبههم قال (قل إن ربي يقذف بالحق) أى على باطلكم ، وقوله (علام الغيوب) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن البرهان الباهر المعقول الظاهر لم يقم إلا على التوحيد والرسالة ، وأما الخسر فعلى وقوعه لا برهان غير إخبار الله تعالى عنه ، وعن أحواله وأهواله ، ولولا بيان الله بالقول لما بان لأحد بخلاف التوحيد والرسالة ، فلما قال (يقذف بالحق) أى على الباطل ، إشارة إلى ظهور البراهين على التوحيد والنبوة قال (علام الغيوب) أى ما يخبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحوالها فهو لا يخفى فيه فإن الله علام الغيوب ، والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال (ربي يقذف بالحق) أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والبلاء على الرجسين الأولين متعلق بالمفعول به أى الحق مقذوف وعلى هذا البلاء فيه كالباء في قوله (وقضى بينهم بالحق) وفي قوله (فاحكم بين الناس بالحق) والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعالى قذف ما قذف في قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم مافى قلوبهم ومافى قلوبكم .

ثم قال تعالى (قل جاء الحق وما يبدى الباطل وما يعيد) .

لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك الحق قد جاء وفيه وجوه (أحدها) أنه القرآن (الثاني) أنه بيان التوحيد والخسر وكل ما ظهر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم (الثالث) المعجزات الدالة على نبوة محمد عليه السلام ، ويحتمل أن يكون المراد من (جاء الحق) ظهر الحق لأن كل ما جاء فقد ظهر والباطل خلاف الحق ، وقد بينا أن الحق هو الموجود ، ولما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والخسر ، كان حقاً لا ينقضي ، ولما كان ما يأتون به من الإثراء والتكذيب لا يمكن وجوده كان باطلاً لا يثبت . وهذا المعنى يفهم من قوله (وما يبدى الباطل) أى الباطل لا يفيد شيئاً في الأولى ولا في الآخرة فلا إمكان لوجوده أصلاً ، والحق المأثري به لا عدم له أصلاً ، وقيل المراد لا يبدى الشيطان ولا يعيد ، وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى (قل إن ربي يقذف بالحق) لما كان فيه معنى قوله تعالى (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) كان يقع لشوم أن الباطل كان فرود عليه الحق

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَأَتَّبَا أَصْلَ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥١﴾

فأبطله ودمغه ، فقال هنا ليس الباطل تحقق أولاً وآخرأ ، وإنما المراد من قوله (فيدعنه) أى يظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر (وزهى الباطل إن الباطل كان زهوفاً) يعنى ليس أمراً متجدداً زهوq الباطل ، بقوله (وما يبدىء الباطل) أى لا يثبت فى الأول شيئاً خلاف الحق (ولا يعيد) أى لا يعيد فى الآخرة شيئاً خلاف الحق . ثم قال تعالى (قل إن ضللت فأتبأ أصل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى إنه سميع قريب) .

هذا فيه تقرير الرسالة أيضاً وذلك لأن الله تعالى قال على سبيل العموم (من اهتدى فلنفسه) وقال فى حق النبي صلى الله عليه وسلم (وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى) يعنى ضلال على نفسي كضلالكم ، وأما اهتدائى فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكم ، وإنما هو بالوحى المبين ، وقوله (إنه سميع) أى يسمع إذا نادى به استعداد به عليكم قريب بأتبكم من غير تأخير ، ليس يسمع عن بعد ولا يلحق الداهى .

ثم قال تعالى (ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب) لما قال (سميع) قال هو قريب فإن لم يعذب عاجلاً ولا يعين صاحب الحق فى الحال فيوم الفرع آت لا فوت ، وإنما يستعمل من يخاف الفوت . وقوله (ولو ترى) جوابه عنذوف أى ترى عجبا (وأخذوا من مكان قريب) لاهربون وإنما الأخذ قبل تمكنهم من الحرب . ثم قال تعالى (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد) .

أى بعد ظهور الأمر حيث لا ينفع إيمان ، قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش) أى كيف يقدرون على الظفر بالمطلوب وذلك لا يكون إلا فى الدنيا وهم فى الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة ، فإن قيل فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرية ، ولطف سبحانه الله الساعة . وقال (لعل الساعة قريب) تقول الماضى كالأمس الدابر بعد ما يكون إذ لا وصول إليه ، والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر سنين فانه آت ، فيوم القيامة الدنيا بعيدة باضها وفى الدنيا يوم القيامة قريب لإيمانها والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد ، ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كالجسم جعل ظرف الفعل وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال (من مكان بعيد) والمراد ماضى من الدنيا .

ثم بين الله تعالى أن إيمانهم لا تنفع فيه بسبب أنهم كفروا به من قبل ، والإشارة فى قوله

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ۝٤٤ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ
وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝٤٥

(آمنّا به) وقوله (وقد كفروا به من قبل) إلى شيء واحد، إما محمد عليه الصلاة والسلام وإما القرآن وإما الحق الذي أتى به محمد عليه السلام وهو أقرب وأولى، وقوله (ويقذفون بالغيب) حسد يؤمنون بالغيب لأن الغيب ينزل من الله على لسان الرسول، فيقذفه الله في القلوب ويقبله المؤمن، وأما الكافر فهو يقذف بالغيب، أى يقول مالا يعلمه، وقوله (من مكان بعيد) يحتمل أن يكون المراد منه أن مأخذهم بعيد أخذوا الشريك من أنهم لا يقدرّون على أعمال كثيرة إلا إذا كانوا أشخاصاً كثيرة، فكذلك المخلوقات الكثيرة وأخذوا بعد الإعادة من حالهم وعجزهم عن الإحياء، فإن المريض يداوى فإذا مات لا يمكنهم إعادة الروح إليه، وقياس الله على المخلوقات بعيد المأخذ، ويحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب والنعيم لنا، كقول قائلهم (ولئن رجعت إل ربى إنلى عنده الحسن) فكانوا يقولون ذلك فإن كان من قول الرسول فما كان ذلك عندهم حتى يقولوا عن إحساس فأن مالا يجب عقلا لا يعلم إلا بالإحساس أو يقول الصادق، فهم كانوا يقولون عن الغيب من مكان بعيد، فأن قيل قد ذكرت أن الآخرة قريب فكيف قال من مكان بعيد؟ نقول الجواب عنه من وجه (أحدهما) أن ذلك قريب عند من آمن بمحمد ﷺ ومن لم يؤمن لا يمكنه التصديق به فيكون بعيداً عنده (الثاني) أن الحكاية يوم القيامة، فكانه قال كانوا يقذفون من مكان بعيد وهو الدنيا، ويحتمل وجهاً آخر وهو أنهم في الآخرة يقولون (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً) وهو قذف بالغيب من مكان بعيد وهو الدنيا.

ثم قال تعالى (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) من العود إلى الدنيا أو بين لذات الدنيا، فأن قيل: كيف يصح قولك ما يشتهون من العود مع أنه تعالى قال (كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مرّيب) وما حيل بينهم وبين العود؟ قلنا لم قلتم إنه ماحيل بينهم، بل كل من جاءه الملك طلب التأخير ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل، وقوله (مرّيب) يحتمل وجهين (أحدهما) ذى ريب (والثاني) موقع فى الرّيب، وسنذكره فى موضع آخر إن شاء الله تعالى، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير خلقه محمد النبي وآله وصحبه وأزواجه أجمعين.

(تم الجزء الخامس والعشرون، وبه السّادس والعشرون وأوله سورة فاطر)
وقد راجعه على النسخة الأيمرية الأستاذ محمد اسماعيل الناصوى بالإدارة العامة للثقافة بوزارة المعارف

فهرست

الجزء الخامس والعشرون من التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي

صفحة	صفحة
٣٥ قوله تعالى (ووصينا الإنسان بالديه).	٢ قوله تعالى (إنك لا تهدي من أحببت) الآية
٣٦ (ووالذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآية.	٤ (وكم أهلكنا من قرية) د
٣٧ (ومن الناس من يقول آمنا).	٥ (وما أوثقتم من شيء) فتابع الحياة الدنيا) الآية
٤٠ (وقال الذين كفروا للذين آمنوا) الآية.	٦ (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي) الآيات
٤١ (وليحملن أثقالهن وأثقالا مع أثقالهن) الآية.	٩ (فأما من تاب وآمن) الآيات
٤٢ (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه).	١١ (قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً) الآيات
٤٣ (وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله) الآية.	١٢ (ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) الآيات
٤٤ (إنما تعبدون من دون الله) الآية.	١٣ (إن قارون كان من قوم موسى) د
٤٥ (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم) الآية.	١٧ (فخرج على قومه في زينته) د
٤٦ (أو لم يروا كيف يبدى الله الخلق) الآية.	١٩ (وأصبح الذين آمنوا مكانه) د
٤٧ (قل سيروا في الأرض) الآية.	٢٠ (من جاء بالحسنة فله خير منها) د
٤٨ (يمض من يشاء ويرحم من يشاء) الآية.	٢٥ تفسير سورة المنكحوت.
٥٠ (والذين كفروا بآيات الله) الآية.	فوله تعالى (آلم، أحسب الناس أن يتركوا) الآيات
٥١ (فكان جواب قومه إلا أن قالوا) الآية.	٢٩ (ولقد فتنا الذين من قبلهم) الآية
	٣٠ (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا) الآيات
	٣١ (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) الآية.
	٣٣ (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)

صفحة	صفحة
٨٤ قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) »	٥٣ قوله تعالى (وقال إنما اتخذتم من
» » » (والذين آمنوا وعملوا) »	دون الله أو ثأناً) الآية .
» » » (الذين صبروا) الآيات .	» » » (فأمن له لوط) الآية .
» » » (ولئن سألتهم من خلق) الآية	» » » (ووهبنا له اسحق ويعقوب) .
» » » (الله يبسط الرزق) »	» » » (ولوطاً إذ قال لقومه) »
» » » (ولئن سألتهم من زل) »	» » » (ولما جاءت رسلنا
» » » (وما هذه الحياة الدنيا) »	إبراهيم بالبشرى) الآيات .
» » » (فاذكروا في الفلك) »	» » » (ولما أن جاءت رسلنا
» » » (أو لم يروا أنا) الآيات .	لوطاً سيّ بهم) الآيات .
» » » (والذين جاهدوا فينا) الآية	» » » (ولم يمدن أعانهم شعيباً .
٩٥ تفسير سورة الروم	» » » (وطاداً ونمود وقد تبين
قوله تعالى (ألم تغلب الروم) الآيات .	لهم من مساكنهم) الآيات .
» » » (أو لم يسيروا في) »	» » » (فكلنا أخذنا بذنبه) »
» » » (ويوم تقوم الساعة) »	» » » (مثل الذين اتخذوا من
» » » (فسبحان الله حين) »	دون الله أولياء) الآية .
» » » (ومن آياته أن خلقكم) »	» » » (وإن أولهم اليسوت
» » » (» » » خلق لكم من	ليت العنكبوت) الآيات
من أنفسكم أزواجا) الآية .	» » » (وما يقلبنا إلا العالون) »
» » » (ومن آياته خلق السموات	» » » (اتل ما أوحى إليك) »
والأرض) الآية	» » » (ولذكر الله أكبر) »
» » » (ومن آياته منامكم بالليل) »	» » » (ولا تعادلو) الآيات .
» » » (» » » يريكم البرق) »	» » » (وما كنت تلون) »
» » » (ومن آياته أن تقوم السماء	» » » (وقالوا لولا أنزل عليه) الآية .
والأرض بأمره) الآية .	» » » (أو لم يكفهم) الآيات .
» » » (وإن من في السموات	» » » (ويستعجلونك بالمذاب
والأرض) الآيات .	الآيات
» » » (ضرب لكم مثلا) الآية	» » » (يا عبادي الذين آمنوا) الآية .

صفحة	صفحة
١٤٨ قوله تعالى (يا بني أقم الصلاة) الآية	١١٩ قوله تعالى (بل اتبع الذين ظلموا) الآية .
١٤٩ » » » (ولا تصمرخك للناس) » » »	١٢٠ » » » (منيبين إليه واتقوه) » » »
١٥٠ » » » (واتقوا في مشيك) » » »	١٢١ » » » (وإذا أمس الناس ضرا) » » »
١٥١ » » » (ألم تر أن الله يفرحكم) » » »	١٢٢ » » » (ليكفروا بما آتيناهم) » » »
١٥٢ » » » (وإذا قيل لهم اتبعوا) » » »	١٢٣ » » » (وإذا أذقنا الناس رحمة) » » »
١٥٤ » » » (ومن كفر فلا يحزنك) » » »	١٢٤ » » » (فأت ذا القرنى حقه) » » »
١٥٥ » » » (ولئن سألتهم من خلق) » » »	١٢٦ » » » (وما آتيتهم من ربا) » » »
١٥٦ » » » (ولو أن ما في الأرض) » » »	١٢٧ » » » (الله الذي خلقكم) » » »
١٥٨ » » » (ألم تر أن الله يوبخ الليل) » » »	» » » (ظهر الفساد في البر) » » »
١٦٠ » » » (ذلك بأن الله هو الحق) » » »	١٢٨ » » » (قل سيروا في الأرض) » » »
١٦١ » » » (ألم تر أن الفلك تجري) » » »	١٢٩ » » » (فأقم وجهك للدين) » » »
١٦٢ » » » (وإذا غضبهم موج كالظلل) » » »	» » » (ليجزي الذين آمنوا) » » »
دعوا الله) الآية	١٣٠ » » » (ومن آياته أن يرسل) » » »
١٦٣ » » » (يا أيها الناس اتقوا ربكم) » » »	١٣٢ » » » (ولقد أرسلنا من قبلك) » » »
١٦٤ » » » (إن الله عنده علم الساعة) الآية	١٣٤ » » » (وما أنت بهادي العمى) » » »
١٦٦ تفسير سورة السجدة	١٣٥ » » » (الله الذي خلقكم) » » »
» » » (ألم ، تنزيل الكتاب) » » »	١٣٦ » » » (ويوم تقوم الساعة) » » »
لا ريب فيه) الآيات .	١٣٧ » » » (وقال الذين أوتوا العلم) » » »
١٦٧ » » » (الله الذي خلق السموات) » » »	» » » (فيومئذ لا ينفع الذين) » » »
والأرض) الآية .	١٣٨ » » » (كذلك يطبع الله) » » »
١٧٢ » » » (يدبر الأمر من السماء) » » »	١٣٩ تفسير سورة لقمان
إلى الأرض) الآية .	قوله تعالى (ألم ، تلك آيات الكتاب) » » »
١٧٣ » » » (ذلك عالم الغيب) » » »	١٤٠ » » » (ومن الناس من يشتري) » » »
١٧٤ » » » (ثم سويه ونفع فيه من) » » »	١٤١ » » » (وإذا اتلى عليه آياتنا) » » »
روحه) الآية .	١٤٢ » » » (إن الذين آمنوا وعملوا) » » »
١٧٥ » » » (وقالوا أئذا ضللتنا الآية .) » » »	١٤٣ » » » (وألقى في الأرض) » » »
١٧٦ » » » (قل يتوفاكم ملك الموت) » » »	١٤٤ » » » (وهذا خلق الله فأروني) » » »
الذي وكل بكم) الآية .	١٤٦ » » » (وإذا قال لقمان لابنه) » » »
١٧٧ » » » (ولو ترى إذا) الآية .	١٤٧ » » » (وإن جاهداك على أن) » » »

صفحة	صفحة
١٩٦ تفسير قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) .	١٧٨ قوله تعالى (ولوشئنا لانتينا كل نفس هديا) الآية .
١٩٦ قوله تعالى (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم) .	١٧٩ » (فذوقوا بما نسيتم) الآية .
١٩٧ » (ليسأل الصادقين عن صدقهم) .	١٨٠ » (إنا تومن بآياتنا) . »
» (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم) .	١٨١ » (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم) الآية .
١٩٨ تفسير هذه الآية .	١٨٢ » (أفن كان مؤمناً) الآية
١٩٩ قوله تعالى (هنالك ابتلى المؤمنون) .	١٨٣ » (ولنديقنهم من العذاب) »
» (وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض معنى الظنون بيان وأقسامها)	١٨٤ » (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه) الآيات .
٢٠٠ قوله تعالى (ولودخلت عليهم من أقطارها)	١٨٦ » (إن ربك هو يفصل) الآية .
» (ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل)	١٨٧ » (أولم يروا أنا نسوق الماء) »
» (قل من ذا الذي يعصمكم من الله) .	١٨٩ تفسير سورة الاحزاب
٢٠١ » (قد يعلم الله المعرفين منكم)	قوله تعالى (يا أيها النبي اتق الله) الآية .
» (فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك) .	١٩٠ » (ولا تطع الكافرين والمنافقين) الآية .
٢٠٢ » (أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم) .	١٩١ » (واتبع ما يوحى إليك من ربك) الآيات .
» (يحسبون الأجواب لم يذهبوا) .	» (ما جعل الله لرجل من قبلي في جوفه) .
» (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)	١٩٢ » (ذلكم قولكم بأفواهكم) .
٢٠٢ » (ولما رأى المؤمنون الاحزاب)	» (والله يقول الحق)
	١٩٣ » (ادعهم لأيمانهم هو أقسط عند الله) الآية .
	» (وهو يهدي السبيل)
	١٩٤ » (التي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) .
	١٩٥ » (وأزواجه أمهاتهم)

صفحة	صفحة
٢١١ قوله تعالى (أعد الله لهم مغفرة).	٢٠٣ قوله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا)
٢١١ (وما كان لمن ولا مؤمنة).	» (ليجزي الصادقين بصدقهم)
» (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه)	» (ورد الله الذين كفروا)
٢١٢ (أمسك عليك زوجك).	» (بنيتهم).
» (فلباقضي زيد منها وطراً).	٢٠٤ » (وكفى الله المؤمنين القتال).
» (ما كان على النبي من حرج).	» (وأزّل الذين ظاهروهم).
» (سنة الله في الذين خلوا).	» (وقذف في قلوبهم الرعب).
٢١٣ » (وكان أمر الله قدراً مقدوراً)	٢٠٥ » (وأورثكم أرضهم وديارهم)
» (الذين يلفنون رسالات الله).	» (يا أيها النبي قل لأزواجك).
» (ولا يخشون إلا الله).	» (وإن كنتم تردن الله ورسوله)
٢١٤ » (ما كان محمد أباً أحسن رجالكم)	٢٠٦ » (فتعالين أمتكّن).
» (يا أيها الذين آمنوا اذكروا)	» (وأسرحن سرا حاً جليلاً).
الله).	» (أعد للمحسنات).
٢١٥ » (وسبحوه بكرة وأصيلاً).	٢٠٧ » (يا نساء النبي من يأت منكن)
» (هو الذي يصل عليكم).	» (بفاحشة).
» (تحبهم يوم يلقونه).	» (ومن يقنت منكن)
٢١٦ » (وأعد لهم أجراً كريماً).	٢٠٨ » (يا نساء النبي لستن كأحد)
» (يا أيها النبي إنا أرسلناك).	» (من النساء).
» (وداعياً إلى الله بأذنه).	» (إن اهتيتن فلا تخضمن بالقول)
٢١٨ » (وبشر المؤمنين).	٢٠٩ » (وقرن في بيوتكن).
» (ولا تطع الكافرين).	» (وأقن الصلاة).
» (يا أيها الذين آمنوا إذا)	» (أنما يريد الله ليذهب عنكم)
نكتمت المؤمنات).	» (الرجس).
٢١٩ » (يا أيها النبي إنا أحللنا لك).	٢١٠ » (وأذكرن ما يتلى في بيوتكن)
» (وكان الله غفوراً رحيماً).	» (إن الله كان لطيفاً).
٢٢١ » (ترجى من تشاء منهم).	» (إن المسلمين والمسلمات)
» (ذلك أدنى أن تقر أعينهن).	» (الآيات).
» (والله يعلم ما في قلوبكم).	٢١١ » (وإذا كرين الله كثيراً).

صفحة	صفحة
٢٢٣ قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا	٢٢١ قوله تعالى (لا يمل لك النساء من بعد).
لا تكونوا كالذين آذوا موسى)	٢٢٣ (إلا ما ملكك يمينك).
(وكان عند الله وجيهاً)	٢٢٣ (وكان الله على كل شيء رقيباً).
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله)	(يا أيها الذين آمنوا
(ومن يطع الله ورسوله)	لا تدخلوا بيوت النبي).
(إنا عرضنا الأمانة على	(ولكن إذا دعيتهم فادخلوا).
السموات)	(إلا أن يؤذن لكم إلى طعام).
(فأين أن يحملها)	٢٢٤ (فإذا أطعتم فانتشروا) .
(لأنه كان ظلوماً جهولاً)	(إن تبدوا شيئاً أو تخفوه .
(ليعذب الله المنافقين)	٢٢٦ (لاجناح عليهن في آباتهن).
سورة سبأ ٢٣٨	(فأسألوهم من وراء حجاب)
(الحمد لله الذي له ما في	٢٢٧ (واثقين الله).
السموات)	(إن الله وملائكته يصلون
(يعلم ما يليح في الأرض)	على النبي).
(وقال الذين كفروا لا تأتينا	٢٢٨ (إن الذين يؤذون الله
الساعة)	ورسوله).
(أولئك لهم مغفرة ورزق	٢٢٩ (والذين يؤذون المؤمنين)
كريم)	٢٣٠ (يا أيها النبي قل لأزواجك)
(والذين سمعوا في آياتنا)	(ذلك أدنى أن يعرفن) .
(أولئك لهم عذاب من	٢٣٠ (لكن لم ينته المنافقون)
رجز أليم)	٢٣١ (ملعونين أينما تقفوا)
(ويرى الذين أوتوا العلم)	(سنة الله في الذين خلوا)
(وقال الذين كفروا هل	(يسألك الناس عن الساعة)
ندلكم على رجل)	٢٣٢ (وما يدريك لعل الساعة
(أقرى على الله كذباً)	تكون قريباً).
(أظلم يروا إلى ما بين أيديهم)	(إن الله لمن الكافرين)
(إن في ذلك لآية لكل	(لا يمجدون ولياً ولا نصيراً)
عبد منيب)	(يوم تقلب وجوههم في النار)

صفحة	صفحة
٢٥٩ قوله تعالى (ولوترى إذ الظالمون)	٢٤٥ قوله تعالى (ولقد آتينا داود منا فضلا)
» (وقال الذين استكبروا)	» (أن اعمل سابقات)
» (للذين استضعفوا)	» (ولسليمان الريح)
» (وقال الذين استضعفوا)	» (يعملون له ما يشاء)
» (للذين استكبروا)	» (فلما قضينا عليه الموت)
» (وأسروا الندامة لما رأوا)	» (وقليل من عبادى الشكور)
» (العذاب)	» (فلما خر تبينت الجن)
» (وما أرسلنا في قرية)	» (كلوا من رزق ربكم)
» (وما أموالكم ولا أولادكم)	» (فأعرضوا فأرسلنا عليهم)
» (والذين يسمعون في آياتنا)	» (سيل العرم)
» (معاجزين)	» (وجعلنا بينهم وبين القرى)
» (ويوم نحشرهم جميعاً)	» (ولقد صدق عليهم إبليس)
» (قال يوم لا يملك بعضهم)	» (ظنه)
» (لبعض نفعاً)	» (وما كان له عليهم من سلطان)
» (وإذا تتلى عليهم آياتنا)	» (قل ادعوا الذين زعمتم من
» (وما آتيناهم من كتب)	» (دون الله)
» (قل إنما أظكم بواحدة)	» (قل من يرزقكم)
» (قل ما سألتكم عن أجر)	» (وإنا أو إياكم لعل هدى
» (قل إن ربي يقذف بالحق)	» (أو في ضلال)
» (قل جاء الحق)	» (قل لا تسألون عما أجرمتنا)
» (قل إن ضلكت فإنا أضل	» (قل أروني الذين الحقتم به
» (لنفسى)	» (شركاء)
» (وقد كفروا به من قبل)	» (وما أرسلناك إلا كافة)
» (وحمل بينهم وبين ما يشتهون)	» (وقال الذين كفروا لن
	» (تؤمن بهذا القرآن)

التفسير الكبير
للإمام
الحسن السرازمي

لمؤلف السناد في الغيبة

الطبعة الثانية

دار إحياء التراث العربي
بيروت

(سورة فاطر)

(أربعون وخمس آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا) قد ذكرنا فيما تقدم أن الحمد يكون على النعمة في أكثر الأمر، ونعم الله قسبان : عاجلة وأجلة، والعاجلة وجود وبقاء، والأجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى، وقوله تعالى (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الإيجاد، واستدلنا عليه بقوله تعالى (هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا) وقوله في الكهف (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) إشارة إلى النعمة العاجلة التي هي الإبقاء، فإن البقاء والصلاح بالشرع والكتاب، ولولاه لوقعت المنازعة والمخاصمة بين الناس ولا يفصل بينهم، فكان يفرض ذلك إلى التقابل والتفاني، فيزال الكتابات نعمة يتعلق بها البقاء العاجل، وفي قوله في سورة سبأ (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة) إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني بالحشر، واستدلنا عليه بقوله (يعلم ما يلج في الأرض) من الاجسام (وما يخرج منها وما ينزل من السماء) من الأرواح (وما يرزق فيها) وقوله عن الكافرين (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) قل بلى وربى) وهذا الحمد إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة، ويدل عليه قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) أى يجعلهم رسلا يتلقون عباد الله، كما قال تعالى (وتلقاهم الملائكة) وعلى هذا فقوله تعالى (فاطر السموات) يحتمل وجهين (الأول) معناه مبدعها كما نقل عن ابن عباس (والثاني) (فاطر السموات والأرض) أى شاقمها لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض ويدل عليه قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فإن في ذلك اليوم تكون الملائكة رسلا، وعلى هذا فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى، لأن قوله كما فعل بأشياهم بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريب وتيقنه بأن لا يقول لتوبته ولا فائدة لقوله أنت. كما قال تعالى عنهم (وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش) فلما ذكر حالم بين حال الموقن وبشره بإرساله الملائكة إليهم

أُولَى أَجْنَحَةٍ مَّتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنْ أَتَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلٍ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

مبشرين ، وبين أنه يفتح لهم أبواب الرحمة .

وقوله تعالى (أول أجنحة متنى وثلاث ورباع) أقل ما يكون لدى الجناح أن يكون له جناحان وما بعدهما زيادة ، وقال قوم فيه إن الجناح إشارة إلى الجهة ، وببانه هو أن الله تعالى ليس فوقه شيء ، وكل شيء فهو تحت قدرته ونعمته ، والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه ويمطون من دونهم مما أخلوه بإذن الله ، كما قال تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله (عليه شديد القوى) وقال تعالى في حقهم (فالمدبرات أمراً) فهما جناحان ، وفهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطة ، وفهم من يفعله لا بواسطة ، فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جهات ، ومنهم من له أربع جهات وأكثر ، والظاهر ما ذكرناه أولاً وهو الذي عليه إطباق المفسرين .

وقوله تعالى (يزيد في الخلق ما يشاء) من المفسرين من خصصه وقال المراد الوجه الحسن ، ومنهم من قال الصوت الحسن ، ومنهم من قال كل وصف محمود ، والأولى أن يعمم ، ويقال الله تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فيزيد ما يشاء وينقص ما يشاء .

وقوله تعالى (إن الله على كل شيء قدير) بقر قوله (يزيد في الخلق ما يشاء) .

ثم قال تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمر ، وقال ما يفتح الله للناس ، يعنى إن رحم فلا مانع له . وإن لم يرحم فلا باعث له عليها ، وفي الآية دليل على سبق رحمته غضبه من وجوه (أحدها) التقديم حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر ، وهو وإن كان ضعيفاً لكنه وجه من وجوه الفضل (وثانيها) هو أنه أنك الكناية في الأول فقال (ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها) وجاز من حيث العرية أن يقال له ويكون عائداً إلى ما ، ولكن قال تعالى (لها) ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا ممسك لرحمته ضئى وصلة إلى من رحمته ، وقال عند الإمساك (وما يمسك فلا مرسل له) بالتذكير ولم يقل لها فما صرح بأنه لا مرسل للرحمة ، بل ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذى لا يرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى (وما يمسك) عام من غير بيان وتخصيص بخلاف قوله تعالى (ما يفتح الله للناس من رحمة) فإنه مخصص مبين (وثالثها) قوله (من بعده) أى من بعد الله ، فاستثنى ههنا وقال لا مرسل له إلا الله فقول له مرسل ، وعند الإمساك

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآئِنْ تَوَفَّكُمُ ﴿٣﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

الإمساك قال لا بمسك لها ، ولم يقل غير الله لأن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فإن من رحمه الله في الآخرة لا يعذب بعدها هو ولا غيره ، ومن يعذب الله فقد يرحمه الله بعد العذاب كالفاسق من أهل الإيمان .

ثم قال تعالى ﴿ وهو العزيز ﴾ أى كامل القدرة ﴿ الحكيم ﴾ أى كامل العلم .
ثم قال تعالى ﴿ يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم ﴾ لما بين أن الحمد لله وبين بعض وجوه النعمة التى تستوجب الحمد على سبيل التفصيل بين نعمه على سبيل الإجمال فقال (اذكروا نعمة الله) وهى مع كثرتها منحصرة فى قسمين نعمة الإيجاد ، ونعمة الإبقاء .
فقال تعالى ﴿ هل من خالق غير الله ﴾ إشارة إلى نعمة الإيجاد فى الابتداء .
وقال تعالى ﴿ يرزقكم من السماء والأرض ﴾ إشارة إلى نعمة الإبقاء بالرزق إلى الانتهاء .
ثم بين أنه ﴿ لا إله إلا هو ﴾ فظراً إلى عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل شئ ، قدر نافذ الإرادة فى كل شئ . ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلا هو .

ثم قال تعالى ﴿ فآئِنْ تَوَفَّكُم ﴾ أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ، فكيف تتركون المنحوت بمن له الملكوت .

ثم لما بين الأصل (الأول) وهو التوحيد ذكر الأصل (الثانى) وهو الرسالة فقال تعالى ﴿ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ﴾ .

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فى العذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ ثم بين الأصل (الثالث) وهو الحشر .

فقال تعالى ﴿ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

أى الشيطان وقد ذكرنا ما فيه من المعنى اللطيف في تفسير سورة لقمان ونعبد هنا فنقول المكلف قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل خفيف الرأي فيفتى بأدنى شيء، وقد يكون فوق ذلك فلا يفتى به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الشيء وهون عليه مفسده، وبين له منافع، يفتري فيها من اللذة مع ما ينضم إليه من دعا، ذلك النار إليه، وقد يكون قوى الجأش غرير العقل فلا يفتى ولا يفر فقال الله تعالى (لا تنزكم الحياة الدنيا) إشارة إلى الدرجة الأولى، وقال (ولا يفرنكم بالله الغرور) إشارة إلى الثانية ليكون واقفاً في الدرجة الثالثة وهي العليا فلا يفر ولا يفتى.

ثم قال تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) لما قال تعالى (ولا يفرنكم بالله الغرور) ذكر ما يمنع العاقل من الاختيار، وقال (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) ولا تسمعوا قوله، وقوله (فاتخذوه عدواً) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصالح.

ثم قال تعالى (إنما يدعو حربه ليكونوا من أصحاب السعير) إشارة إلى معنى لطيف وهو أن من يكون له عدو فله في أمره طرفان: (أحدهما) أن يماذيه مجازاة له على معاداته (والثاني) أن يذهب عداوته بإرضائه، فلما قال الله تعالى (إن الشيطان لكم عدواً) أمرهم بالعداوة وأشار إلى أن الطريق ليس إلا هذا، وأما الطريق الآخر وهو الإرضاء فلا فائدة فيه لأنكم إذا راضيتهم واتبعتهم فهو لا يؤدبكم إلا إلى السعير.

واعلم أن من علم أن له عدو لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف عنده ويصبر على قتاله والصبر معه الظفر، فكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان أن يهرب منه فإنه معه، ولا يزال يتبعه إلا أن يقف له ويهزمه، فهزيمة الشيطان بمنزلة الإنسان، فالطريق الثابت على الجأش والاعتكاف على العبادة. ثم بين الله تعالى حال حربه وحال حزب الله. فقال:

(الذين كفروا لهم عذاب شديد) فالعداوى للشيطان وإن كان في الحال في عذاب ظاهر وليس بشديد، والإنسان إذا كان عاقلاً يختار العذاب المنقطع اليسير دفعا للعذاب الشديد المؤبد ألا ترى أن الإنسان إذ عرض في طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك ولا يدخل النار ونسبة النار التي في الدنيا إلى النار التي في الآخرة دون نسبة الشوك إلى النار العاجلة. وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير) قد ذكر تفسيره مراراً،

أَفَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾
وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ فَتُثِرُ سَحَابًا فُسْقَنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْفُشُورُ ﴿٩﴾

وبين فيه أن الإيمان في مقابلة المغفرة فلا يؤيده مؤمن في النار ، والعمل الصالح في مقابلة الأجر الكبير .
ثم قال تعالى ﴿ أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ﴾ .

يعني ليس من عمل سيئاً كالذي عمل صالحاً ، كما قال بعد هذا بآيات وما يستوى الأعمى والبصير ولا الطالبات ولا النور ، وله تعلق بما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسىء الكافر والمحسن المؤمن ، وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل ، فكان الكافر يقول الذي له العذاب الشديد هو الذي يتبع الشيطان وهو محمد وقومه الذين استهوتهم الجن فاتبعوها ، والذي له الأجر العظيم نحن الذين دمنّا على ما كنا عليه أبأؤنا فقال الله تعالى لستم أتم بذلك فإن المحسن غير ، ومن زين له العمل السيئ فرآه حسناً غير ، بل الذين زين لهم السيئ دون من أساء وعلم أنه مسيء فإن الجاهل الذي يعلم جهله والمسيء الذي يعلم سوء عمله يرجع ويتوب والذي لا يعلم يصير على الذنوب والمسيء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفة مدح بالعلم . والمسيء الذي يرى الإساءة إحساناً له صفته ذم بالإساءة والجهل ، ثم بين أن الكل بمشيئة الله ، وقال (فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) وذلك لأن الناس أشخاص متساوية في الحقيقة والإساءة والإحسان ، والسبئية والحسنة يمتاز بعضها عن بعض فاذا عرفها البعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال منهم ، فلا بد من الاستناد إلى إرادة الله .

ثم سئل رسول الله ﷺ حيث حزن من إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة باهرة فقال : ﴿ فلا تذهب نفسك عليهم نفسك حسرات ﴾ كما قال تعالى (فليكن باع نفسك على آثارهم) .
ثم بين أن حزنه إن كان لما بهم من الضلال فآفة عالم بهم وبما يصنعون لو أراد إيمانهم وإحسانهم لصدمهم عن الضلال ودرهم عن الإحلال ، وإن كان لما به منهم من الإيذاء فآفة عالم بفعلهم يجازيهم على ما يصنعون .

ثم عاد إلى البيان فقال تعالى ﴿ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميث فاحيينا به الأرض بعد موتها كذلك الفشور ﴾ .

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ (١٠)

هبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختار وذلك لأن الهواء قد يسكن ، وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين ، وقد يتحرك إلى اليسار ، وفي حركاته المختلفة قد ينشئ السحاب ، وقد لا ينشئ ، فهذه الاختلافات دليل على مسخر مدبر ومؤثر مقدر ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال تعالى (والله الذي أرسل) بلفظ الماضي وقال (فتثير سحاباً) بصيغة المستقبل ، وذلك لأنه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل الله يكون بقوله كن فلا يبق في العدم لا زماناً ولا جزءاً من الزمان ، فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان وكأنه فرغ من كل شيء فهو قدر الارسال في الأوقات المعلومه إلى المواضع المعينة والتقدير كالارسال ، ولما أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤلف في زمان فقال (تثير) أى على هيئتها .

(المسألة الثانية) قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلى المختمك وكذلك في قوله (فأحيينا) وذلك لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الارسال ، ثم لما عرف قال أنا الذي عرفتني سقت السحاب وأحييت الأرض فنفى الأول كان تعريفاً بالفعل العجيب ، وفي الثاني كان تذكيراً بالنعمة فان كان [ل] (١) نعمة الريح والسحب بالسوق والاحياء وقوله (سقناه وأحيينا) بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (تثير) ؛

(المسألة الثالثة) ما وجه التشبيه بقوله (كذلك النشور) فيه وجوه (أحدها) أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء قبل الحياة (وثانيها) كما أن الريح يجمع القطع السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الأعضاء وأبواض الأشياء (وثالثها) كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت .

(المسألة الرابعة) ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد ، فنقول لما ذكر الله أنه فاطر السموات والأرض ، وذكر من الأمور السماوية الأرواح وإرسالها بقوله (جامع الملائكة رسلاً) ذكر من الأمور الأرضية الريح وإرسالها بقوله (والله الذي أرسل الريح) .

ثم قال تعالى (من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ)

(١) في الأصل الأصيل : فان كانت نعمة ، ولا معنى لها وقد زدت اللام ليستقيم الكلام .

لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان يمنع الكفار منه وهو العزة الظاهرة التي كانوا يتوهمونها من حيث إنهم ما كانوا في طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم ، فكانوا ينتهون الأصنام وكانوا يقولون إن هذه آلهتنا ، ثم إنهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم وأية عزة فوق الملية مع المعبود فهم كانوا يطلبون العزة وهي عدم التذلل للرسول وترك الاتباع له ، فقال إن كنتم تطالبون بهذا الكفر العزة في الحقيقة ، فهي كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز ، ومن يشترز عليه فهو الذليل وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قال في هذه الآية (فلله العزة جميعاً) وقال في آية أخرى (والله العزة لرسوله وللمؤمنين) فقوله (جميعاً) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله (فلله العزة) أى في الحقيقة وبالذات وقوله (ورسوله) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله وللمؤمنين بواسطة قربهم من العزيز بالله وهو الرسول ، وذلك لأن عزة المؤمنين بواسطة النبي ﷺ ألا ترى قوله تعالى (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله) .

(المسألة الثانية) قوله (إليه يصعد الكلم الطيب) تقرير لبيان العزة ، وذلك لأن الكفار كانوا يقولون نحن لا نعبد من لآله ولا نعجز عنه ، لأن البعد من الملك ذلة ، فقال تعالى إن كنتم لا تعلمون إليه ، فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فمن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن رد كلامه في وجهه فهو ذليل ، وأما هذه الأصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا علم لها فكل أحد يسبها وكذلك يرى حاكم فمن عمل صالحاً رفعه إليه ، ومن عمل سيئاً رده عليه فالعزيز من الذي عمله لوجهه والذليل من يدفع الذي عمله في وجهه ، وأما هذه الأصنام فلا تعلم شيئاً فلا عزيز يرفع عندها ولا ذليل ، فلا عزة بها بل عليها ذلة ، وذلك لأن ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده وربه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو .

(المسألة الثالثة) في قوله (إليه يصعد الكلم الطيب) وجوه (أحدها) كلمة لا إله إلا الله هي الطيبة (وثانيها) سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر طيب (ثالثها) هذه الكلمات الأربع وعاشية وهي تبارك الله والمختار أن كل كلام هو ذكر الله أو هو لله كالنصيحة والعلم ، فهو إليه يصعد .

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (والعمل الصالح يرفعه) وفي الهاء وجهان (أحدهما) هي عائدة إلى الكلم الطيب أى العمل الصالح هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد في الخبر « لا يقبل الله قولاً بلا عمل » (وثانيهما) هي عائدة إلى العمل الصالح وعلى هذا في الفاعل الرافع وجهان (أحدهما) هو الكلم الطيب أى الكلم الطيب يرفع العمل الصالح ، وهذا يؤيده قوله تعالى (من عمل صالحاً) من ذكر أو أنثى وهو مؤمن (وثانيهما) الرافع هو الله تعالى .

(المسألة الخامسة) ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه الثاني حيث يصعد الكلم

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

بنفسه ويرفع العمل بغيره، فنقول الكلام شريف، فإن امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق ولهذا قال تعالى (ولقد كرمتا بنى آدم) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان وغيره، والشريف إذا وصل إلى باب الملك لا يمنع ومن دونه لا يجد الطريق إلا عند الطلب ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان ظاهراً أمن في نفسه ودمه وأهله وحرمة في الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح، وقد ذكرنا ذلك في تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)، (ووجه آخر) القلب هو الأصل وقد تقدم ما يدل عليه، وقال النبي ﷺ «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وما في القلب لا يظهر إلا باللسان وما في اللسان لا يتبين صدقه إلا بالفعل، فالقول أقرب إلى القلب من الفعل، ألا ترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب، وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعيب بالحية ولأن النائم لا يخطو عن فعل من حركة وتقلب وهو في أكثر الأمر لا يتكلم في نومه إلا نادراً، لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك العمل، بقا قول أشرف.

(المسألة السادسة) قال الزغشري المكر لا يتعدى فهم انتصاب السيئات؟ وقال بأن معناه الذين يمسكون المكرات السيئات فهو وصف مصدر محذوف، ويحتمل أن يقال استعمل المكر استعمال العمل ففعله تعديته كما قال (الذين يعملون السيئات) وفي قوله (الذين يعملون السيئات) يحتمل ما ذكرناه أن يكون السيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيئات، وعلى هذا فيكون هذا في مقابلة قوله (والعمل الصالح يرفعه) إشارة إلى بقائه وارتقاؤه (ومكر أولئك) أى العمل السيء (هو يبور) إشارة إلى فناءه.

ثم قال تعالى (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) قد ذكرنا حراراً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخولها في عدد محصور منحصرة في قسمين دلائل الآفاق ودلائل الأنفس، كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) فلما ذكر دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الملائكة والأرض وما يرسل فيها من الرياح شرع

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَمَنْ كُلَّ تَاْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ
مَوَآخِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾

في دلائل الأنفس ، وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قوله (من تراب) إشارة إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبيننا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل بل (خلقكم) خطاب مع الناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لأن كلهم من نطفة والنطفة من غذاء ، والغذاء بالآخرة ينتهي إلى الماء والتراب ، فهو من تراب صار نطفة .

وقوله (وما تحمل من) أي (ولا تضع) إشارة إلى كمال العلم ، فإن ما في الأرحام قبل الانطلاق بل بعده مادام في البطن لا يعلم حاله أحد ، كيف والام الحاملة لا تعلم منه شيئاً ، فلما ذكر بقوله (خلقكم من تراب) كمال قدرته بين بقوله (وما تحمل من شيء ولا تضع إلا ببله) كمال علمه ثم بين نفوذ إرادته بقوله (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) فبين أنه هو القادر العالم المريد والأصنام لا قدرة لها ولا علم ولا إرادة ، فكيف يستحق شيء منها العبادة ، وقوله (إن ذلك على الله يسير) أي الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير والنقصان على الله يسير ، ويحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الأشياء يسير . والكل على الله يسير ، والأول أشبه فإن اليسير استعماله في الفعل أليق ،

ثم قال تعالى (وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تفسكرون) .

قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإيمان أو الكافر والمؤمن ، فالإيمان لا يشبه بالكفر في الحسن والتفح كما لا يشبه البحران العذب الفرات والمالح الأجاج . ثم على هذا ، فقوله (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو الكفر والإيمان دون حال البحرين لأن الأجاج يشارك الفرات في خير وتنفع إذ اللحم الطري يوجد فيهما والحلية توجد منهما والفلك تجري فيهما ، ولا تنفع في الكفر والكافر ، وهذا على نسق قوله تعالى (أولئك كالأنعام بل هم أضل) وقوله (كاللهجاء أو أشد قسوة) وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من حيث إن البحرين يستويان في الصورة ويختلفان في الماء ، فإن أحدهما عذب فرات والآخر ملح

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي أَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٢﴾

أجاج، ولو كان ذلك بإيجاب لما اختلف المساويان، ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور متشابهة، فإن العلم الطرى يوجد فيها، والخلية تؤخذ منهما، ومن يوجد في المتشابهين اختلافاً ومن المختلفين اشتهاً لا يكون إلا قادراً عثاراً. وقوله (وما يستوى البحرين) إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على كمال قدرته وقود إرادته وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) قال أهل اللغة لا يقال في ماء البحر إذا كان فيه ملح مالح، وإنما يقال له ملح، وقد يذكر في بعض كتب الفقه يصيرها ماء البحر مالحاً، ويؤخذ قائله به. وهو أصح بما مما يذهب إليه القوم وذلك لأن الماء المذب إذا أتى فيه ملح حتى ملح لا يقال له إلا مالح، وماء ملح يقال له ماء الذي صار من أصل خلقته كذلك، لأن المالح شيء. فيه ملح ظاهر في الذوق، والماء الملح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام المالح فلما قال المذب الملقى فيه الملح ماء فيه ملح ظاهر في الذوق، بخلاف ماهو من أصل خلقته كذلك، فلما قال الفقيه الملح أجزاء أرضية سبخة يصيرها ماء البحر مالحاً راعى فيه الأصل فانه جعله ماء جاوره ملح، وأهل اللغة حيث قالوا في البحر ماء ملح جعلوه كذلك من أصل الخلقة، والأجاج المر، وقوله (ومن كل تأكلون لحماً طرياً) من الطير والسمك وتستخرجون حلية تلبسونها من اللؤلؤ والمرجان (وترى الفلك فيه مواخر) أى ماخرات تمنح البحر بالجرى أى تشق، وقوله (ولتبخروا من فضله ولعلمكم تشكرون) يدل على ما ذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فهمنا على وجود الله ووحديته وكمال قدرته.

ثم قال تعالى (يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي أَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) استدلال آخر باختلاف الأزمنة وقد ذكرناه مراراً، وذكرنا أن قوله تعالى بعده (وسخّر الشمس والقمر) جواب لسؤال يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب اختلاف القسي الواقعة فوق الأرض وتحتها، فإن في الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس في بعض البلاد المائلة في الآفاق، وحركة الشمس هناك حاثلية تقع تحت الأرض أقل من نصف دائرة زمان مكنتها تحت الأرض فيقصر الليل وفي الشتاء بالعند فيقصر النهار فقال الله

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكَكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلَ خَبِيرٍ ۝١٤

تعالى (وسخر الشمس والقمر) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ماذ كرتهم ، لكن سير الشمس والقمر بإرادة الله وقدرته فهو الذى فعل ذلك .

ثم قال تعالى (ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) .
أى ذلك الذى فعل هذه الأشياء من فطر السموات والأرض وإرسال الأرواح وإرسال
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكامل ولكونه
ملكاً والملك خدوم بقدر ملكه ، فإذا كان له الملك كله فله العبادة كلها ، ثم بين ما ينافى صفة الإلهية ،
وهو قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) ، (وهنا لطيفة) وهى أن الله تعالى
ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف (أحدهما) أن الخلق بالقسرة والإرادة (والثانى) الملك
واستدل بهما على أنه إله معبود كما قال تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس) ذكر
الرب والملك ورب عليهما كونه إلهاً أى معبوداً ، وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة
وهو عدم الملك بقوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) ولم يذكر سلب الوصف
الأخر لوجهين (أحدهما) أن كلهم كانوا معتزفين بأن لا خالق لهم إلا الله وإنما كانوا يقولون
بأن الله تعالى فوض أمر الأرض والأرضيات إلى الكواكب التى الأصنام على صورتها
وطوالها فقال لا ملك لهم ولا ملكهم إله شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانيهما) أنه يلزم من عدم الملك
عدم الخلق لأنه لو خلق شيئاً للملكه فاذا لم يملك قطميراً ما خلق قليلاً ولا كثيراً .

ثم قال تعالى (إن تدعوم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة
يكفرون بشرِككم ولا يُنَبِّتُكَ مِثْلَ خَبِيرٍ) .

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الأصنام عزة من حيث القرب منها والنظر إليها
وعرض الحوائج عليها ، والله لا يرى ولا يصل إليه أحد فقال هؤلاء لا يسمعون دعاءكم والله يصعد
إليه الكلم الطيب ، يسمع وقبل ثم نزل عن تلك الدرجة ، وقال هب أنهم يسمعون كما يظنون
فإنهم كانوا يقولون بأن الأصنام تسمع وتعلم ولكن ما كان يمكنهم أن يقولوا إنهم يحجبون لأن
ذلك إنكار للحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن
وقوعه فى المحس به ، ثم إنه تعالى قال (ويوم القيامة يكفرون بشرِككم) لما بين عدم النفع فيهم
فى الدنيا بين عدم النفع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منهم فى الآخرة بقوله (ويوم
القيامة يكفرون بشرِككم) أى باثراكم بالله شيئاً ، كما قال تعالى (إن الشرك لظلم عظيم) أى

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

الإشراك وقوله (ولا يبتك مثل خبير) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون ذلك خطاباً مع النبي ﷺ ووجهه هو أن الله تعالى لما أخبر أن الحشب والحجروم القيامة ينطق ويكذب عابده وذلك أمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بهم يوم القيامة ، وهذا القول مع كون الخبر عنه أمراً عجيباً هو كما قال ، لأن الخبر عنه خبير (وثانيهما) هو أن يكون ذلك خطاباً غير مختص بأحد ، أى هذا الذى ذكر هو كما قال (ولا يبتك) أيها السامع كاتباً من كنت (مثل خبير) .

ثم قال تعالى (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد)
لما كثر الدعاء من النبي ﷺ والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا حتى يأمرنا بها أمراً بالناً ويهددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى (أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى)
فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنما هو لإشفاقه عليكم ، وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) التعريف في الخبر قليل والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة وهو مقول وذلك لأن الخبر لا يتغير في الأكثر إلا بأمر لا يكون عند الخبر به علم أو في ظن المتكلم أن السامع لا علم له به ، ثم أن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له أيها السامع الأمر الذى تعرفه أنت فيه المعنى الثلاثى كقول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لا علم عندك به ، فإن كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنقيهاً لا تنقيهاً بحسن تعريف الخبر غاية الحسن ، كقول القائل الله ربنا ومحمد نبينا ، حيث عرف كون الله رباً ، وكون محمد نبياً ، وهما لما كان كون الناس فقراء أمراً ظاهراً لا يخفى على أحد قال (أنتم الفقراء) .

(المسألة الثانية) قوله (إلى الله) لإعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اكمال إلا عليه وهذا يوجب عبادته لكونه مفقراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره ، ثم قال (والله هو الغنى) أى هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم من احتياجكم لا تغيثونه ولا تدعونه فيجيئكم .

(المسألة الثالثة) في قوله (الحميد) لما زاد في الخبر الأول وهو قوله (أنتم الفقراء) زيادة وهو قوله (إلى الله) إشارة لوجوب حصر العبادة في عبادته زاد في وصفه بالنبي زيادة وهو كونه حميداً إشارة إلى كونكم فقراء وفي مقابلته الله غنى وقررتم إليه في مقابلة نعمه عليكم لكونه حميداً واجب الشكر ، فليست أنتم فقراء والله مثلكم في الفقر بل هو غنى على الإطلاق ولستم أنتم لما افتقرتم إليه ترككم غير مقضى الحاجات بل قضى في الدنيا حوائجكم ، وإن أنتم بقضى في الآخرة حوائجكم فهو حميد .

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (١٧)
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

ثم قال تعالى (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد) بيانا لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانا أنه تعالى قال (إن يشأ يذهبكم) أى ليس إذهابكم موقوفاً إلا على مشيئته بخلاف الشئ المحتاج إليه ، فان المحتاج لا يقول فيه إن يشأ فلان مدم داره وأعدم عقاره ، وإنما يقول لولا حاجة السكى إلى الدار ليهتها أو لولا الافتقار إلى العقار لتركها ، ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت بخلق جديد) يعنى إن كان يتوهم متوهم أن هذا الملك له كمال وعظمة فلو أذهب لزال ملكه وعظمته فهو قادر بأن يخلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأجل وأتم وأكمل .

ثم قال تعالى (وما ذلك على الله بعزيز) أى الإذهاب والإتيان وهما مسألة : وهى أن لفظ العزيز استعمله الله تعالى تارة في القائم بنفسه حيث قال في حق نفسه (وكان الله قوياً عزيزاً) وقال في هذه السورة (إن الله عزيز غفور) واستعمله في القائم بغيره حيث قال (وما ذلك على الله بعزيز) وقال (عزيز عليه ما عنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بعنيين ؟ فنقول العزيز هو الغالب في اللغة يقال من عز أى من غلب سلب ، فافقه عزيز أى غالب والفعل إذا كان لا يطيقه شخص يقال هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله (وما ذلك على الله بعزيز) أى لا يئلب الله ذلك الفعل بل هو هين على الله وقوله (عزيز عليه ما عنتم) أى يحزنه ويؤذيه كالشغل الغالب .

وقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) متعلق بما قبله ، وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحق بالذلائل الظاهرة والبراهين الباهرة ذكر ما يدعوم إلى النظر فيه فقال (ولا تزر وازرة وزر أخرى) أى لا تحمل نفس ذنب نفس فالتى ^{تلق} لو كان كاذباً في دعائه لكان مذنباً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحمله نه أتم فهو يتوق ويحترز ، والله تعالى غير فقير إلى عبادتكم فتفكروا واعلموا أنكم إن ضللتهم فلا يحمل أحد عنكم وزركم وليس كما يقول (اكبركم اتبعوا سيلنا ونحمل خطاياكم) وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (وازرة) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى ولا جمع بين الموصوف والصفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة (أما الأول) فلأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى ، لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة في أمرها (ووجه آخر) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى ، قد يجتمع معها أن

﴿ إِنَّمَا تُنَدِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَا فَاِنَّهُ يَتْرِكُ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ ١٨

لا تذر وزراً أصلاً كالمعصوم لا يزر وزر غيره ومع ذلك لا يزر وزراً رأساً بقوله (ولا تزر وازرة) بين أنها تزر وزرها ولا تزر وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة ولزومها للموصوف .

ثم قال تعالى (وإن تدع مثقلة) إشارة إلى أن أحداً لا يحمل عن أحد شيئاً مبتدئاً ولا بعد السؤال ، فإن المحتاج قد يصبر وتقضى حاجته من غير سؤاله ، فإذا انتهى الافتقار إلى حد السكال يوجهه إلى السؤال .

(المسألة الثانية) في قوله (مثقلة) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولاً (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فيظن أن أحداً لا يحمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله ، كما أن القوى إذا أخذ بيده رمانة أو سفرجلة لا تحمل عنه ، وأما إذا كان الحمل ثقيلاً قد يرسم الحامل فيحمل عنه فقال (مثقلة) يعني ليس عدم الوزر لعدم كونه محلاً للرحمة بالثقل بل لكون النفس مثقلة ولا يحمل منها شيء .

(المسألة الثالثة) زاد في ذلك بقوله (ولو كان ذا قربي) أي المدعو لو كان ذا قربي لا يجعله وفي الأول كان يمكن أن يقال لا يجعله لعدم تعلقه به كالعدو الذي يرى عدوه تحت قمل ، أو الأجنبي الذي يرى أجنبياً تحت حمل لا يجعله عنه فقال (ولو كان ذا قربي) أي يحصل جميع المعاني الداعية إلى الحمل من كون النفس وازرة قوية تحتمل وكون الأخرى مثقلة لا يقال كونها قوية قادرة ليس عليها حمل وكونها سائلة داعية فإن السؤال مظنة الرحمة ، لو كان المسئول قريباً فاذن لا يكون التخلف إلا لمانع وهو كون كل نفس تحت حمل ثقيل .

ثم قال تعالى (إنما تندر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة) إشارة إلى أن لا إرشاد فوق ما أتيت به ، ولم يقدم ، فلا تندر إنذاراً مفيداً إلا الذين تمتلئ قلوبهم خشية وتخشى ظواهرهم بالعبادة كقوله (الذين آمنوا) إشارة إلى عمل القلب (وعملوا الصالحات) إشارة إلى عمل الظواهر بقوله (الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلوة) في ذلك المعنى ، ثم لما بين (أن) لا تزر وازرة وزر أخرى (بين أن الحسنة تنفع المحسنين .

فقال (ومن تركني فإنا ما يتركني لنفسه) أي تركته لنفسه .

ثم قال تعالى (وإلى الله المصير) أي المتزكى إن لم تظهر فائده عاجلاً فالمصير إلى الله يظهر عنده في يوم اللقاء في دار البقاء ، والوازر إن لم تظهر تبعه وزره في الدنيا فهي تظهر في الآخرة إذ المصير إلى الله .

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۝١٩ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝٢٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝٢١ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ

ثم قال تعالى ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ، وما يستوى الأحياء ولا الأموات ﴾
لما بين الهدى والضلالة ولم يهد الكافر ، وهدى الله المؤمن ضرب لهم مثلاً بالبصير والأعمى ، فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى ، وفي تفسير الآية مسائل :
(المسألة الأولى) ما الفائدة في تكرير الأمثلة هنا حيث ذكر الأعمى والبصير ، والظلمة والنور ، والظل والحرور ، والأحياء والأموات ؟ فنقول الأول مثل المؤمن والكافر فالمؤمن بصير والكافر أعمى ، ثم إن البصير وإن كان حديد البصر ولكن لا يبصر شيئاً إن لم يكن في ضوء . فذكر للإيمان والكفر مثلاً ، وقال الإيمان نور والمؤمن بصير والبصير لا يخفى عليه النور ، والكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق صاد ، ثم ذكر لهما مخرجهما مثلاً وهو الظل والحرور ، فالمؤمن بإيمانه في ظل وراحة والكافر بكفره في حر وفتنة ، ثم قال تعالى (وما يستوى الأحياء ولا الأموات) مثلاً آخر في حق المؤمن والكافر كأنه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال الأعمى والبصير ، فإن الأعمى يشارك البصير في إدراك ما ، والكافر غير مدرك إدراكاً نافعاً فهو كالميت ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولاً (وما يستوى الأعمى والبصير) وصطف الظلمات والنور والظل والحرور ، ثم أعاد الفعل ، وقال (وما يستوى الأحياء ولا الأموات) كأنه جعل هذا مقابلاً لذلك .

(المسألة الثانية) كرر كلمة النفي بين الظلمات والنور والظل والحرور والأحياء والأموات ، ولم يكرر بين الأعمى والبصير ، وذلك لأن التكرير للتأكيد والمنافاة بين الظلمة والنور والظل والحرور مضادة ، فالظلمة تنافي النور وتضاده والعنى والبصر كذلك ، أما الأعمى والبصير ليس كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعمى ، فالأعمى والبصير لا منافاة بينهما إلا من حيث الوصف ، والظل والحرور والمنافاة بينهما ذاتية لأن المراد من الظل عدم الحر والبرد فلما كانت المنافاة هناك أتم ، أكد بالتكرار ، وأما الأحياء والأموات ، وإن كانوا كالأعمى والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حياً محلاً للحياة فيصير ميتاً محلاً للوثة ولكن المنافاة بين الحي والميت أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير ، كما يتبين أن الأعمى والبصير يشتركان في إدراك أشياء ، ولا كذلك الحي والميت ، كيف والميت يخالف الحي في الحقيقة لا في الوصف على ما تبين في المحسنة الإلهية .

(المسألة الثالثة) قدم الأشرف في مثلين وهو الظل والحرور ، وأخره في مثلين وهو البصر والنور ، وفي مثل هذا يقول المفسرون إنه لتواخي أواخر الآي ، وهو ضعيف لأن تواخي الأواخر راجع إلى السجع ، ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد اللفظ ، فالشاعر يقدم ويؤخر السجع فيكون اللفظ حاملا له على تغيير المعنى ، وأما القرآن فحكمة بالغة والمعنى فيه صحيح واللفظ فصيح فلا يقدم ولا يؤخر اللفظ بلا معنى ، فنقول الكفار قبل النبي ﷺ كانوا في ضلالة فكانوا كالأعمى وطريقهم كالظلمة ثم لما جاء النبي ﷺ وبين الحق ، واحتدى به منهم قوم فصاروا بصيرين وطريقهم كالنور فقال وما يستوى من كان قبل البعث على الكفر ومن احتدى بعده إلى الإيمان ، فلما كان الكفر قبل الإيمان في زمان محمد ﷺ ، والكافر قبل المؤمن قدم المقدم ، ثم لما ذكر المآل والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله في الإليات سمعت رجعى نحسى ، ثم إن الكافر المصر بعد البعث صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في عدم إدراك الحق من جميع الوجوه فقال (وما يستوى الأحياء) أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والأموات الذين تليت عليهم الآيات البينات ، ولم يتفنعوا بها وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن فأخرجهم عن المؤمنين لوجود حياة المؤمنين قبل ممات الكافرين الماندين ، وقدم الأعمى على البصير لوجود الكفار الصائين قبل البعث على المؤمنين المجتدين بعدها .

(المسألة الرابعة) فإن قلت قابل الأعمى بالبصير بلفظ المفرد وكذلك الظل بالحرور وقابل الأحياء بالأموات بلفظ الجمع ، وقابل الظلمات بالنور بلفظ الجمع في أحدهما والواحد في الآخر ، فهل تعرف فيه حكمة ؟ قلت نعم بفضل الله وهدايته ، أما في الأعمى والبصير والظل والحرور ، فلأنه قابل الجنس بالجنس ، ولم يذكر الأفراد لأن في العميان وأولى الأبصار قد يوجد فرد من أحد الجنس يساوى فرداً من الجنس الآخر كالْبصير الغريب في موضع والأعمى الذى هو تربية ذلك المكان ، وقد يقدر الأعمى على الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير عليه ، أو يكون الأعمى عنده من الذكاء ما يساوى به البليد البصير ، فالتفاوت بينهما في الجنسين مقطوع به فإن جنس البصير خير من جنس الأعمى ، وأما الأحياء والأموات فالتفاوت بينهما أكثر ، إذ ما من ميت يساوى في الإدراك حياً من الأحياء ، فذكر أن الأحياء لا يساؤون الأموات سواء قابلت الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد ، وأما الظلمات والنور فالخلق واحد وهو التوحيد والباطل كثير وهو طرق الإشراك على ما بينا أن بعضهم يمسدون الكواكب وبعضهم النار وبعضهم الأصنام التى هي على صورة الملائكة ، وإلى غير ذلك والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين هذا الواحد بين ، فقال الظلمات كلها إذا اعتبرتها لا تجتمع فيها ما يساوى النور ، وقد ذكرنا في تفسير قوله (وجعل الظلمات والنور) السبب في توحيد النور وجمع الظلمات ، ومن جملة ذلك أن النور لا يكون إلا بوجود منور ومحل قابل للاستنارة وعدم الحائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس

إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾

إذا طلعت وكان هناك موضع قابل للاستشارة وهو الذي يسلك الشعاع ، فإن البيت الذي فيه كوة يدخل منها الشعاع إذا كان في مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتاً آخر ويبسط الشعاع على أرضه يرى البيت الثاني معنيّاً والأول مظلماً ، وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذي لا كوة له فإنه لا يضيء ، فإذا حصلت الأمور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلة بفقد أى أمر كان من الأمور الثلاثة .

ثم قال تعالى ﴿ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ﴾ وفيه احتمال معنيين (الأول) أن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام النبي والوحى النازل عليه دون حال الموت فإن الله يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات وقبر ، فالموتى سامعون من الله والكفار كالموتى لا يسمعون من النبي (والثاني) أن يكون المراد تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما بين له أنه لا ينفعهم ولا يسمعهم قال له هؤلاء لا يسمعون إلا الله ، فإنه يسمع من يشاء ولو كان صخرة صماء ، وأما أنت فلا تسمع من فى القبور ، فما عليك من حسابهم من شئ . ثم قال تعالى ﴿ إن أنت إلا نذير ﴾ بياناً للتسليّة .

ثم قال تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ لما قال (إن أنت إلا نذير) بين أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسه إنما هو نذير بأذن الله وإرساله . ثم قال تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ تقريراً لأمرين (أحدهما) لتسليّة قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملاً لتأذى القوم (وثانيهما) لإلزام القوم بقوله فإنه ليس بدعا من الرسل وإنما هو مثل غيره يدعى مادعاه الرسل ويقرره .

وقوله تعالى ﴿ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبْرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾

يعنى أنت جئتهم بالبينّة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بمثل ذلك وفعلوا بهم ما فعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك لنزمتهم بأن من تقدم من الرسل لم يعلم كونهم رسلاً إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها محمداً صلى الله عليه وسلم (وبالزبر وبالكتاب المنير)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٢٦) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلَفًا أَلْوَانُهَا

والكل آتيناها محمداً ، فهو رسول مثل الرسل يارمهم بقوله كما لزم قبول موسى وعيسى عليهم السلام أجمعين ، وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب . واعلم أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة أولها البينات ، وذلك لأن كل رسول فلا بد له من معجزة وهي أدنى الدرجات ، ثم قد ينزل عليه كتاب يكون فيه مواعظ وتنبيهات وإن لم يكن فيه نسخ وأحكام مشروعة شرعاً ناسخاً ، ومن ينزل عليه مثله أعلى مرتبة من لا ينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام على وفق الحكمة الإلهية ، ومن يكون كذلك فهو من أولى المزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات وإن كانوا أعلى مرتبة فالزبر ، وإن كانوا أعلى فبالكتاب والتي آتيناها الكل فهو رسول أشرف من الكل لكون كتابه أتم وأكمل من كل كتاب .

ثم قال تعالى (ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير) .
أى من كذب بالكتاب المنزل من قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلك من يكذب بالنبي عليه السلام ، وقوله (فكيف كان نكير) سؤال للتقرير فاتهم علواً شدة إنكار الله عليهم وإتيانه بالأمر المنكر من الاستئصال .

ثم قال تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلَفًا أَلْوَانُهَا) .
وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفي تفسيرها مسائل :
(المسألة الأولى) ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار ، وقال (أَلَمْ تَرَ) وذكر الدليل المتقدم على طريقة الإخبار وقال (والله الذى أرسل الرياح) وفيه وجهان (الأول) أن أنزال الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لا يخفى على أحد في الرؤية أن الماء منه حياة الأرض فمظم دلالاته بالاستفهام لأن الاستفهام الذى للتقرير لا يقال إلا في الشيء الظاهر جداً كما أن من أبصر الهلال وهو خفى جداً ، فقال له غيره أين هو ، فانه يقول له في الموضع الفلاني ، فان لم يره ، يقول له الحق معلن إنه خفى وأنت معذور ، وإذا كان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر (والثاني) وهو أنه ذكره بعدما قرر المسألة بدليل آخر وظهر بما تقدم للدعوة بصارة بوجوه الدلالات ، فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم يبق لك عذر ، ألا ترى هذه الآية .

(المسألة الثانية) المخاطب من هو يحتمل وجهين (أحدهما) الذى ﷺ وفيه حكمة وهي أن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم ، كما أن السيد إذا نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعهم الإرشاد ، يقول لغيره اسمع ولا تكن مثل هذا

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ ۚ وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ

ويكرر معه ما ذكره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يستأهل للخطاب فينبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أجني عن الأول، بل يأتي بما يقاربه لتلا بسم الأول كلاماً آخر فيترك التفكير فيما كان فيه من النصيحة.

(المسألة الثالثة) هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الواحد مرات مختلفة وفيه لطائف (الأولى) قال أنزل وقال أخرجنا، وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول: قال الله تعالى (ألم تر أن الله أنزل) فإن كان جاهلاً يقول نزول الماء بالطبع لثقله فيقال له، فالإخراج لا يمكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله، فلما كان ذلك أظهر أسنده إلى المتكلم (وجه آخر) هو أن الله تعالى لما قال (إن الله أنزل) علم الله بدليل، وقرب المتفكر فيه إلى الله تعالى فصار من الحاضرين، فقال له أخرجنا لقربه (وجه ثالث) الإخراج أتم نعمة من الإنزال، لأن الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الآتم إلى نفسه بصيغة المتكلم وما دونه بصيغة الغائب.

(الطيفة الثانية) قال تعالى (ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك)

كأن قائلاً قال اختلاف الثمرات لاختلاف البقاع. ألا ترى أن بعض النباتات لا تنبت ببعض البلاد كالزعفران وغيره، فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بإرادة الله وإلا فلم صار بعض الجبال فيه مواضع حمر ومواضع بيض، والجدد جمع جدة وهي الحفلة أو الطريقة، فإن قيل الواو في (ومن الجبال) ما تقديرها؟ نقول هي تحتل وجهين (أحدهما) أن تكون للاستئناف كأنه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الألوان، وفي الأشياء الكائنات من الجبال جدد بيض دالة على القدرة، رادة على من ينكر الإرادة في اختلاف ألوان الثمار (ثانيهما) أن تكون للعطف تقديرها وخلق من الجبال، قال الزمخشري: أراد ذو جدد (والطيفة الثالثة) ذكر الجبال ولم يذكر الأرض كما قال في موضع آخر (وفي الأرض قطع متجاورات) مع أن هذا الدليل مثل ذلك، وذلك لأن الله تعالى لما ذكر في الأول (أخرجنا به ثمرات) كان نفس إخراج الثمار دليلاً على القدرة ثم زاد عليه بياناً، وقال مختلفاً كذلك في الجبال في نفسها دليل للقدرة والإرادة، لأن كون الجبال في بعض نواحي الأرض دون بعضها والاختلاف الذي في هيئة الجبل فإن بعضها يكون أخفض وبعضها أرفع دليل للقدرة والاختيار، ثم زاده بياناً وقال جدد بيض، أي مع دلائلها بنفسها هي دالة باختلاف ألوانها، كما أن إخراج الثمرات في نفسها دلائل واختلاف

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

ألوأنا دلائل .

(المسألة الرابعة) مختلف ألوانها ، الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون ، أىبيض مختلف ألوانها ، وحر مختلف ألوانها ، لأن الأبيض قد يكون على لون الجص ، وقد يكون على لون التراب الأبيض دون يابض الجص ، وكذلك الأحمر ، ولو كان المراد أن البيض والحمر مختلف الألوان لكان مجرد تأكيد والأول أولى ، وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض والحمر والسود ، بل ذكره بعد البيض والحمر وآخر السود الغرايب ، لأن الأسود لما ذكره مع المؤكد وهو الغرايب يكون بالغا غاية السواد فلا يكون فيه اختلاف .

(المسألة الخامسة) قيل بأن الغريب مؤكد للأسود ، يقال أسود غريب والمؤكد لايجب ، إلا متأخراً فكيف جاء غريب سود ؟ نقول قال الزمخشري : غريب مؤكد لذى لون مقدر فى الكلام كأنه تعالى قال سواد غرايب ، ثم أعاد السود مرة أخرى وفيه فائدة وهي زيادة التأكيد لأنه تعالى ذكره مضمرأ ومظهراً ، ومنهم من قال هو على التقديم والتأخير ، ثم قال تعالى (ومن الناس الذى نتواب والأنعام) استدلالاً آخر على قدرته وإرادته ، وكأن الله تعالى قسم دلائل الخلق فى العالم الذى نحن فيه وهو عالم المركبات قسمين : حيوان وغير حيوان ، وغير الحيوان إما نبات وإما معدن ، والنبات أشرف ، وأشار إليه بقوله (فأخرجنا به ثمرات) ثم ذكر المعدن بقوله (ومن الجبال) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو الإنسان فقال (ومن الناس) ثم ذكر الدواب ، لأن منافعها فى حياتها والأنعام منفعتها فى الأكل منها ، أو لأن الدابة فى العرف تطلق على الفرس وهو بعد الإنسان أشرف من غيره ، وقوله (مختلف ألوانه) القول فيه كما أنها فى أنفسها دلائل ، كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله (مختلف ألوانه) فذكر لكون الإنسان من جملة المذكورين ، وكون التذكير أعلى وأولى .

ثم قال تعالى (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)

الحشية بقدر معرفة الخشى ، والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد ، لأن الله تعالى قال (إن أكرمكم عند الله أتقاه) فيبين أن الكرامة بقدر التقوى ، والتقوى بقدر العلم . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل ، نعم العالم إذا ترك العمل فذهب ذلك فى عليه ، فإن من يراه يقول ولو علم لعمل . ثم قال تعالى (إن الله عزيز غفور) ذكر ما يوجب الخوف والرجاء ، فكونه عزيزاً إذا انتقام يوجب الخوف التام ، وكونه غفوراً لما دون ذلك يوجب الرجاء البالغ ، وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الله ، معناها إنما يعظم ويحجل ،

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ٢٩» لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ٣٠» وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ

ثم قال تعالى ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله ﴾ لما بين العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين بما فيه . وقوله ﴿ يتلون كتاب الله ﴾ إشارة إلى الذكر . وقوله تعالى ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ إشارة إلى العمل البدني .

وقوله ﴿ وأنفقوا مما رزقناهم ﴾ إشارة إلى العمل المالي ، وفي الآيتين حكمة بالغة ، فقوله إنما ينشئ الله إشارة إلى عمل القلب ، وقوله ﴿ إن الذين يتلون ﴾ إشارة إلى عمل اللسان . وقوله ﴿ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ﴾ إشارة إلى عمل الجوارح ، ثم إن هذه الأشياء الثلاثة متعلقة بجانب تعظيم الله والشفقة على خلقه ، لأننا نرى أن من يعظم ملكاً إذا رأى عبداً من عباده في حاجة يلزمه قضاء حاجته وإن تهاون فيه يغفل بالتعظيم ، وإلى هذا أشار بقوله : عبدي مرضت فما عدتني ، فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين ، فيقول الله مرض عبدي فلان وما زرتك ولو زرتك لوجدتني عنده ، يعني التعظيم متعلق بالشفقة حيث لا شفقة على خلق الله لا تعظيم لجانب الله .

وقوله تعالى ﴿ سرأ وعلانية ﴾ حث على الإنفاق كيفاً ينهياً ، فإن تهاوناً سرأ فذاك ونعم وإلا فعلانية ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء ، فإن ترك الخير مخافة أن يقال فيه إنه مراعى عين الرياء . ويمكن أن يكون المراد بقوله ﴿ سرأ ﴾ أى صدقة (وعلانية) أى زكاة . فإن الإعلان . بالزكاة كالإعلان بالفرض وهو مستحب .

وقوله تعالى ﴿ يرجون تجارة لن تبور ﴾ إشارة إلى الإخلاص ، أى ينفقون لا ليقال إنه كريم ولا لئى من الأشياء غير وجه الله ، فإن غير الله بائر والتاجر فيه تجارته بائرة .

وقوله تعالى ﴿ ليوفيهم أجورهم ﴾ أى ما يتوقعونه ولو كان أمراً بالغ الغاية ﴿ ويزيدهم من فضله ﴾ أى يعطيهم ما لم يخطر ببالهم عند العمل ، ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه كما جاء في تفسير الزيادة ﴿ إنه غفور ﴾ عند إعطاء الأجور ﴿ شكور ﴾ عند إعطاء الزيادة .

ثم قال تعالى ﴿ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ﴾

لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع الدلائل من قوله (والله الذي أرسل

مُصَدِّقُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ

الرياح ، وقوله (والله خلقكم) وقوله (ألم تر أن الله أنزل) ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة ، فقال (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق) وأيضاً كأنه قد ذكر أن الذين يتلون كتاب الله يوفهم الله فقال (والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق) تقرر أن لما بين من الأجر والثواب في تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه حق وعحق وفي تفسيرها مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (من الكتاب) يحتمل أن يكون لا ابتداء الغاية كما يقال أرسل إلى كتاب من الأمير أو الوالي وعلى هذا فالكتاب يمكن أن يكون المراد منه اللوح المحفوظ يعنى الذى أوحينا من اللوح المحفوظ إليك حق ، ويمكن أن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى أوحينا إليك من القرآن ويحتمل أن يكون للبيان كما يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقماش جملة .

(المسألة الثانية) قوله (هو الحق) أكد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من وجهين (أحدهما) أن تعريف الخبر يدل على أن الأمر في غاية الظهور لأن الخبر في الأكثر يكون نكرة ، لأن الإخبار في الغالب يكون إعلاما بثبوت أمر لا معرفة للسامع به لأمر يعرفه السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغي أن يكون عارفاً بزيد ولا يعلم قيامه فيخبر به ، فإذا كان الخبر أيضاً معلوماً فيكون الإخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم في هذه المدينة إذا كان عليه مشهوراً .

(المسألة الثالثة) قوله (مصدق لما بين يديه) حال مؤكدة لكونه حقاً لأن الحق إذا كان لاخلاف بينه وبين كتب الله يكون خالياً عن استئصال البطلان وفي قوله مصدقاً تقرير لكونه وحياً لأن النبي ﷺ لما لم يكن قارئاً كاتباً وأتى ببيان ما في كتب الله لا يكون ذلك إلا من الله تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنهم كانوا يقولون بأن التوراة ورد فيها كذا والإنجيل ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التلثيت وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال التوراة والإنجيل لم يبق بهما وثوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن كان في التوراة فهو حق وبقا على منازل ، وإن لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة ، فالقرآن مصدق للتوراة (وفيه وجه آخر) وهو أن يقال إن هذا الوحي مصدق لما تقدم لأن الوحي لو لم يكن وجوده لكذب موسى وعيسى عليهما السلام في إزال التوراة والإنجيل فإذا وجد الوحي ونزل على محمد ﷺ علم جوازه وصدق به ما تقدم ، وعلى هذا ففيه لطيفة : وهي أنه تعالى جعل القرآن مصدقاً لما مضى مع أن ماضى أيضاً مصدق له لأن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على غيره وهو محمد ﷺ ولم يجعل ما تقدم مصدقاً للقرآن لأن القرآن كونه معجزة يكتفى في تصديقه بأنه وحى ، وأما ما تقدم فلا بد منه من معجزة تصدقه .

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ بَاذَنَ اللَّهُ

(المسألة الرابعة) قوله (إن الله بعباده خبير بصير) فيه وجهان (أحدهما) أنه تقرير لكونه هو الحق لأنه وحى من الله والله خير عالم بالباطن بصير عالم بالظواهر ، فلا يكون باطلا في وحيه لا في الباطن ولا في الظاهر (وثانيهما) أن يكون جواباً لما كانوا يقولونه إنه لم ينزل على رجل عظيم فيقال إن الله بعباده خبير يعلم بواطنهم وبصير يرى ظواهرهم فاختار محمداً عليه السلام ولم يختار غيره فهو أصلح من الكل .

ثم قال تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إذاذن الله) اتفق أكثر المفسرين على أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين اصطفيناهم الذين أخذوا بالكتاب وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق كلهم منهم ويدل عليه قوله تعالى (جنات عدن يدخلونها) أخبر بدخولهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً تدل عليه لأن الإيراث إذا كان بعد الإيحاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والإيراث المراد منه الاعطاء بعد ذهاب من كان يديه المعطى ، ويحتمل أن يقال المراد من الكتاب هو جنس الكتاب كما في قوله تعالى (جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) والمعنى على هذا : إنا أعطينا الكتاب الذين اصطفينا وهم الأنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطفى على الأنبياء إطلاقه كثير ولا كذلك على غيرهم ولأن قوله (من عبادنا) دل على أن العباد أكبر مكرمون بالاضافة إليه ، ثم إن المصطفين منهم أشرف منهم ولا يليق بمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظالماً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله في كثير من المواضع على الكافر وسعى الشرك ظلاً ، وعلى الوجه الأول الظاهر بين معناه آتينا القرآن لمن آمن بمحمد وأخوه منه وافرقتوا (فهم ظالم) وهو المسيح (ومنهم مقتصد) وهو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً (ومنهم سابق بالخيرات) وهو الذي أخلص العمل لله وجرده عن السيئات ، فان قال قائل كيف قال في حق من ذكر في حقه أنه من عباده وأنه مصطفى إنه ظالم؟ مع أن الظالم يطلق على الكافر في كثير من المواضع ، فنقول المؤمن عند المعصية يضيع نفسه في غير موضعها فهو ظالم لنفسه حال المعصية وإليه الإشارة بقوله ﷻ « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ويصحح هذا قول عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ « ظالمنا مغفور له » وقال آدم عليه السلام مع كونه مصطفى (ربنا ظلمنا أنفسنا) وأما الكافر فيضع قلبه الذي به اعتبار الجسد في غير موضعه فهو ظالم على الإطلاق ، وأما قلب المؤمن فطمئن بالإيمان لا يرضه في غير التفكير في آلاء الله ولا يضع فيه غير محبة الله ، وفي المراتب الثلاث أقوال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيئات والمقتصد هو الذي

ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

تساوت سيئاته وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حسناته (ثانيها) الظالم هو الذى ظاهره خير من باطنه ، والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه ، والسابق من باطنه خير (ثالثها) الظالم هو الموحد بلسانه الذى تغالقه جوارحه ، والمقتصد هو الموحد الذى يمنع جوارحه من المخالفة بالتكليف ، والسابق هو الموحد الذى يفسيه التوحيد عن التوحيد (رابعها) الظالم صاحب الكبرية ، والمقتصد صاحب الصغيرة ، والسابق المعصوم (خامسها) الظالم التالى للقرآن غير الصالح به والعامل بموجبه ، والمقتصد التالى العالم ، والسابق التالى العالم العامل (سادسها) الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم (سابعها) الظالم أصحاب المشأمة ، والمقتصد أصحاب الميمنة ، والسابق السابقون المقربون (ثامنها) الظالم الذى يحاسب فيدخل النار ، والمقتصد الذى يحاسب فيدخل الجنة ، والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب (تاسعها) الظالم المصر على المعصية ، والمقتصد هو النادم والتائب ، والسابق هو المقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى أخذ القرآن ولم يعمل به ، والمقتصد الذى عمل به ، والسابق الذى أخذه وعمل به وبين للناس العمل به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل ، والمقتصد كامل والظالم ناقص ، والمختار هو أن الظالم من خالف قترك وأمر الله وارتكب مناهيه فانه واضع للشيء فى غير موضعه ، والمقتصد هو المجتهد ترك المخالفة وإن لم يوفق لذلك ونذر منه ذنب وصدر عنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الحق والسابق هو الذى لم يخالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى (ياذن الله) أى اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفيها اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد يقع فى قلبه فتردده النفس ، والظالم تغلب النفس ، ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الأمانة وأمرته فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قهر نفسه فهو السابق وقوله (ذلك هو الفضل الكبير) يحتمل وجوهاً (أحدها) التوفيق المبدول عليه بقوله (ياذن الله ذلك هو الفضل الكبير) ، (ثانيها) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير (ثالثها) الإيراث فضل كبير هذا على الوجه المشهور من التفسير ، أما الوجه الآخر وهو أن يقال (ثم أورثنا الكتاب) أى جنس الكتاب ، كما قال تعالى (جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير) يرد عليه أسئلة (أحدها) ثم للتراخي وإتناء الكتاب بعد الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن فما المراد بكلمة ثم؟ نقول معناه إن الله خير بصير خبيرهم وأبصرهم ثم أورثهم الكتاب كأنه قال تعالى إنا علينا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عبداً (ثم أورثناهم الكتاب) ، (ثانيها) كيف يكون من الأنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الأنبياء المصطفين ، بل المعنى إن الذى أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كما اصطفينا رسلاً وآتيناهم كتباً ، ومنهم أى من قومك

جَنَاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ (٣٣)

ظالم كفر بك وبما أنزل إليك ومقصد آمن بك ولم يأت بجميع ما أمرته به وسابق آمن وعمل صالحاً (وثالثها) قوله (جنات عدن يدخلونها) الداخولون هم المذكورون وعلى ما ذكرتم لا يكون الظالم داخلاً، قول الداخولون هم السابقون، وأما المقصد فأمره موقوف أو هو يدخل النار أولاً ثم يدخل الجنة والبيان لأول الأمر لئلا يلبس بعده، ويدل عليه قوله (يحلون فيها من أساور من ذهب) وقوله (أذهب هنا الحزن).

ثم قال (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير) وفي الداخلين وجوه (أحدها) الأقسام الثلاثة وهي على قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق أقسام المؤمنين (والثاني) الذين يتلون كتاب الله (والثالث) هم السابقون وهو أقوى لقرب ذكرهم ولأنه ذكر إكرامهم بقوله (يحلون) فالمكرم هو السابق وعلى هذا فيه أبحاث:

(الأول) تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لترتيب المعنى إذا كان المفعول حقيقياً كقولنا (الله خلق السموات) وقول القائل: زيد بنى الجدار فإن الله موجود قبل كل شيء، ثم له فعل هو الخلق، ثم حصل به المفعول وهو السموات، وكذلك زيد قبل البناء ثم الجدار من بناءه، وإذا لم يكن المفعول حقيقياً كقولنا زيد دخل الدار وضرب عمراً فإن الدار في الحقيقة ليس مفعولاً للداخل وإنما فعل من أفضاله تحقق بالنسبة إلى الدار، وكذلك عمرو فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولاً لا يحصل هذا الترتيب، ولكن الأصل تقديم الفاعل على المفعول ولهذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقفه بعد الفعل بالهاء العائدة إليه وحيث يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة، فإلا لفائدة في تقديم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذكر بالهاء في يدخلونها، وما الفرق بين هذا وبين قول القائل يدخلون جنات عدن؟ نقول السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عين المدخل فإذا قيل له أنت تدخل فإلى أين يسمع الدار أو السوق يثق متعلق القلب بأنه في أى المداخل يكون، فإذا قيل له دار زيد تدخلها فذكر الدار، يعلم مدخله وبما عنده من العلم السابق بأن له دخولا يعلم الدخول فلا يثق له توقف ولا سببا الجنة والنار، فإن بين المدخلين يونياً بعيداً (الثاني) قوله (يحلون فيها) إشارة إلى سرعة الدخول فإن التعلية لو وقعت خارجاً لكان فيه تأخير الدخول فقال (يدخلونها) وفيها تقع تحليلتهم (الثالث) قوله (من أساور) بجميع الجمع فانه جمع أسورة وهي جمع سوار، وقوله (ولباسهم فيها حرير) ليس كذلك لأن الإكثار من اللباس

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝٣٤

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ

يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والاكتار من الزينة لا يدل إلا على الفنى (الرابع) ذكر الأساور من بين سائر الخلى فى كثير من المواضع منها قوله تعالى (وحلوا أساور من فضة) وذلك لأن التحلى بمعينين (أحدهما) إظهار كون المتحل غير مبتذل فى الأشغال لأن التحلى لا يكون حالة الطبع والنسل (وثانيهما) إظهار الاستثناء عن الأشياء وإظهار القدرة على الأشياء وذلك لأن التحلى إما بالآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر والآلىء يدل على أن المتحل لا يعمى عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعمى عن الوصول إلى الأشياء القليلة الوجود لا حاجة، والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غير محتاج حاجة أصلية ولا لصرف الذهب والفضة إلى دفع الحاجة، إذا عرفت هذا فنقول الأساور عليها الأيدي وأكثر الأعمال باليد فأنها للبطن، فإذا حليت بالأساور علم الفراغ والذهب والفضة إشارة إلى النوعين اللذين منهما الخلى.

ثم قال تعالى (وقالوا الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور). الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال المراد إذهاب كل حزن والآلف واللام اللين واستغراقه وإذهاب الحزن بمحصول كل ما ينشئ ويقاته دائماً فإن شيئاً متعلو لم يحصل لكان الحزن موجوداً بسببه وإن حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته، وقوله (إن ربنا لغفور شكور) ذكر الله عنهم أموراً كلها تحيد الكرامة من الله (الأول) الحمد فإن الحمد ثواب (الثانى) قولهم ربنا فإن الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لهم، اللهم إلا أن يكون المنادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب ما لا يجوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة (الثالث) قولهم (غفور)، (الرابع) قولهم (شكور) والغفور إشارة إلى ما غفر لهم فى الآخرة بما وجد لهم من الحمد فى الدنيا، والشكور إشارة إلى ما يعطهم ويزيد لهم بسبب ما وجد لهم فى الآخرة من الحمد. ثم قال تعالى (الذى أحلنا دار المقامة من فضله) أى دار الإقامة، لما ذكر الله سرورهم وكرامتهم بتحلّيتهم وإدخالهم الجنات بين سرورهم يقائم فيها وأعلمهم بدوامها حيث قالوا (الذى أحلنا دار المقامة) أى الإقامة والمفعول ربما يحى. للصدر من كل باب يقال ماله معقول أى عقل، وقال تعالى (مدخل صدق) وقال تعالى (ومزقاهم كل ممزق) وكذلك مستخرج للاستخراج وذلك لأن المصدر هو المفعول فى الحقيقة، فانه هو الذى فعل فجاء إقامة المفعول مقامه وفى قوله (دار المقامة) إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها المكلف ويرتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة

لَا يَمْسِنُ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمْسِنُ فِيهَا لُغُوبٌ (٢٥) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ (٢٦)

الفرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق . وقد تكون النار لبعضهم . نزلة أخرى والجنة دار المقامة ، وكذلك النار لأهلها وقولهم (من فضله) أي بحكم وعده لا بإيجاب من عنده .

وقوله تعالى (لا يمسنها نصب ولا يمسنها لغوب) . اللغوب الإعياء . والنصب هو السبب للإعيا . فإن قال قائل إذا بين أنه (لا يمسنها نصب) علم أنه (لا يمسنها لغوب) ولا ينفي المتكلم الحكيم السبب ، ثم ينفي مسيه بحرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعنا أولاً ثم ولا مشيت والعكس كثير فإنه يقال لا شبعنا ولا أكلت لما أن نفي الشبع لا يلزمه إلتفاء الأكل وسياق ما تقرر أن يقال لا يمسنها إعياء ولا مشقة ، فنقول ما قال الله في غاية الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجل ، ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فإن الدنيا أما كننا على قسمين : (أحدهما) موضع نرس فيه المشاق والمتاعب كالبراري والصحاري والطرق والاراضي (والآخر) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي في الأسفار من المخانات فإن من يكون في مباشرة شغل لا يظهر عليه الإعياء إلا بعد ما يستريح فقال تعالى (لا يمسنها نصب) أي ليست الجنة كالمواضع التي في الدنيا مظان المتاعب بل هي أفضل من المواضع التي هي مواضع مرجع الي ، فقال (ولا يمسنها لغوب) أي ، لا تخرج منها إلى مواضع تعب وترجع إليها فيمسنها فيها الإعياء وقرئ (لغوب) بفتح اللام والترتيب على هذه القراءة ظاهر كأنه قال لا تعب ولا يمسنها ما يصلح لذلك ، وهذا لأن القوى السوى إذا قال ما تعبنا اليوم لا يفهم من كلامه أنه ما عمل شيئاً لجواز أنه عمل عملاً لم يكن بالنسبة إليه متعباً لقوته ، فإذا قال ما معنى ما يصلح أن يكون متعباً يفهم أنه لم يعمل شيئاً لأن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً لضعف أو متعباً بسبب كثرتة ، واللغوب هو ما يلغى منه وقيل الصب التعب المرض ، وعلى هذا حسن الترتيب ظاهر كأنه قال لا يمسن مرض ولا دون ذلك وهو الذي يعيا منه مباشرة .

ثم قال تعالى (والذين كفروا لهم نار جهنم) عطف على قوله (إن الذين يتلون كتاب الله) وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتلون كتاب الله على ما بيننا وقوله (جنات عدن يدخلونها) قد ذكرنا أنه على بعض الأقوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله) .

ثم قال تعالى (لا يقضى عليهم فيموتوا) أي لا يستريحون بالموت بل العذاب دائم .

وقوله تعالى (ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور) أي النار وفيه لطائف

وَمِمَّنْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

(الاولى) أن العذاب في الدنيا إن دام كثيراً يقتل فإن لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجاً فاسداً متسكناً لا يصح به المذهب ، فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا ، إما أن يفنى ، وإما أن يألفه البدن بل هو في كل زمان شديد والمذهب فيه دائم (الثانية) راعى الترتيب على أحسن وجه . وذلك لأن الترتيب أن لا ينقطع العذاب ، ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو الموت حتى يتمنون الموت ولا يجاؤون كما قال تعالى (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) أى بالموت (الثالثة) في المعذنين اكتفى بأنه لا ينقص عذابهم ، ولم يقل يزيدهم عذاباً . وفي المثابين ذكر الزيادة بقوله (ويزيدهم من فضله) ثم لما بين أن عذابهم لا يخفف .

قال تعالى (وم يصطرخون فيها) أى لا يخفف وإن اضطربوا واضطربوا لا يخفف الله من عنده وإنما إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولا يجدون والاضطراب من الصراخ والصراخ صوت المذهب وقوله تعالى (ربنا أخرجنا) أى صرائحهم بهذا أى يقولون (ربنا أخرجنا) لأن صرائحهم كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لا تأديب ، وذلك لأن المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع إلى ما فعلت وبسما فعلت يتركه ، وأما المذهب فلا وترتيبه حسن وذلك لأنه لما بين أنه لا يخفف عنهم بالكلية ولا يعفو عنهم بين أنه لا يقبل منهم وعداً وهذا لأن المحبوس يصبر لعله يخرج من غير سؤال فإذا طال له طلب الإخراج من غير قطيعة على نفسه فإن لم يفده يقطع على نفسه قطيعة ويقول أخرجني أفضل كذا وكذا .

واعلم أن الله تعالى قد بين أن من يكون في الدنيا ضالاً فهو في الآخرة ضالاً كما قال تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) ثم إنهم لم يملوا أن يعود إلى الدنيا بعيد محال بحكم الإخبار . وعلى هذا قالوا (نعمل صالحاً) جازمين من غير استعانة بالله ولا مشاورة فيه ، ولم يقولوا إن الأمر بيد الله ، فقال الله لهم إذا كان اعتادكم على أنفسكم فقد عمرناكم مقداراً يمكن التذكر فيه والإتيان بالإيمان والإقبال على الأعمال .

وقولهم (غير الذى كنا نعمل) إشارة إلى ظهور فساد عملهم لهم وكأن الله تعالى كما لم يهدم في الدنيا لم يهدم في الآخرة ، فما قالوا ربنا زدنا للحسنين حسنات بفضلك لا بمعصيتهم ونحن أوجع إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فأفعل بنا ما أنت أهل نظر إلى فضلك ولا تفعل بنا ما نحن أهل نظر إلى عدلك وانظر إلى مغفرتك المعاطلة ولا تنظر إلى معذرتنا الباطلة ، وكما هدى الله المؤمن في الدنيا هداً في المعق حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأتى عليه بأطيب ثناء عند الإجابة فقالوا الحمد لله وقالوا ربنا غفور اعترافاً بتقصيرهم شكوراً إقراراً بوصول مالم يحظر بياهم إليهم وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لا عمل لنا بالنسبة إلى نعم الله وهم قالوا (أخرجنا نعمل صالحاً

أَوْ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ (٢٧) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٨)

إعراضاً في حق تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزهم عن الإتيان بما يناسب عظمتهم، ثم إنه تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول المحل من العمر الطويل وما يتعلق بالفاعل في المحل، فإن النبي ﷺ كفاحل الخير فيهم ومظهر السعادات.

فقال تعالى (أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير) فإن المانع إما أن يكون فيهم حيث لم يتمكنوا من النظر فيما أنزل الله. وإما أن يكون في مرشدكم حيث لم يتل عليهم ما يرشدكم.

ثم قال تعالى (فذوقوا فالظالمين من نصير) وقوله (فذوقوا) إشارة إلى الدوام وهو أمر إلهاني، فالظالمين الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير موضعها وأتوا بالمعذرة في غير وقتها من نصير في وقت الحاجة ينصرهم، قال بعض الحكماء قوله (فالظالمين من نصير) وقوله (وما للظالمين من نصير) أحصا، يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلاً مريباً، وهو الذي يعتقد الباطل حقاً في الدنيا (وما له من نصير) أي من علم ينفعه في الآخرة، والذي يدل عليه هو أن الله تعالى سمي البرهان سلطاناً، كما قال تعالى (فأتوا بسلطان) والسلطان أقوى ناصر إذ هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم، لأن الله لا ينصره وليس غيره نصيراً فالهم من نصير أصلاً، ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال في آل عمران (وما للظالمين من أنصار) وقال (فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين) وقال ههنا (فالظالمين من نصير) أي هذا وقت كونهم واقفين في النار، فقد أيس كل منهم من كثير ممن كانوا يتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا توقعهم من الله فقال (ما لكم من نصير) أصلاً، وهناك كان الأمر محكياً في الدنيا أو في أوائل الحشر، فنفى ما كانوا يتوقعون منهم النصرة وهم آلهتهم.

ثم قال تعالى (إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه علم بذات الصدور) تقريراً لدوامهم في العذاب، وذلك من حيث إن الله تعالى لما قال (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ولا يزداد عليها، فلو قال قائل: الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة، فكان ينبغي أن لا يذب إلا مثل تلك الأيام، فقال تعالى إن الله لا يخفى عليه غيب السموات فلا يخفى عليه ما في الصدور، وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الأبد لما أطاع الله ولا عبده.

وفي قوله تعالى (بذات الصدور) مسألة قد ذكرناها مرة ونعديها أخرى، وهي أن لقائل أن يقول الصدور هي ذات اعتقادات وظنون، فكيف سمي الله الاعتقادات بذات الصدور؟

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

ويقرر السؤال قولهم أرض ذات أشجار وذات جنى إذا كان فيها ذلك ، فكذلك الصدر فيه اعتقاد فهو ذو اعتقاد ، فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالساكن المالك حيث لا يقال الدار ذات زيد ، ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن كان هو فيها .

ثم قال تعالى ﴿ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ﴾

تقريراً لقطع جهنم فانهم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالحاً) وقال تعالى (أو لم نعمركم ما يتذكروا) إشارة إلى أن التمكن والإمهال مدة يمكن فيها المعرفة قد حصل وما أنتمم وزاد عليه بقوله (وجاءكم النذير) أي آتيناكم عقولاً ، وأرسلنا إليكم من يؤيد المقول بالدليل المنقول زاد على ذلك بقوله تعالى (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) أي نبهكم بمن معنى وحال من انقضى فانكم لو لم يحصل لكم علم بأن من كذب الرسل أملاك لكان عنادكم أخفى وفسادكم أخفى ، لكن أمهلتهم وعمرتهم وأمرتهم على لسان الرسل بما أمرتهم وجعلتم خلائف في الأرض ، أي خليفة بعد خليفة تلبسون حال الماضين وتصبحون بحالهم راضين ﴿ فمن كفر ﴾ بعد هذا كله ﴿ فعليه كفرة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقْتاً ﴾ لأن الكافر السابق كان عقوبتاً كالعبد الذي لا يخدم سيده واللاحق الذي أئذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذي ينصحه الناصح ويأمره بخدمة سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتألي لم الذي رأى عذاب من تقدم ولم يخش عذابه أمقت الكل .

ثم قال تعالى ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً ﴾ أي الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيد إلا المقت ، ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يفيدهم إلا الخسارة ، فإن العمر كراس مال من اشترى به رضا الله ربح ، ومن اشترى به محطته خسر .

ثم قال تعالى ﴿ قل أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدَ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

تقريراً للتوحيد وإبطالاً للشرك ، وقوله (أرأيتم) المراد منه أخبروني ، لأن الاستفهام يستدعي جواباً ، يقول القائل أرأيبت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشتري ، ولولا تضمنه معنى أخبرني وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم ، وقوله (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في الحقيقة لم تكن شركاء لله ، وإنما هم جعلوها شركاء ، فقال شركاءكم ، أى الشركاء يجعلكم ويحتمل أن يقال شركاءكم ، أى شركاءكم في النار لقوله (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) وهو قريب ، ويحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول وقوله (أروني) بدل عن (أرأيتم) لأن كليهما يفيد معنى أخبروني ، ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) استفهام حقيقى و (أروني) أمر تمجيز للتبيين ، فلما قال (أرأيتم) يعنى أعلمتم هذه التى تدعونها كماهى وعلى ما هى عليه من العجز أو توهمون فيها قدرة ، فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها ؟ وإن كان وقع لكم أن لها قدرة فأروني قدرتها فى أى شئ هى ، أى فى الأرض ، كما قال بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض ، وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب والأصنام صورها ؟ أم هى فى السموات ، كما قال بعضهم : إن السماء خلقت باستعانة الملائكة والملائكة شركاء فى خلق السموات ، وهذه الأصنام صورها ؟ أم قدرتها فى الشفاعة لكم ، كما قال بعضهم إن الملائكة ما خلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فتعبدوها ليشفعوا لنا ، فهل معهم كتاب من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة ؟ وقوله (أم آتيناكم كتاباً) فى العائد إليه الضمير وجهان (أحدهما) أنه عائد إلى الشركاء ، أى هل آتينا الشركاء كتاباً (وثانيهما) أنه عائد إلى المشركين ، أى هل آتينا المشركين كتاباً وعلى الأول فمناه ما ذكرنا ، أى هل مع ما جعل شركاءكم من الله فيه أنه له شفاعه عند الله ، فإن أحداً لا يشفع عنده إلا بأذنه ، وعلى الثانى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل لمن يعبد من لم يخلق من الأرض جزءاً من الأجزاء ولا فى السماء شيئاً من الأشياء ، وإما بالنقل ونحن ما آتينا المشركين كتاباً فيه أمرنا بالسجود لهؤلاء ولو أمرنا لجاز كما أمرنا بالسجود لآدم وإلى جهة الكعبة ، فهذه العبادة لاعقلية ولا عقلية فوجد بعضهم بعضاً ليس إلا غروراً غرهم الشيطان وزين لهم عبادة الأصنام . ثم لما بين أنه لا خلق للأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الأجزاء بين أن الله قدير بقوله (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً) ويحتمل أن يقال لما بين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والأرض كما قال تعالى (تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نفُورًا ۚ ﴿٢٥﴾ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

لِلرَّحْمَنِ وَلِذَا) ويدل على هذا قوله تعالى في آخر الآية (لَئِنْ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) كان حليماً ما ترك تعذيبهم إلا حليماً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض عليهم وإنما أخر إزالة السموات إلى قيام الساعة حليماً، وتحتل الآية وجهاً (ثالثاً) وهو أن يكون ذلك من باب التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كأنه تعالى قال شركاؤكم ما خلقوا من الأرض شيئاً ولا في السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة، فلا عبادة لهم. وهب أنهم فعلوا شيئاً من الأشياء فهل يقدرون على إمساك السموات والأرض؟ ولا يمكنهم القول بأنهم يقدرون لأنهم ما كانوا يقولون به، كما قال تعالى عنهم (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) ويؤيد هذا قوله (ولئن زلنا إن أمسكهما من أحد بعده) فإذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم يخلق من الأشياء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فما خلق مثل ما خلق فلا شريك له لأنه كان حليماً غفوراً، حليماً حيث لم يعجل في أهلاكهم بعد إصرارهم على إثراءهم وغفوراً بغير لمن تاب ويرحمه وإن استحق العقاب.

ثم قال تعالى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ؛ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نفُورًا، استكبراً في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).

لما بين إنكارهم للتوحيد ذكر تكذيبهم للرسول ومباغتتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون على أنهم لا يكذبون الرسل إذا تبين لهم كونهم رسلاً وقالوا إنما نكذب بمحمد ﷺ لكونه كاذباً، ولو تبين لنا كونه رسلاً لا منا كما قال تعالى عنهم (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا) وهذا مباغتة منهم في التكذيب، كما أن من ينكر دين إنسان قد يقول والله لو علمت أن له شيئاً على لقبضته وزدته، إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل، فكذلك ههنا عاندوا وقالوا والله لو جاءنا رسول لكننا أهدى الأمم فلما جاءهم نذير أي محمد ﷺ جاءهم أي صحبهم وهم بالبيئة ما زادهم إلا نفوراً، فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالله وبعدها صاروا كافرين بالله ورسوله ولأنهم قبل الرسالة ما كانوا معذبين كما صاروا، بعد الرسالة وقال بعض المفسرين إن أهل مكة كانوا يلعنون اليهود والنصارى على أنهم كذبوا برسولهم لما جاءهم وقالوا لو جاءنا رسول لأطعناه

وإتبعناه ، وهذا فيه إشكال من حيث إن المشركين كانوا منكرين للرسالة والخسر مطلقاً ، فكيف كانوا يعترفون بالرسول ، فنأين عرفوا أن اليهود كذبوا وما جاءهم كتاب ولولا كتاب الله ويان رسوله من أين كان يعلم المشركون أنهم صدقوا شيئاً وكذبوا في شيء ؟ بل المراد ما ذكرنا أنهم كانوا يقولون نحن لو جاءنا رسول لا ننكره وإنما ننكر كون محمد رسولاً من حيث إنه كاذب ولو صح كونه رسولاً لأننا وقوله (فلما جاءهم) أى فلما صبح لهم بغيؤه بالمعجزة ، وفي قوله (أهدى) وجهان (أحدهما) أن يكون المراد أهدى بما نحن عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى الأمم) للتبيين كما يقول القائل زيد من المسلمين ويدل على هذا قوله تعالى (فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا أضل عما كانوا وكانوا يقولون نكون أهدى (وثانيهما) أن يكون المراد أن نكون أهدى من إحدى الأمم كما يقول القائل زيد أولى من عمرو ، وفي الأمم وجهان (أحدهما) أن يكون المراد العموم أى أهدى من أى إحدى الأمم وفيه تعريض (وثانيهما) أن يكون المراد تعريف العهد أى أمة محمد وموسى وعيسى ومن كان في زمانهم .

ثم قال تعالى (استكباراً في الأرض) ونصبه يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون حالا أى مستكبرين في الأرض (وثانيها) أن يكون مفعولاً له أى للاستكبار (وثالثها) أن يكون بدلاً عن النفور وقوله (ومكر السي) إضافة الجنس إلى نوعه كما يقال علم الفقه وحرقة الحدادة وتحقيقه أن يقال معناه ومكروا مكرأ شيئاً ثم عرف لظهور مكرهم ، ثم ترك التعريف باللام وأضيف إلى السي لكون السوء فيه أبين الأمور ، ويحتمل أن يقال بأن المكر يستعمل استعمال العمل كما ذكرنا في قوله تعالى (والذين يمسكون السيئات) أى يعملون السيئات ، ومكرهم السي ، وهو جميع ما كان يصدر منهم من القصد إلى الإيذاء ومنع الناس من الدخول في الإيمان وإظهار الإنكار ، ثم قال (ولا يحيق المكر السي إلا بأهله) أى لا يحيط إلا بفاعله وفي قوله (ولا يحيق) وقوله (إلا بأهله) فوائد ، أما في قوله (يحيق) فهي أنها تنبئ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق وفيه من التحذير ما ليس في قوله ولا يلحق أو ولا يصل ، وأما في قوله (بأهله) ففيه ما ليس في قول القائل ولا يحيق المكر السي إلا بالمساكر ، كي لا يأمن المسي فإن من أساء ومكره سي آخر قد يلحقه جزاء على سيئه ، وأما إذا لم يكن شيئاً فلا يكون أهلاً فيأمن المكر السي ، وأما في النفي والإثبات فقامت المحصر بخلاف ما يقول القائل المكر السي يحيق بأهله ، فلا ينبئ عن عدم الحيق بغير أهله ، فإن قال قائل كثيراً ما نرى أن المساكر بمكر ويغيبه المكر ويغيب الحقم بالمكر والآية تدل على عدم ذلك ، فنقول الجواب عنه من وجوه (أحدها) أن المكر المذكور في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي ﷺ من العزم على القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم ، حيث قتلوا يوم بدر وغيره (وثانيها) هو أن نقول المكر السي عام وهو الأصح فإن النبي عليه السلام نهى عن المكر وأخبر عن النبي ﷺ أنه قال « لا تمكروا ولا تعينوا ما كرأ فإن الله يقول ولا يحيق المكر السي »

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

إلا بأهله ، وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [إلا] يكون أهلا فلا يرد نقضاً (وثالثها) أن الأمور يعواقبها ، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهر في الحقيقة هو الفائز والمساكر هو المالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسلم في الدنيا ، وبين هذا المعنى قوله تعالى (فهل ينظرون إلا سنة الأولين) يعني إذا كان لمكرم في الحال رواج فالعاقبة للتقوى والأمور بخواتيمها ، فيهلكون كما هلك الأولون .

وقوله تعالى ﴿ فهل ينظرون إلا سنة الأولين ﴾ أى ليس لهم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك وهو سنة الأولين وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ الإهلاك ليس سنة الأولين إنما هو سنة الله بالأولين ، فنقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه بهما من وجه دون وجه فيقال فيها إذا ضرب زيد عمرأ عجبت من ضرب عمرو كيف ضرب مع ماله من العزم والقوة وعجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكمة فكذلك سنة الله بهم أضافها إليهم لأنها سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله :

﴿ فلن تجد لسنة الله تبديلاً ﴾ لأنها سنة من سنن الله ، إذا علمت هذا فنقول أضافها في الأول إليهم حيث قال (سنة الأولين) لأن سنة الله الإهلاك بالاشراك والاكرام على الاسلام فلا يعلم أنهم ينتظرون أيها فإذا قال سنة الأولين تميزت وفي الثاني أضافها إلى الله ، لأنها لما علمت فلاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أمر واقع ليس لها من دافع (وثانيهما) أن المراد من سنة الأولين استمرارهم على الإنكار واستكبارهم عن الإقرار ، وسنة الله استنصاهم بأصرامهم فكانه قال أنهم يريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأبى بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن مستحقها .

﴿ المسألة الثانية ﴾ التبديل تحويل فإ الحسكة في التكرار ؟ نقول بقوله (فلن تجد لسنة الله تبديلاً) حصل العلم بأن العذاب لا تبديل له بغيره ، وبقوله (ولن تجد لسنة الله تحويلاً) حصل العلم بأن العذاب مع أنه لا تبديل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المعصية .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ المخاطب بقوله (فلن تجد) يحتمل وجهين وقد تقدم مراراً (أحدهما) أن يكون عاملاً كأنه قال فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلاً (والثاني) أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فكانه قال سنة الله أنه لا يهلك ما بقى في القوم من كتب الله إيماناً ، فإذا

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

آمن من في علم الله أنه يؤمن بهلك الباقيين كما قال نوح (إنك إن تذرهم) أى تمهل الأمر وجاء وقت سنتك .

ثم قال تعالى (أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة) .

لما ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نهبهم بتذكير حال الأولين فانهم كانوا مارين على ديارهم رائين لأثارهم وأملهم كان فوق أملهم وعلمهم كان دون علمهم ، أما الأول فلطول أعمارهم وشدة اقتدارهم ، وأما علمهم فلأنهم لم يكذبوا مثل محمد ولا محمداً وأنهم بأهل مكة كذبهم محمداً ومن تقدمه ، وقوله تعالى (وكانوا أشد منهم قوة) قد ذكرناه في سورة الروم ، بقى فيه أبحاث : (الأول) قال هناك (كانوا أشد) من غير وار ، وقال ههنا بالواو فما الفرق ؟ نقول قول القائل : أما رأيت زيدا كيف أكرمنى وأعظم منك ، يفيد أن القائل يخبره بأن زيدا أعظم ، وإذا قال أما رأيت كيف أكرمنى هو أعظم منك يفيد أنه تقرر أن كلا المنيين حاصل عند السامع كأنه رآه أكرمه ورآه أكبر منه ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كون الأمر الثانى فى الظهور مثل الأول بحيث لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار ، إذا علمت هذا فنقول المذكور ههنا كونهم أشد منهم قوة لا غير ، ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم فقال بالواو أى نظر كم كما يقع على عاقبة أمرهم يقع على قوتهم ، وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فانه قال (كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها) وفى موضع آخر قال (أفلم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض) ولعل عليهم لم يحصل بإثارتهم الأرض أو بكثرتهم ولكن نفس القوة ورجحانهم فيما عليهم كان معلوماً عندهم فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى منهم ولا نزاع فيه .

وقوله تعالى (وما كان الله ليُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيرًا)
يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون بياناً لهم أى أن الأولين مع شدة قوتهم ما أعجزوا الله وما فاقوه فهم أولى بأن لا يعجزوه (والثانى) أن يكون قطعاً لإطاع الجبال فان قالوا لو قال هب أن الأولين كانوا أشد قوة وأطول أعماراً لكننا نستخرج بذلك ما يزيد على قواهم ونستعين

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهَرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

بأمور أرضية لها خواص أو كواكب سماوية لها آثار فقال تعالى (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليا) بأفهامهم وأقوالهم (قديراً) على إهلاكهم واستئصالهم . ثم قال تعالى (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً) .

لما خوف الله المكذبين بمن مضى وكانوا من شدة عنادهم وفساد اعتقادهم يستعجلون بالعذاب ويقولون عجل لنا عذابنا فقال الله : للذاب أجل والله لا يؤاخذ الله الناس بنفس الظلم فإن الإنسان ظلم جهور ، وإنما يؤاخذ بالأصرار وحصول يأس الناس عن إيمانهم ووجود الإيمان عن كتب الله إيمانه فإذا لم يبق فيهم من يؤمن يهلك المكذبين ولو أخذهم بنفس الظلم لكان كل يوم إهلاك وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كسبوا فما بال الدواب يهلكون ؟ تقول الجواب من وجوه (أحدها) أن خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس بزيل الله النعم والدواب أقرب النعم لأن المفرد أولاً ثم المركب والمركب إما أن يكون معدنياً وإما أن يكون ناعياً والثاني إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون نباتاً ، والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى درجات المخلوقات في عالم العناصر للإنسان (الثاني) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فإن بقاء الأشياء بالإنسان كما أن بقاء الإنسان بالأشياء وذلك لأن الإنسان يدبر الأشياء ويصلحها فتبقى الأشياء ثم ينتفع بها الإنسان فيبقى الإنسان فإذا كان الهلاك عاماً لا يبق من الإنسان من يعمّر فلا تبقى الأبنية والزروع فلا تبقى الحيوانات الأملية لأن بقاءها يحفظ الإنسان إياها عن التلف والهلاك بالبقى واللف (الثالث) هو أن إزلال المطر هو إنعام من الله في حق المباد فإذا لم يستحقوا الإنعام قطعت الأمطار عنهم فيظهر الجفاف على وجه الأرض تموت جميع الحيوانات وقوله تعالى (ما ترك على ظهرها من دابة) (الوجه الثالث) لأن سبب انقطاع الأمطار تموت حيوانات البر ، أما حيوانات البحر فتعيش بماء البحار .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (على ظهرها) كناية عن الأرض وهي غير مذكورة فكيف علم ؟ نقول بما تقدم وما تأخر ، أما ما تقدم فقوله (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الهلاك إليها ، وأما ما تأخر فقوله (من دابة) لأن الدواب على ظهر الأرض ، فإن قيل كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض

وظهر الأرض ، مع أن الوجه مقابل الظهر كالمضاد ؟ نقول من حيث إن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال والحمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأرض ، ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق المواجه لهم يقال له وجهها ، على أن الظهر في مقابلة البطن والظهر والظاهر من باب والبطن والباطن من باب ، فوجه الأرض ظهر لأنه هو الظاهر وغيره منها باطن وباطن .

(المسألة الثالثة) في قوله تعالى (ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) وجوه : (أحدها) إلى يوم القيامة وهو مسمى مذكور في كثير من المواضع (ثانيا) يوم لا يوجد في الخلق من يؤمن على ما تقدم (ثالثا) لكل أمة أجل ولكل كتاب وأجل قوم محمد ﷺ أيام القتل والأسر كيوم بدر وغيره .

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (فإذا جاء أجلهم ، فإن الله كان بعباده بصيراً) تسلية للمؤمنين ، وذلك لأنه تعالى لما قال (ما ترك على ظهرها من دابة) وقال (لا تصين الذين ظلموا منكم خاصة) قال فإذا جاء الهلاك فالله بالعباد بصير ، إما أن ينجمهم أو يكون توفهم تقريباً من الله لا تعذيباً ، لا يقال قد ذكرت أن الله لا يؤاخذ بمجرد الظلم ، وإنما يؤاخذ حين يجتمع الناس على الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك يهلك المؤمن فكيف هذا ، نقول قد ذكرنا أن الإمامة والإفناء إن كان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ، وإن كان لإيصال الثواب فليس بإهلاك ولا بمؤاخذة ، والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر ، وقوله (بصير) اللفظ أعم في التسليّة من العلم وغيره لأن البصير الناظر إليه أولى بالإنجاء من العالم بحالة دون أن يراه والله أعلم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(سورة يس)
(ثمانون وثلاث آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يس ﴿١﴾ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(يس والقرآن الحكيم) قد ذكرنا كلاماً كلياً في حروف التهجي في سورة المنكبوت وذكرنا أن في كل سورة بدأ الله فيها بحروف التهجي كان في أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن ولنذكر ههنا أمثالات:

(البحث الأول) هو أن في ذكر هذه الحروف في أوائل السور أموراً تدل على أنها غير خالية عن الحكمة ولكن علم الانسان لا يصل إليها بعينها فنقول ما هو الكلي من الحكمة فيها، أما بيان أن فيها ما يدل على الحكمة فهو أن الله تعالى ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصف ثمانية وعشرين حرفاً، وهي جميع الحروف التي في لسان العرب على قولنا الهمة ألف متحركة، ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الألف إلى الذال وتسعة أحرف أخرى في آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى النين، وذكر من القسم الأول حرفين هما الألف والحاء وترك سبعة وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو وذكر سبعة، ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو الحاء، ولم يذكر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو الميم، والعشر الأواسط ذكر منها حرفاً وترك حرفاً فذكر الراء وترك الزاي وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد وترك الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك النين، وليس هذا أمراً يقع اتفاقاً بل هو ترتيب مقصود فهو لحكمة، وأما أن عينها غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى فيه شيئاً فإذا يقول في كون بعض السور مفتحة بحرف كسورة ن. و ق. و ص. وبعضها بحرفين كسورة حم. ويس. وطس. وطه. وبعضها بثلاثة أحرف كسورة الم. وطسم. والز. وبعضها بأربعة كسورتي المر. والمص. وبعضها بخمسة أحرف كسورتي حمسق. وكهيعص. وهب أن قاتلاً يقول إن هذا إشارة إلى أن الكلام، إما حرف، وإما فعل، وإما اسم، والحرف كثير ما جاء على حرف كواو المعائب وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الإلصاق

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾

وغيرها وجاء على حرفين كمن للتبويض وأو للتخير وأم للاستفهام المتوسط وأن للشرط وغيرها والاسم والفعل والحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى في الحرف وإلى وعلى في الاسم والآلو وعلا يعلو في الفعل، والاسم والفعل جاء على أربعة، والاسم خاصة جاء على ثلاثة وأربعة وخمسة كفعل ويجعل وجر دخل فـ جاء في القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوه، فإذا يقول هذا القائل في تخصيص بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأكثر فلا يعلم تمام السر إلا الله ومن أعلمه الله به، إذا علمت هذا فتقول اعلم أن العبادة منها قلبية، ومنها لسانية، ومنها جارية، وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم، أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها ما لم يعلم دليله عقلا، وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد سماعا كالصراط الذي [هو] أرق من الشعرة وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن والمؤمن كالبرق الخاطف والميزان الذي توزن به الأعمال التي لا تقل لها في نظر الناظر وكيفيات الجنة والنار فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقل، وإنما المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ما علم كالنوح والنبوة وقدره الله وصدق الرسول، وكذلك في العبادات الجارية ما علم معناه وما لم يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات، وقد ذكرنا الحكمة فيه وهي أن العبد إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة لا يكون إلا أتيا بمحض العبادة بخلاف ما لو علم الفائدة فربما يأتي به لفائدة وإن لم يؤمن كما لو قال السيد لعبدته انقل هذه الحجازة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فقلها ولو قال انقلها فإن تحبها كنزاً هو لك ينقلها وإن لم يؤمن، إذا علم هذا فكذلك في العبادات اللسانية الذكرية وجب أن يكون منها ما لا يفهم معناه حتى إذا تكلم به العبد علم منه أنه لا يقصد غير الانقياد لأمر المعبود الأمر الناهي فإذا قال (حم، يس، ألم، طس) علم أنه لم يذكر ذلك لمعنى يفهمه أو يفهمه فهو يلفظ به إقامة لما أمر به.

(البحث الثاني) قيل في خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان، وتقريره هو أن تصنيف إنسان أنيسين فكأنه حذف الصدر منه وأخذ المجز وقال (يس) أي أنيسين، وعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب مع محمد ﷺ ويدل عليه قوله تعالى بعده (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ).

(البحث الثالث) قرئ يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف هو قوله هذه كأنه قال هذه يس، وإما بالنصب على نداء المفرد أو على أنه مبنى كحيت، وقرئ يس إما بالنصب على معنى ائلى يس وإما بالفتح كآين وكيف، وقرئ يس بالكسر بكسر لإسكان الياء وكسرة ما قبلها ولا يجوز أن يقال بالجر لأن إضمار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى (والقرآن الحكيم) أي ذى الحكمة كمشقة راضية أي ذات رضا أو على أنه ناطق بالحكمة فهو كالحى المتكلم. وقوله تعالى (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) مقسم عليه وفيه مسائل:

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ «٤»

(المسألة الأولى) الكفار أنكروا كون محمد رسلاً والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فما الحكمة في الإقسام ؟ نقول فيه وجوه (الأول) هو أن العرب كانوا يتوقون الإيمان الفاجرة وكانوا يقولون إن العيين الفاجرة توجب خراب العالم وصحح النبي ﷺ ذلك بقوله «العين الكاذبة تدع الديار بلاقع» ثم إنهم كانوا يقولون إن النبي ﷺ يصيبه من آلهتهم عذاب وهي الكواكب فكان النبي ﷺ يحلف بأمر الله وإنزال كلامه عليه وبأشياء مختلفة ، وما كان يصيبه عذاب بل كان كل يوم أرفع شأنًا وأمنع مكانًا فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب (الثاني) هو أن المتناظرين إذا وقع بينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكنته يقول المطلوب إنك قررت هذا بقوة جدالك وأنت خير في نفسك بضعف مقالك وتعلم أن الأمر ليس كما تقول وإن أقمت عليه صورة دليل وعجزت أنا عن القدح فيه ، وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فندد هذا لاجموز أن يأتي هو بدليل آخر ، لأن السالك المتقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول فلا يجد أمراً إلا العيين ، فيقول واقع إنك لست مكابراً وإن الأمر على ما ذكرت ولو علت خلافه لرجعت إليه فهنا يتعين العيين ، فكذلك النبي ﷺ لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم) (وقالوا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين) تعين التسك بالآيمان لعدم فائدة الدليل (الثالث) هو أن هذا ليس بمجرد الحلف ، وإنما هو دليل خرج في صورة العيين لأن القرآن معجزة ودليل. كونه رسلاً هو المعجزة والقرآن كذلك فإن قيل فلم لم يذكر في صورة الدليل ؟ وما الحكمة في ذكر الدليل في صورة العيين ؟ قلنا الدليل أن ذكره (١) في صورة العيين قد لا يقل عليه سامع فلا يقبله فؤاده فإذا ابتدئ به على صورة العيين والعيين لا يقع لا سيما من العظيم الأعلى أمر عظيم والأمر العظيم تتوفر الدواعي على الإصغاء إليه فلصورة العيين تشترب إليه الأجسام ، ولكونه دليلاً شافياً ينتشر به الفؤاد فيقع في السمع وينفع في القلب .

(المسألة الثانية) كون القرآن حكيمًا عندهم لكون محمد رسلاً ، فلم أن يقولوا إن هذا ليس بقسم ، نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن كون القرآن معجزة بين إن أنكروه قيل لهم فأتوا بسورة من مثله (والثاني) أن العاقل لا يثق بيمين غيره إلا إذا حلف بما يعتد عظمته ، فالكافر إن حلف بمحمد لا تصدقه كما تصدقه لو حلف بالصليب والصنم ، ولو حلف بديننا الحق لا يوثق به بل مايوثق به لو حلف بدينه الباطل وكان من المعلوم أن النبي ﷺ وأصحابه يعظمون القرآن لحلفه به هو الذي يوجب قهقهة به .

وقوله تعالى (على صراط مستقيم) خبر بعد خبر أي إنك على صراط مستقيم والمستقيم

(١) في الأصل ، أن ذكر لا ، ولما كان لا معنى لما لا شك فيه أنها مصحفة عما ذكرناه ، لأن كتابة لها المربوطة في الخط قرية من ، لا ، في الصورة فهي مصحفة منها .

تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ ، لَتَنْذِرَنَّهُمْ قَوْمًا مَا أَنتَ نَذِيرٌ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾

أقرب الطرق الموصلة إلى المقصد والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن قوله إنك منهم على صراط مستقيم يميزه عن غيره كما يقال إن محمداً من الناس مجتبي لأن جميع المرسلين على صراط مستقيم ، وإنما المقصود بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم الذي يكون عليه المرسلون وقوله (على صراط مستقيم) فيه معنى لطيف يعلم منه فساد قول المجاحية الذين يقولون المكلف يصير واصلاً إلى الحق فلا يبقى عليه تكليف وذلك من حيث إن الله بين أن المرسلين ما داموا في الدنيا فهم سالكون مهتدون سالكون مهتدون متجهون إلى السبيل المستقيم فكيف ذلك الجاهل العاجز .

وقوله تعالى ﴿ تنزيل العزيز الرحيم ﴾ قرئ بالجر على أنه بدل من القرآن كأنه قال (والقرآن الحكيم : تنزيل العزيز الرحيم ، إنك لمن المرسلين لتنذر) وقرئ بالنصب وفيه وجهان (أحدهما) أنه مصدر فله منوى كأنه قال نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر ويكون تقديره نزل القرآن أو الكتاب الحكيم (والثاني) أنه مفعول فعل منوى كأنه قال والقرآن الحكيم أعنى تنزيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر ، وهذا ما اختاره المحدثون وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدأ منوى كأنه قال هذا تنزيل العزيز الرحيم لتنذرو ويحتمل وجهاً آخر على هذه القراءة وهو أن يكون مبتدأ خبره لتنذر كأنه قال تنزيل العزيز للأنذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا فالمرسل إليهم إما أن يخالفوا المرسل ويهينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيزاً أو يخافوا المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك ، أو تقول المرسل يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على الرحمة .

وقوله تعالى ﴿ لتنذر قوماً ما أنت نذير لهم غافلون ﴾ .

قد تقدم تفسيره في قوله (لتنذر قوماً ما أنت نذير من قبلك) وقيل المراد الإنبات وهو على وجهين (أحدهما) لتنذر قوماً ما أنت نذير لهم ، فتكون ما مصدرية (الثاني) أن تكون موصولة معناه : لتنذر قوماً الذين أنت نذير لهم غافلون ، فعل قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فإن من لم ينذر آباءه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلاً ، وعلى قولنا هي للانبثبات كذلك لأن معناه لتندم إنذار آباءهم فانهم غافلون ، وفي مسائل :

(المسألة الأولى) كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون آباؤهم منذرين والآخر يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنت نذير لهم وإنذار آباءهم الأولين لا ينافي أن يكون المتقسمون من آباءهم منذرين والمتأخرون منهم غير منذرين .

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

(المسألة الثانية) قوله (لتندر قوماً ما أنذر آباؤهم) يقتضى أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً بأنذار اليهود لأن آباؤهم أنذروا ، نقول ليس كذلك ، أما على قولنا ما للآيات لا للنبي فظاهر . وأما على قولنا هي نافية فكذلك ، وقد بينا ذلك في قوله تعالى (بل هو الحق من ربك) لتندر قوماً ما أتاهم من نذر من قبلك (وقلنا إن المراد أن آباؤهم قد أنذروا بعد ضلالتهم وبعد إرسال من تقدم فإن الله إذا أرسل رسولا فإدام في القوم من بين دين ذلك النبي وبأسر به لا يرسل الرسول في أكثر الأمر ، فإذا لم يبق فهم من بين ويضل الكل ويتبعه المد ويغشوا الكفر يبعث رسولا آخر مقررآ لدين من كان قبله أو واضعاً لشرع آخر ، فعنى قوله تعالى (لتندر قوماً ما أنذر آباؤهم) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم واليهود والنصارى دخلوا فيه لأنهم لم تندر آباؤهم الآدون بعد ما ضلوا ، فهذا دليل على كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثاً بالحق إلى الخلق كافة .

(المسألة الثالثة) قوله (فهم غافلون) دليل على أن البعثة لا تكون إلا عند الغفلة ، أما إن حصل لهم العلم بما أنزل الله بأن يكون منهم من يبلغهم شريعة ويخالفونه فحق عليهم الهلاك ولا يكون ذلك تعذيباً من قبل أن يبعث الله رسولا ، وكذلك من خالف الأمور التي لا تقتصر إلى بيان الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة ، وليس هذا قولاً بمذهب المعتزلة من التحسين والتفويض العقلي بل معناه أن الله تعالى لو خلق في قوم علماً بوجوب الأشياء وتركوه لا يكونون غافلين فلا يتوقف تعذيبهم على بعثة الرسل .

ثم قال تعالى ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

لما بين أن الإرسال أو الإنزال للانذار ، أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه الهداية المستمرة للاهتمام ، وإنما عليه الإنذار وقد لا يؤمن من المنذرين كثير وفي قوله تعالى (لقد حق القول) وجوه (الأول) وهو المشهور أن المراد من القول هو قوله تعالى (حق القول مني لأملأن جهنم منك ومن عبدك) ، (الثاني) هو أن معناه لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وأن هذا لا يؤمن فقال في حق البعض أنه لا يؤمن ، وقال في حق غيره أنه يؤمن (لحق القول) أى وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره (الثالث) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول الذى قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره وبأن برهانه فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك لأن من يتوقف لاستماع الدليل في ملة النظر يرجى منه الإيمان إذا بان له البرهان ، فإذا تحقق وأكد بالإيمان ولم يؤمن أكثرهم فأكثرهم ثبين أنهم لا يؤمنون لمضى وقت رجاء الإيمان ولأنهم لما لم يؤمنوا عند ما حق القول واستمروا فإن كانوا يريدون شيئاً أوضح من البرهان فهو التبيان

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾

وعند الميان لا يفيد الإيمان ، وقوله (على أكثرهم) على هذا الوجه معناه أن من لم تبلغه الدعوة والبرهان قليلون فحق القول على أكثر من لم يوجد منه الإيمان وعلى الأول والثاني ظاهر فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا (وفيه وجه رابع) وهو أن يقال لقد حقت كلمة العذاب العاجل على أكثرهم فهم لا يؤمنون وهو قريب من الأول .
ثم قال تعالى ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ﴾ .

لما بين أنهم لا يؤمنون بين أن ذلك من الله فقال (إنا جعلنا) وفيه وجوه ١ أحدها أن المراد إنا جعلناهم عسكين لا ينفقون في سبيل الله كما قال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (والثاني) أن الآية نزلت في أبي جهل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جهل أنه يرضخ رأس محمد ، فأراه ساجداً فأخذ صخرة ورفضها ليرسلها على رأسه فالتزقت بيده وبده بعنقه . (والثالث) وهو الأقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية عن منع الله إياهم عن الاهتداء وفيه مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ هل للوجهين الأولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام ؟ نقول : (الوجه الأول) له مناسبة وهي أن قوله تعالى (فهم لا يؤمنون) يدخل فيه أنهم لا يصلون كما قال تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أي صلاتكم عند بعض المفسرين والزكاة مناسبة للصلاة على ما بينا فكانه قال لا يصلون ولا يركون ، وأما على الوجه الثاني فناسبة خفية وهي أنه لما قال (لقد حق القول على أكثرهم) وذكرنا أن المراد به البرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعنقه ومنع من إرسال الحجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن علم أنه لا يؤمن أصلاً والتفسير هو الوجه الثالث .

﴿ المسألة الثانية ﴾ قوله (فهي) راجعة إلى ماذا ؟ نقول فيها وجهان (أحدهما) أنها راجعة إلى الأيدي وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلومة لأن المفلول تكون أيديه مجموعة في الغل إلى عنقه (وثانيهما) وهو ما اختاره الزمخشري أنها راجعة إلى الأغلال ، معناه إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً تقاللاً غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المفلول منها من أن يطأطيء رأسه .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان حتى يجعل كناية فقول المفلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقى مقمحا رافع الرأس لا يبصر الطريق الذي عند قدمه وذكر بعده أن بين يديه سداً ومن خلفه سداً فهو لا يقدر على انتهاز السبيل ورؤيته وقد ذكر من قبل أن المرسل على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه إلى الصراط المستقيم العقلي جعل ممنوعاً كالمفلول الذي يجعل ممنوعاً من إبطار الطريق الحسي ، ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يقال الأغلال في الأعناق

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

عبارة عن عدم الانتقياد فإن المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه والذي في رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطأ رأسه ولا يحركه تحريك المصدق، ويصدق هذا قوله (مقمحون) فإن المقمح هو الرافع رأسه كالتأني يقال بعير قاح إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء، ولم يطأطأ للشرب والإيمان كالسدا الزلال الذي به الحياة وكأنه تعالى قال (إن جعلنا في أعناقهم أغشالا فهم مقمحون) لا يخفضون الرقاب لأمر الله .

وعلى هذا قوله تعالى ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ يكون متماثلاً بمعنى جعل الله إياهم مغلولين لأن قوله (وجعلنا من بين أيديهم سداً) إشارة إلى أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد فكأنه قال لا يبصرون الحق فينقادون له لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما اتباع الرسول أولاً فتلحق له الحقائق ثانياً وإما بظهور الأمور أولاً واتباع الرسول ثانياً ، ولا يتبعون الرسول أولاً لأنهم مغلولون فلا يظهر لهم الحق من الرسول ثانياً ، ولا يظهر لهم الحق أولاً لأنهم واقعون في السد فلا يتبعون الرسول ثانياً (وفيه وجه آخر) وهو أن يقال المانع ، إما أن يكون في النفس ، وإما أن يكون خارجاً عنها ، ولم المانعان جميعاً من الإيمان ، أما في النفس فالغل ، وأما من الخارج فالسد ، ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه ، ولا يقع نظرهم على الآفاق لأن من بين السدين لا يبصرون الآفاق فلا تبين لهم الآيات التي في الآفاق وعلى هذا قوله (إن جعلنا في أعناقهم) (وجعلنا من بين أيديهم) إشارة إلى عدم هدایتهم آيات الله في الأنفس والآفاق ، وفي تفسير قوله تعالى (وجعلنا من بين أيديهم سداً) مسائل :

(المسألة الأولى) السد من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة فانهم في الدنيا لا يكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم سداً) فلا يقدرّون على السلوك ، وأما السد من خلفهم ، فما الفائدة فيه ؟ فنقول الجواب عنه من وجوه : (الأول) هو أن الإنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها وهداية نظرية والكافر ما أدركها فكأنه تعالى يقول (جعلنا من بين أيديهم سداً) فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سداً) فلا يرجعون إلى الهداية الجلية التي هي الفطرية (الثاني) هو أن الإنسان مبدأه من الله ومصيره إليه فعمى الكافر لا يبصر ما بين يديه من

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

المصدر إلى الله ولا ما خلفه من الدخول في الوجود بخلق الله (الثالث) هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع وإذا انسد الطريق من خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك فقوله (وجعلنا من بين أيديهم سداً، ومن خلفهم) إشارة إلى إهلاكهم .

(المسألة الثانية) قوله تعالى (فأغشيناهم) بحرف الفاء يقتضى أن يكون للاغشاء بالسد تعلق ويكون الإغشاء مرتباً على جعل السد فكيف ذلك؟ فنقول ذلك من وجهين (أحدهما) أن يكون ذلك بياناً لأمور مترتبة يكون بعضها سبباً للبعض فكله تعالى قال (إننا جعلنا في أعناقهم أغشالا) فلا يبصرون أنفسهم لإفقادهم (وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً) فلا يبصرون ما في الآفاق وحيث يمكن أن يروا السماء وما على يمينهم وشمالهم فقال بعد هذا كله (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئاً أصلاً (وثانيهما) هو أن ذلك يبان ليكون السد قريباً منهم بحيث يصير ذلك كالغشاوة على أبصارهم فإن من جعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزمين به بحيث يبق بينهما ملتزماً بهما تبقى عينه على سطح السد فلا يبصر شيئاً، أما غير السد فالحجاب، وأما عين السد فلنكون شرط المرنى أن لا يكون قريباً من العين جداً .

(المسألة الثالثة) ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ولم يذكر من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟ فنقول، أما على قولنا إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهر، وأما على غير ذلك فنقول بما ذكر حصل العموم والمنع من اتباع المناهج المستقيمة، لأنهم إن قصدوا السلوك إلى جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن شيء فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه من السلوك، فكيفما يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سداً (وروجه آخر) أحسن مما ذكرنا وهو أننا لما بينا أن جعل السد صار سبباً للاغشاء كان السد ملتزماً به وهو ملتزم بالسدين فلا قدرة له على الحركة يمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال وقوله تعالى (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يحتمل ما ذكرنا أنهم لا يبصرون شيئاً، ويحتمل أن يكون المراد هو أن الكافر مصدود وسبيل الحق عليه مسدود وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد. فيظن أنه على الطريقة المستقيمة، وغير ضال .

ثم إنه تعالى بين أن الإنذار لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل والسد والإغشاء والإعما . بقوله تعالى (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) أي الإنذار وعدمه سببان بالنسبة إلى الإيمان منهم إذ لا وجود له منهم على التقديرين، فإن قيل إذا كان الإنذار وعدمه سواء فلماذا الإنذار؟ فنقول قد أجبتنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال (سواء عليهم) وما قال سواء

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ

كَرِيمٍ « ١١ »

عليك فالإنذار بالنسبة إلى النبي ﷺ ليس كعدم الإنذار لأن أحدهما يخرج له عن المهدة وسبب في زيادة سيادته عاجلا وسعاده آجلا ، وأما بالنسبة إليهم على السواء فأنذار النبي ﷺ ليخرج عما عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينفعوا به لما كتب عليهم من البوار في دار القرار .
ثم قال تعالى ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ والترتيب ظاهر وفي التفسير مسائل :

(المسألة الأولى) قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الإنذار العام على ما بينا وقال (إنما تنذر) وهو يقتضى التخصص فكيف اجمع بينهما ؟ نقول من وجوه : (الأول) هو أن قوله (لتنذر) أى كيفما كان سواء كان مفيداً أو لم يكن وقوله (إنما تنذر) أى الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من يتبع الذكر ويخشى (الثاني) هو أن الله تعالى لما قال إن الإرسال والازال ، وذكر أن الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لئيه ليس إنذارك غير مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع الذكر كأنه يقول يا محمد إنك بإنذارك تهدى ولا تهدى من تهدى فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع إنذارك ويتبع بكراك (الثالث) هو أن نقول قوله (لتنذر) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكبر وولى ، فأعرض بعد ذلك فأنما تنذر الذين اتبعوك (الرابع) وهو قريب من الثالث إنك تنذر الكل بالأصول ، وإنما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والزكاة من اتبع الذكر وآمن .

(المسألة الثانية) قوله (من اتبع الذكر) يحتمل وجوهاً (الأول) وهو المشهور من اتباع القرآن (الثاني) من اتبع مافى القرآن من الآيات ويدل عليه قوله تعالى (والقرآن ذى الذكر) فاجعل القرآن نفس الذكر (الثالث) من اتبع البرهان فإنه ذكر بكل الفطرة وعلى كل وجه فمناه : إنما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وكقوله تعالى (والذين آمنوا وعلوا الصالحات) فقوله (اتبع الذكر) أى آمن ، وقوله (وخشى الرحمن) أى عمل صالحاً وهذا الوجه يتأيد بقوله (فبشره بمغفرة وأجر كريم) لأننا ذكرنا مراراً أن الشفران جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور والأجر الكريم جزاء العمل كما قال تعالى (والذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف الذكر بالألف واللام ، وقد تقدم ذكر القرآن في قوله تعالى (والقرآن الحكيم) وقوله (وخشى الرحمن) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحمن ورحيم فالماقل

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَانَاهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

لا ينبغي أن يترك الحشية فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر فالحرف منه أتم مخافة أن يقطع عنه النعم الثمينة (وتكلمة اللطيفة) هي أن من أساء الله اسمين يختصان به هما الله والرحمن كما قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) حتى قال بعض الأئمة هما علان إذا عرفت هذا فالله اسم ينسب عن الهية والرحمن ينسب عن العاطفة فقال في موضع يرجو الله، وقال ههنا (وخشى الرحمن) يعني مع كونه ذاهية لا تقطعوا عنه رجاءكم ومع كونه ذا رحمة لا تأمنوه، وقوله (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته إلى درجة المرقى المشاهد فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى للخشية فائدة، والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة، وقيل إن الوجدانية تدخل فيه، وقوله (فبشره) فيه إشارة إلى الأمر الثاني من أمرى الرسالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر، فقال بشر : كما أنذرت ونفعت، وقوله (بمغفرة) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حتى لا يرى عليه أثر من آثار النفس ويظهر عليه أنوار الروح الزكية (وأجر كريم) أى ذى كرم، وقد ذكرنا ما فى السكريم في قوله (ورزق كريم) وفى قوله (ورزقا كريما).

ثم قال تعالى ﴿ إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فى إمام مبين ﴾ .

فى الترتيب وجوه (أحدها) أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة التى يصير بها المكلف مؤمناً مسلماً ذكر أصلاً آخر وهو الخسر (وثانيها) وهو أن الله تعالى لما ذكر الانذار والبشارة بقوله (فبشره بمغفرة) ولم يظهر ذلك بكآله فى الدنيا فقال إن لم ير فى الدنيا فآله يحيى الموتى ويجزى المتنزيين ويجزى المبشرين (وثالثها) أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو إحياء الموتى وفى التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ (إنا نحن) يشتمل وجبين (أحدهما) أن يكون مبتدأ وخبراً كقول القائل :

أنا أبو النجم وشعرى وشعرى

ومثل هذا يقال عند الشجرة العظيمة ، وذلك لأن من لا يعرف يقال له من أنت ؟ فيقول أنا ابن فلان فيعرف ومن يكون مشهوراً إذا قيل له من أنت يقول أنا أى لا يعرف يقال له من أنت ؟ فيقول أنا ابن فلان إنا نحن معروفون بأوصاف الكمال ، وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تنكر قدرتنا على إحياء الموتى (وثانيهما) أن يكون الخبر (نحي) كأنه قال إنا نحن الموتى ، (ونحن) يكون تأكيداً والأول أولى .

(المسألة الثانية) إنا نحن فيه إشارة إلى التوحيد لأن الاشتراك يوجب التمييز بغير النفس فان زيدا إذا شاركه غيره في الاسم، فلو قال أنا زيد لم يحصل التعريف التام، لأن السامع أن يقول: أيما زيد؟ فيقول ابن عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لا يكفي قوله ابن عمرو، فلما قال الله (إنا نحن) أي ليس غيرنا أحد يشاركنا حتى نقول أنا كذا فتمتاز، وحينئذ تصير الأصول الثلاثة مذكورة: الرسالة والتوحيد والحشر.

(المسألة الثالثة) قوله (ونكتب ما قدموا) فيه وجوه (أحدها) المراد ما قدموا وأخروا فاكثرتي بذكر أحدهما كما في قوله تعالى (سرايل تقيم الحمر) والمراد بالبرد أيضاً (وثانيها) المعنى ما أسلفوا من الأعمال سالحة كانت أو فاسدة وهو كما قال تعالى (بما قدمت أيديهم) أي بما قدمت في الوجود على غيره وأوجدته (وثالثها) نكتب نيابهم فانها قبل الأعمال وآثارهم أي أعمالهم على هذا الوجه.

(المسألة الرابعة) وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارهم أقدامهم فان جماعة من أصحابه بعدت دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صلى الله عليه وسلم «إن الله يكتب خطواتكم ويثبثكم عليه فالتزموا بيوتكم» (والثاني) هي السنن الحسنة، كالنكتب المستنفة والقناطر المبنية، والحلباس الدارة، والسنن السيئة كالظلمات المستمرة التي وضعتها ظالم والنكتب المضلة، وآلات الملاهي وأدوات النماهي المعمولة الباقية، وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر العامل شيء» ومن سن سنة سيئة فلهية وزرها ووزر من عمل بها فاقدموا هو أفعالهم وآثارهم أفعال الشاكرين فيشرهم حيث يؤاخذون بها ويؤجرون عليها (والثالث) ما ذكرنا أن الآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل

(المسألة الخامسة) الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر في الذكر حيث قال نحي ونكتب ولم يقل نكتب ما قدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمة لأمر الإحياء لأن الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاً فالإحياء هو المعبرو الكتابة مؤكدة معظمة لأمره، فلهذا قدم الإحياء ولأنه تعالى لما قال (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت، والإحياء عظيم يختص بالله والكتابة دونه فقرن بالتعريف الأمر العظيم وذكر ما يعظم ذلك العظيم وقوله (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) يحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك بياناً لكون ما قدموا وآثارهم أمراً مكتوباً عليهم لا يبدل، فان القلم جف بما هو كان فلما قال (نكتب ما قدموا) بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا ثم إذا فعلوه كتب عليهم أنهم فعلوه (وثانيها) أن يكون ذلك مؤكداً لمعنى قوله (ونكتب) لأن من يكتب شيئاً في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك في إمام مبين وهذا كقولته تعالى (عليها عند رب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) (وثالثها) أن يكون ذلك تعميماً بمد

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

التخصيص كأنه تعالى يكتب ما قدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه ، بل كل شيء يحصى في إمام مبین ، وهذا يفيد أن شيئاً من الأقوال والأفعال لا يعزب عن علم الله ولا يفوته ، وهذا كقوله تعالى (وكل شيء فعلوه في الزبر ، وكل صغير وكبير مستطر) يعنى ليس ما في الزبر منحصراً فيما فعلوه بل كل شيء فعلوه مكتوب ، وقوله (أحصيناه) أبلغ من كتنباه لأن من كتب شيئاً مفرقاً يحتاج إلى جمع عدده فقال هو يحصى فيه وسمى الكتاب إيماءً لأن الملائكة يتبعونه فما كتب فيه من أجل ورزقي وإحياء وإماتة أتبعوه وقيل هو اللوح المحفوظ ، وإمام جاء جمعاً في قوله تعالى (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) أى بأئمتهم وحينئذ إمام إذا كان فرداً فهو ككتاب وحجاب وإذا كان جمعاً فهو كجبال وجبال والمبين هو المظهر للأمور لكونه مظهراً لللائكة ما يفعلون وللناس ما يفعل بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير .

ثم قال تعالى ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ﴾

وفيه وجهان ، والترتيب ظاهر على الوجهين (الوجه الأول) هو أن يكون المعنى واضرب لأجلهم مثلاً (والثاني) أن يكون المعنى واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلاً أى مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله (إنك لمن المرسلين) وقال (لتندر) قال قل لهم (ما كنت بدعاً من الرسل) بل قيل بتقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة ، وعلى الثاني نقول لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تأس واضرب لنفسك ولقومك مثلاً ، أى مثل لهم عند نفسك مثلاً حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء ، وأنت جنتهم واحداً وقومك أكثر من قوم الثلاثة فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم ، وفي التفسير مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ ما معنى قول القائل ضرب مثلاً ؟ وقوله تعالى (واضرب) مع أن الضرب في اللغة ، إما إمساس جسم جسمًا بعنف ، وإما السير إذا قرن به حرف في كقوله تعالى (إذا ضربتم في الأرض) ؟ نقول قوله ضرب مثلاً معناه مثل مثلاً ، وذلك لأن الضرب اسم للنوع يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد .

﴿ المسألة الثانية ﴾ أصحاب القرية ، معناه واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية ترك المثل وأقيم لأصحاب مقامه في الإعراب كقوله (وأسأل القرية) هذا قول الزخشرى في الكشف ، ويحتمل أن يقال لا حاجة إلى الاختصار بل المعنى اجعل لأصحاب القرية لهم مثلاً أو مثل أصحاب القرية بهم .

﴿ المسألة الثالثة ﴾ إذ جاءها المرسلون . إذ منصوبة لأنها بدل من أصحاب القرية كأنه قال تعالى

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

(واضرب لهم) وقت مجيء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك ، وهذا أيضاً قول الزمخشري وعلى قولنا إن هذا المثل مضروب لنفس محمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذ ظرف منصوب بقوله (اضرب) أى اجعل الضرب ، كأنه حين مجيئهم وواقع فيه ، والقرية أنطاكية والمرسلون من قوم عيسى وهم أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة كما بين الله تعالى وقوله (إذ أرسلنا) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون إذ أرسلنا بدلا من إذ جاءها كأنه قال اضرب لهم مثلا ، إذ أرسلنا إلى أصحاب القرية اثنين (وثانيهما) وهو الأصح والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرسلون حين أرسلناهم إليهم أى لم يكن مجيئهم من تلقاء أنفسهم وإنما جاءوهم حيث أمروا ، وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى الحكاية أن الرسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى أنطاكية فقال تعالى إرسال عيسى عليه السلام هو إرسالنا ورسول رسول الله بإذن الله رسول الله فلا يقع لك يا محمد أن أولئك كانوا رسل الرسول وأنت رسول الله فإن تكذيبهم كشكذبيك فتم التسلية بقوله (إذ أرسلنا) وهذا يؤيد مسألة فنية وهى أن وكيل الوكيل يأذن الموكل. وكيل الموكل لا وكيل الوكيل حتى لا يتعزل بمزل الوكيل إياه وينزل إذا عزله الموكل الأول ، وهذا على قولنا (واضرب لهم مثلا) ضرب المثل لأجل محمد ﷺ ظاهر .

وقوله (إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما)

فى بعثة الاثنين حكمة بالغة وهى أنها كانتا مبعوثين من جهة عيسى بإذن الله فكان عليهما انتهاء الأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله ، والله عالم بكل شئ لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده ، وأما عيسى فهو بشر فأمره الله بإرسال اثنين ليكون قولها على قومها عند عيسى حجة تامة .

وقوله (فعززنا بثالث) أى قربنا وقرىء فعززنا بثالث مخففاً ، من عز إذا غلب فكأنه قال فغلبنا نحن وقبرنا بثالث والأول أظهر وأشهر وترك المفعول حيث لم يقل فعززناهما لمعنى لطيف وهو أن المقصود من بعثتهما نصرة الحق لانصرتهما والكل مقوون للدين المتين بالرهان المبين ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) الذى صلى الله عليه وسلم بعث رسله إلى الأطراف واكتفى بواحد وعيسى عليه السلام بعث اثنين ، نقول التى بعث لتقرير الفروع وهودون الأصول فاكثفى بواحد فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ، وأما هما فبعثنا بالأصول وجعل لهما معجزة تفيد اليقين وإلا لما كفى إرسال اثنين أيضاً ولا ثلاثة .

(المسألة الثانية) قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم يذكر مهنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق ، نقول موسى عليه السلام كان أفضل من هرون

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذُوبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

وهرون يمث معه بطلبه حيث قال (فأرسله مئى) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موسى فيما يقول
ويقوم بما يأمره ، وأما هما فكل واحد مستقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوية موسى
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون ، وأما ههنا فالمقصود تقوية الحق فظهر الفرق .

ثم بين الله ما جرى منهم وعليهم مثل ما جرى من محمد ﷺ وعليه فقالوا (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ)
كما قال (إنك لمن المرسلين) وبين ما قال القوم بقوله (قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ
الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ) جعلوا كهم بشرأ مثلهم دليلا على عدم الإرسال ، وهذا عام من المشركين
قالوا في حق محمد (أنزل عليه الذكر) وإنما ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا في الله الاختيار ،
ولأنما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد استوتينا في البشرية فلا يمكن الرجحان ، والله تعالى رد
عليهم قولهم بقوله (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وبقوله (الله يفتي إليه من يشاء) إلى غير ذلك ،
وقوله (وما أنزل الرحمن من شيء) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متبعا لما ذكره فيكون
الكل شبهة واحدة . ووجهه هو أنهم قالوا أنتم بشر فما زانتم من عند الله وما أنزل الله إليكم أحداً ،
فكيف صرحم رسالته ؟ (وثانيهما) أن يكون هذا شبهة أخرى مستقلة ووجهه هو أنهم لما قالوا أنتم
بشر مثلنا فلا يجوز رجحانكم علينا ذكرنا الشبهة من جهة النظر إلى المرسلين ، ثم قالوا شبهة أخرى
من جهة المرسل ، وهو أنه تعالى ليس بمنزل شيئاً في هذا العالم ، فإن تصرفه في العالم العلوى
وللعلاويات التصرف في السفليات على مذهبهم ، فافقه تعالى لم ينزل شيئاً من الأشياء في الدنيا
فكيف أنزل إليكم ، وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ، لأن الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال
رحمة ، فكيف لا ينزل رحمته وهو رحمن ، فقال إنهم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً ، وكيف لا ينزل
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ، هو الرحمة الكاملة .

ثم قال تعالى (إن أنتم إلا تكذبون) أى ما أنتم إلا كاذبين .

(قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ) إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب لم يسأموا ولم يتركوا ،
بل أعادوا ذلك لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و (قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ)
وأكدوه باللام ، لأن يعلم الله يجرى مجرى القسم ، لأن من يقول يعلم الله فيما لا يكون فقد نسب
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ، كما أن الحنث سببه ، وفي قوله (ربنا يعلم) إشارة إلى الرد عليهم
حيث قالوا أنتم بشر ، وذلك لأن الله إذا كان يعلم أنهم لمُرْسَلُونَ ، يكون كقوله تعالى (الله أعلم
حيث يجعل رسالته) يعنى هو عالم بالأمور وقادر ، فاختارنا بعبارة لرسالته .

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٧) ، قَالُوا إِنَّا نَطِيرُ نَابَكُمْ لَنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرَجِّنْكُمْ
وَلَيْسَنَّا مَنَا عَذَابُ أَلِيمٍ (١٨) ، قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَتَنْ ذَكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُصْرِفُونَ (١٩)

ثم قال (وما علينا إلا البلاغ المبين) تسلية لأنفسهم ، أى نحن خرجنا عن عهدة ما علينا
وحنأ لهم على النظر ، فإنهم لما قالوا (ما علينا إلا البلاغ) كان ذلك موجب تصكركم فى أمرهم
حيث لم يطلبوا منهم أجراً ولا قصدوا رياسة ، وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر ، وذلك بما يحمل
العاقل على النظر (والمبين) يحتمل أموراً (أحدهما) البلاغ المبين للحق عن الباطل ، أى الفارق
بالمعجزة والبرهان (وثانيها) البلاغ المظهر لما أرسلنا لكل ، أى لا يكتفى أن تبلغ الرسالة إلى
شخص أو شخصين (وثالثها) البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن ، فإذا تم ذلك ولم يقبلوا بحق
هنالك الهلاك .

ثم كان جوابهم بعد هذا أنهم (قالوا إنا نطيرنا بكم) وذلك أنه لما ظهر من الرسل المبالغة
فى البلاغ ظهر منهم الغلو فى التكذيب ، فلما قال المرسلون (إنا إليكم المرسلون) قالوا (إن أنتم إلا
تكذبون) ولما أكد الرسل قولهم بالبين حيث قالوا (ربنا يعلم) أكدوا قولهم بالتطير بهم
فكانهم قالوا فى الأول كنتم كاذبين ، وفى الثانى صرتم مصرين على الكذب ، حالين مقسمين
عليه ، وواليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع ، فتشاء منابكم ثانياً ، وفى الأول كان كنتم فى الثانى لا تترككم
لكون الشؤم مدركنا بيسيك فقالوا (لئن لم تنتهوا لَنَرَجِّنْكُمْ وَلَيْسَنَّا مَنَا عَذَابُ أَلِيمٍ) وقوله
لَنَرَجِّنْكُمْ يحتمل وجهين (أحدهما) لنشتنكنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله (ولَيْسَنَّا) ترق
كانهم قالوا ولا يكتفى بالشتم ، بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانيهما) أن يكون
المراد الرجم بالحجارة ، وحيث قد قوله (ولَيْسَنَّا) بيان للرجم ، يعنى ولا يكون الرجم رجماً قليلاً
ولرجم بحجر وحجرين ، بل نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو عذاب أليم ، ويكون المراد (لَنَرَجِّنْكُمْ
ولَيْسَنَّا) بسبب الرجم عذاب منا أليم ، وقد ذكرنا فى الآليم أنه بمعنى المؤلم ، والفعل يعنى مفعول
قليل ، ويحتمل أن يقال هو من باب قوله (عيشة راضية) أى ذات رضا ، فالعذاب الآليم هو
ذو ألم ، وحيث يكون فيلما بمعنى فاعل وهو كثير .

ثم أجابهم المرسلون بقولهم (قالوا طائركم معكم) أى شؤمكم معكم وهو الكفر .
ثم قالوا (إن ذكركم) جواباً عن قولهم (لَنَرَجِّنْكُمْ) يعنى أنفعلون بنا ذلك ، وإن ذكرتم
أى بين لكم الأمر بالمعجزة والبرهان (بل أنتم قوم مصرفون) حيث تجعلون من يتبرك به كن

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٠﴾

بشاهم به وتقصدون إيلام من يجب في حقه الإكرام أو (مسرفون) حيث تكفرون ، ثم تصرون بعد ظهور الحق بالمعجز والبرهان ، فان الكافر مسمى فاذا تم عليه الدليل وأوضح له السبيل ويصر يكون مسرفاً ، والمسرف هو المجاوز الحد بحيث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك في كثير من الأشياء ، أما في التبرك والتشاؤم فقد علم وكذلك في الإيلام والإكرام ، وأما في الكفر فلان الواجب اتباع الدليل ، فان لم يوجد به فلا أقل من أن لا يحزم بنقيضه وهم جزموا بالكفر بعد البرهان على الإيمان ، فان قيل بل للاضراب فما الأمر المضرب عنه ؟ نقول يحتمل أن يقال قوله (أن ذكرتم) وارد على تكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقولهم (إن أنتم إلا تكذبون) فكأنهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان ، لا (بل أنتم قوم مسرفون) ويحتمل أن يقال أنحن مشغومون ، وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه ، لا (بل أنتم قوم مسرفون) ويحتمل أن يقال أنحن مستحقون للرجم والإيلام ، وإن ينسأ صحة ما أتينا به ، لا (بل أنتم قوم مسرفون) وأما الحكاية المشهورة ، وهي أن عيسى عليه السلام بعث رجلين إلى أنطاكية فدعيا إلى الترسيد وأظهرا المعجزة من إبراء الأكمة والابرص وإحياء الموتى لحبسهما الملك ، فأرسل بعدهما شمعون فأتى الملك ولم يدع الرسالة ، وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبير ، ثم قال له : إني أسمع أوفي الحبس رجلين يدعيان أمراً بديعاً ، أفلا يحضران حتى نسمع كلامهما ؟ قال الملك بلى ، فأحضر اودعرا مقاتلتهما الحق ، فقال لهما شمعون : فهل لكائيتي ؟ قالان نعم ، فأرآ الأكمة والابرص وأحيى الموتى ، فقال شمعون : أيها الملك ، إن شئت أن تغلبهم ، فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئاً من ذلك ، قال الملك : أنت لا ينبغي عليك أنها لا تبصر ولا تسمع ولا تقدر ولا تعلم ، فقال شمعون : فإذا ظهر الحق من جانهم ، فأمن الملك وقوم وكفر آخرون ، وكانت الغلبة للسكرانيين .

ثم قال تعالى ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ﴾ .

وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان : (أحدهما) أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث آمن بهم الرجل الساعي ، وعلى هذا ف قوله (من أقصى المدينة) فيه بلاغة باهرة ، وذلك لأنه لما (جاء من أقصى المدينة رجل) وهو قد آمن دل على أن إنذارهم وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة (وثانيهما) أن ضرب المثل لما كان لمحمد ﷺ تسلياً لقلبه ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل سعى المؤمنين في تصديق رسلهم وصبرهم على ما أودوا ، ووصول الجزاء الأوفى إليهم ليكون ذلك تسلياً لقب أصحاب محمد ، كما أن ذكر المرسلين تسلياً لقلب محمد ﷺ ، وفي التفسير مسائل :

(المسألة الأولى) قوله ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل ﴾ في تنكير الرجل مع أنه كان معروفاً معلوماً عند الله فائدتان : (الأولى) أن يكون تعظيماً لشأنه أي رجل كامل في الرجولية

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي

(الثانية) أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين حيث آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤوا ، والرجل هو حبيب التجار كان ينحت الأصنام وقد آمن بمحمد ﷺ قبل وجوده حيث صار من العلماء بكتاب الله ، ورأى فيه نعت محمد صلى الله عليه وسلم وبعثه .

(المسألة الثانية) قوله (يسى) تبصرة للؤمنين وهداية لهم ، ليكونوا في النصيحة باذلين جهدهم ، وقد ذكرنا قاعدة قوله (من أقصى المدينة) وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في (أقصى المدينة) والمدينة هي أنطاكية ، وهي كانت كبيرة شاسعة وهي الآن دون ذلك ومع هذا فهي كبيرة وقوله تعالى (قال يا قوم اتبعوا المرسلين) فيه معان لطيفة (الأول) قوله (يا قوم) فانه ينهى عن إشفاق عليهم وشفقة فان إشفاقهم إلى نفسه بقوله (يا قوم) يفيد أنه لا يريد بهم إلا خيراً ، وهذا مثل قول مؤمن آل فرعون يا قوم اتبعوني فان قيل قال هذا الرجل (اتبعوا المرسلين) وقال ذلك اتبعوني فما الفرق ؟ نقول هذا الرجل جلهم وفي أول بعثته نصحه وما رأوا سيرته ، فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظفروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل ، وأما مؤمن آل فرعون فكان فهم واتبع موسى ونصحه مراراً فقال اتبعوني في الإيمان بموسى وهرون عليهما السلام ، وأعلموا أنه لو لم يكن خيراً لما اخترته لنفسى وأنتم تعلمون أتى اخترته ، ولم يكن للرجل الذي جاء من أقصى المدينة أن يقول أنتم تعلمون اتبعوا لهم (الثاني) جمع بين إظهار النصيحة وإظهار إيمانه فقوله (اتبعوا) نصيحة وقوله (المرسلين) إظهار أنه آمن (الثالث) قدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان لانه كان ساعياً في النصيحة ، وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل وقوله (رجل يسى) يدل على كونه مريداً للنصح وما ذكر في حكايته أنه كان يقتل وهو يقول « اللهم اهد قومي » .

ثم قال تعالى (اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون) وهذا في غاية الحسن وذلك من حيث إنه لما قال (اتبعوا المرسلين) كأنهم منعوا كونهم مرسلين فزل درجة وقال لاشك أن الخلق في الدنيا سالكون طريقة وطالبون للاستقامة ، والطريق إذا حصل فيه دليل يدل بحجب اتباعه ، والامتناع من الاتباع لا يحسن إلا عند أحد أمرين ، إما مخالفة الدليل في طلب الأجرة ، وإما عند عدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق ، لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى الحق ، فيبأنهم ليسوا بمرسلين هادين ، أليسوا بمهتدين ، فاتبعواهم .

ثم قال تعالى (وما لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي) لما قال (وهم مهتدون) بين ظهور اهتدائهم بأنهم يدعون من عبادة الجهاد إلى عبادة الحي القيوم ، ومن عبادة ما لا ينفع إلى عبادة من منه كل نفع (وفيه لطائف) الأولى قوله (مالي) أى مالي مانع من جانبي . إشارة إلى أن الأمر من جهة المعبود ظاهر لا خفاء فيه ، فمن يتمتع من عبادته يكون من جانبه مانع ولا مانع من جانبي فلا جرم

وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

عبدته ، وفى العبدول عن غطابة القوم إلى حال نفسه حكمة أخرى (ولطيفة ثانية) وهى أنه لو قال مالك لا تعبدون الذى فطرکم ، لم يكن فى البيان مثل قوله (وما لى) لأنه لما قال (وما لى) وأحد لا يخفى عليه حال نفسه علم كل أحد أنه لا يطلب العلة وبنائها من أحد لأنه أعلم بحال نفسه فهو بين عدم المانع ، وأما لو قال (مالك) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيره أعلم بحال نفسه ، فإن قيل قال الله (مالك لا ترجون لله وقاراً) قول القائل هناك خير مدعو ، وإنما هوداع وهما الرجل مدعو إلى الإيمان فقال (وما لى لا أعبد) وقد طلب منى ذلك (الثانية) قوله (الذى فطرنى) إشارة إلى وجود المقتضى فإن قوله (وما لى) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا يوجد الفعل ما لم يوجد المقتضى ، فقوله (الذى فطرنى) ينهى عن الاقتضاء ، فإن الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك إكرامه وتعظيمه ، ومنهم بالإيجاد والمنعم يجب على النعم شكر نعمته (الثالثة) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضى مع أن المستحسن تقديم المقتضى حيث وجد المقتضى ولا مانع ، فيوجد لأن المقتضى لظهوره كان مستغنياً عن البيان رأساً فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه (الرابعة) اختار من الآيات فطرة نفسه لأنه لما قال (وما لى لا أعبد) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيجاب العبادة على نفسه ، وبيان ذلك هو أن خالق عمره يجب على زيد عبادته لأن من خلق عمرأ لا يكون إلا كامل القدرة شامل العلم واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على زيد بخلق زيد أظهر لإيجاباً .

وأعلم أن المشهور فى قوله (فطرنى) خلقنى اختراعاً وابتداعاً ، والغريب فيه أن يقال (فطرنى) أى جعلنى على الفطرة كما قال الله تعالى (فطرة الله التى فطر الناس عليها) وعلى هذا قوله (وما لى لا أعبد) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة ربى الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فإن قيل فعلى هذا يختلف معنى العطر فى قوله (فاطر السموات) فنقول قد قيل بأن (فاطر السموات) من الفطر الذى هو الشق فالخضور لازم أو تقول المعنى فهما واحد كأنه قال فطر المكلف على فطرته وفطر السموات على فطرتها والأول من التفسير أظهر .

وقوله تعالى ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال ادعوه خوفاً وطمئناً وذلك لأن من يكون إليه المرجع يخاف منه ويرجى وفيه أيضاً معنى لطيف وهو أن العابد على أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً (فالأول) عابد يعبد الله ، لكونه الهاً مالكا سواء أنعم بعد ذلك أو لم ينعم ، كالعبد الذى يجب عليه خدمة سيده سواء أحسن إليه أو أساء (والثانى) عابد يعبد

«آتَخَذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً»

الله للنعمة الواصلة إليه (والثالث) عابد يعبد الله خوفاً مثال الأول من يخدم الجواد، ومثال الثاني من يخدم الغاشم لجعل القاتل نفسه من القسم الاعلى وقال (ومالاً لأعبد الذى فطرنى) أى هو مالكى أعبدته لأنظر إلى ما سيعطينى ولأنظر إلى أن لا يمدبنى وجعلهم دون ذلك فقال (وإليه ترجعون) أى خوفكم منه ورجاؤكم فيه فكيف لا تعبدونه ، ولهذا لم يقل وإليه أرجع كما قال فطرنى لأنه صار عابداً من القسم الأول فرجوعه إلى الله لا يمكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك بل غيره .

ثم قال تعالى (آتخذ من دونه آلهة) ليم التوحيد ، فإن التوحيد بين التعطيل والاشراك ، فقال ومالاً لا أعبد إشارة إلى وجود الإله وقال (آتخذ من دونه) إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إله إلا الله ، وفى الآية أيضاً لطائف (الأولى) ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر ، وذلك أن من أخبر عن شئ فقال مثلاً لا آتخذ يصح من السامع أن يقول له لم لا تتخذ فيسأل عن السبب ، فإذا قال (آتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذى يطالب به عند الإخبار ، كأنه يقول استشرتك فدلنى والمستشار يتفكر ، فكأنه يقول تفكر فى الأمر نفهم من غير إخبار منى (الثانية) قوله من دونه وهى (الطيفة بحجية) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعبد الله بقوله (الذى فطرنى) بين أن من دونه لا يجوز عبادته فإن عبد غير الله وجب عبادة كل شئ . مشارك للعبود الذى آتخذ غير الله ، لأن الكل محتاج مفتقر حادث ، فلو قال لا آتخذ آلهة لقليل له ذلك يختلف إن آخذت إلهاً غير الذى فطرك ، ويلزمك عقلاً أن تتخذ آلهة لاحتصر لها ، وإن كان إلهك ربك ومخالفتك فلا يجوز أن تتخذ آلهة (الثالثة) قوله (آتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لأن المتخذ لا يكون إله ، ولهذا قال تعالى (ما آتخذ صاحبة ولا ولداً) وقال الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً (لأنه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا يجوز ، وإنما النصارى قالوا بنى الله عيسى وسماه ولداً فقال (ولم يتخذ ولداً) ولا يقال قال الله تعالى (فاتخذوه وكلاً) فى حق الله تعالى حيث قال (رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوه وكلاً) تقول ذلك أمر متجدد ، وذلك لأن الإنسان فى أول الأمر يكون قليل الصبر ضعيف القوة ، فلا يجوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إلى أتوكل فلا يحسن من الواحد منا أن لا يشتغل بأمر أصلاً ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى أهلهم نفقتهم ويجلس فى مسجد وقلبه متعلق ببطاء زيد وعمرو ، فإذا قوى بالعبادة قلبه ونسى نفسه فضلاً عن غيره وأقبل على عبادة ربه بجميع قلبه وترك الدنيا وأسبابها ونفوس أموره إلى الله حيثئذ يكون من الإبرار الاختيار ، فقال الله لرسوله أنت علمت أن الأمور كلها بيد الله وعرف الله حق المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ، وما فيهما وما يقع بينهما بأمر الله ، ولا إله يطلب لقضاء

إِنْ يَرِدِ الرَّحْمَنُ بَضْرًا عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (٢٣)

الحواشي إلهو فأتخذه وكلاً، وفوض جميع أمورك إليه فقد ارتقيت عن درجة من يؤمر بالكسب الحلال وكنت من قبل تتجر في الحلال ومعنى قوله (فاتخذه وكلاً) أى في جميع أمورك وقوله تعالى (لا تغن عني) يحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون كالوصف كأنه قال ألتخذ إلهة غير مغنية عند إرادة الرحمن بضرأ (وثانيهما) أن يكون كلاماً مستأنفاً كأنه قال لا أتخذ من دونه آلهة . ثم قال تعالى (إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون) وفيه مسائل: (المسألة الأولى) قال (إن يردن الرحمن بضر) ولم يقل إن يرد الرحمن بضرأ ، وكذلك قال تعالى (إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره) ولم يقل إن أراد الله بضرأ ، نقول الفعل إذا كان متدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بحرف كاللازم يتعدى بحرف في قولهم ذهب به وخرج به ، ثم إن المتكلم البليغ يجعل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولاً بحرف فإذا قال القائل مثلاً ؟ كيف حال فلان : يقول اختصه الملك بالكرامة والنعمة فإذا قال كيف كرامة الملك ؟ يقول اختصها بزيد فيجعل المسئول مفعولاً بغير حرف لأنه هو المقصود إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف الله بقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء ، وليس الضر بمقصود بيانه ، كيف والفائل مؤمن برجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذي فطرفي حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جعلها مفعول الإرادة وذكر الضر وقع تبعاً وكذا القول في قوله تعالى (إن أرادني الله بضر) المقصود بيان أنه يكون كما يريد الله وليس الضر بخصوصه مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم حيث قال تعالى (ليس الله بكاف عبده) يعنى هو تحت إرادته ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالى (قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء وهو كالضر والمفعول بحرف هو المكلف ، وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلاً له ، وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم فجعل الضر مقصوداً بالذكر لوجوبهم ، فإن قيل فقد ذكر الله الرحمة أيضاً حيث قال (أو أراد بكم رحمة) نقول المقصود ذلك ، ويدل عليه قوله تعالى (من يمهده ولا يحمدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً) وإنما ذكر الرحمة تيمناً للامتنان بالتقسيم الحاضر ، وكذلك إذا تأملت في قوله تعالى (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل من يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرأ أو أراد بكم نقماً) فإن الكلام أيضاً مع الكفارة وذكر النفع وقع تبعاً لحصر الأمر بالتقسيم ، ويدل عليه قوله تعالى (بل كان الله بما تعملون خبيراً) فانه للتخويف ، وهذا كقوله تعالى (وإننا أولياكم لملى هدى أو في ضلال مبين) ، والمقصود إني على هدى وأنتم في ضلال ، ولو قال هكنا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك ههنا

إِنِّي إِذَا لَنِي ضَلَالٌ مُّبِينٌ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ءَآمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

المقصود الضر واقع بكم ولأجل دفع المانع قال الضر والنفع .

(المسألة الثانية) قال ههنا (إن يردن الرحمن) وقال في الزمر (إن أرادني الله) فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختيار صيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المريد باسم الله هناك ؟ نقول أما الماضي والمستقبل فإن في الشرط تصير الماضي مستقبلا وذلك لأن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله (آلتخذ) وقوله (ومالي لا أعبد) والمذكور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله (أفرايتهم) وكذلك في قوله تعالى (وإن يمسك الله بضر) لكون المتقدم عليه مذكورا بصيغة المستقبل وهو قوله (من يصرف عنه) وقوله (إني أخاف إن عصيت) والحكمة فيه هو أن الكفار كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بضر يصيبه من آلهتهم فكانه قال صدر منكم التخويف ، وهذا ما سبق منكم ، وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن للتقرير ، والجواب ما كان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران ، وأما قوله هناك (إن أرادني الله) فنقول قد ذكرنا أن الاسمين المخصصين يراغب الوجود الله والرحمن كما قال تعالى (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) والله لليبة والمظلة والرحمن للراقة والرحمة ، وهناك وصف الله بالعمة والانتقام في قوله (أليس الله بعزير ذي انتقام) وذكر ما يدل على العظمة ما يدل على العظمة بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض) فذكر الاسم الدال على العظمة وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله (الذي فطر) فانه نعمة هي شرط سائر النعم فقال (إن يردن الرحمن بضر) ثم قال تعالى (لا تنف عن شفاعتهم شيئا ولا يقدنون) على ترتيب ما يقع من العقلاء ، وذلك لأن من يريد دفع الضر عن شخص أضر به شخص يدفع بالوجه الاحتجب فيشفع أولا فان قبله وإلا يدفع فقال (لا تنف عن شفاعتهم) ولا يقدرون على إنقاذي بوجه من الوجوه ، وفي هذه الآيات حصل بيان أن الله تعالى معبود من كل وجه إن كان نظرا إلى جانبته فهو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن بعد ذلك أو لم يحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحمن ، وإن كان نظرا إلى الخوف فهو يدفع ضره ، وحصل بيان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه ، فإن أدنى مراتبه أن يعبد ذلك ليوم كربة وغير الله لا يدفع شيئا إلا إذا أراد الله وإن يرد فلا حاجة إلى دافع .

ثم قال تعالى (إني إذا لني ضلال مبين) . يعني إن فعلت فأنا ضال ضلالا بينا ، والمبين مفعول بمعنى فاعيل كما جاء عكسه فاعيل بمعنى مفعول في قوله ألم أي مؤلم ، ويمكن أن يقال ضلال مبين أي مظهر الأمر للتأخر والأول هو الصحيح .

ثم قال تعالى (إني آمنت بربكم فاسمعون) في المخاطب بقوله (بربكم) وجوه (أحدها)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦٦﴾ بِمَا غَفَر لِي رَبِّي

هم المرسلون ، قال المفسرون أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين وقال : إن آمنت بربكم فاسمعوا قولي واشهدوا لي (وثانها) هم الكفار كأنه لما نصحهم وما نصعهم قال فأنا آمنت فاسمعون (وثالثها) بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم ، كما قلنا في قول الواعظ حيث يقول يامسكين ما أكثر أملك وما أنزركمك يريد به كل سامع يسمعه وفي قوله (فاسمعون) فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال (فاسمعون) فإن المتكلم إذا كان يعلم أن لسكلامه جماعة سامعين يتفكر (وثانيها) أنه ينبه القوم ويقول إن أخبرتكم بما فعلت حتى لا تقولوا لم أخفيت عنا أمرنا ولو أظهرت لآمننا منك (وثالثها) أن يكون المراد السماع الذي بمعنى القبول ، يقول القائل نصحتك فسمع قولي أي قبله ، فإن قلت لم قال من قبل (ومالي لا أعبد الذي فطرني) وقال ههنا (آمنت بربكم) ولم يقل آمنت بربي ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أمر ظاهر ، لأنه لما قال آمنت بربكم ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه ولو قال بربي لعلهم كانوا يقولون كل كافر يقول في رب وأنا مؤمن بربي ، وأما على قولنا الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد ، وذلك لأنه لما قال (أعبد الذي فطرني) ثم قال (آمنت بربكم) فهم أنه يقول بربي وربكم واحد وهو الذي فطرني وهو بعينه وبكم ، بخلاف ما لو قال آمنت بربي فيقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بربي ومثل هذا قوله تعالى (الله ربنا وربكم) .

ثم قال تعالى (قيل ادخل الجنة) فيه وجهان (أحدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة بعد القتل (وثانيهما) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعلى الأول .

فقوله تعالى (قال ياليت قومي يعلمون) يكون بعد موته والله أخبر بقوله وعلى الثاني قال ذلك في حياته وكأنه سمع الرسل أنه من الداخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلمه ، فقال ياليت قومي يعلمون كما علمت فيؤمنون كما آمنت وفي معنى قوله تعالى (قيل) وجهان كما أن في وقت ذلك وجهان (أحدهما) قيل من القول (والثاني) ادخل الجنة ، وهذا كما في قوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن) ليس المراد القول في وجه بل هو الفعل أي يفعله في حينه من غير تأخير وتراخ وكذلك في قوله تعالى (وقيل يا أرض ابلعي) في وجه جبل الأرض بالغة ماءها . وفي قوله تعالى (بما غفر لي ربي) وجوه (أحدها) أن ما استغفاهما كأنه قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي حتى يشتغلوا به وهو ضعيف ، وإلا لكان الأحسن أن تكون ما حذوثة الآلف يقال بم وفيه وعم ولم (وثانيها) خبرية كأنه قال ياليت قومي يعلمون بالذي غفر لي ربي (وثالثها) مصدرية ، كأنه قال ياليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي ، والوجهان الآخران هما المختاران .

وَجَعَلْنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ

ثم قال تعالى ﴿ وجعلني من المكرمين ﴾ قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصالح يوجبان أمرين هما الغفران والإكرام كما في قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم) والرجل كان من المؤمنين الصالحين ، والمكرم على ضد المهان والإهانة بالحاجة والإكرام بالاستغناء فيغني الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه .

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين المخالفين له من قومه بقوله تعالى ﴿ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ﴾ إشارة إلى هلاكهم بعده سريعاً على أسهل وجه فانه لم يحتاج إلى إرسال جند يهلكهم ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال ههنا (وما أنزلنا) باسناد الفعل إلى النفس ، وقال في بيان حال المؤمن قيل ادخل الجنة باسناد القول إلى غير مذكور ، وذلك لأن العذاب من باب الهيبة يقال بلفظ التنظيم ، وأما في (ادخل الجنة) قال قيل ليكون هو كالمهنا يقول الملائكة حيث يقول له كل ملك وكل صالح يراه ادخل الجنة خالداً فيها ، وكثيراً ما ورد في القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) إشارة إلى أن الدخول يكون دخولاً يكرام كما يدخل العريس البيت المزين على رموس الأشهاد بينته كل أحد .

(المسألة الثانية) لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أول يكون الجمع قوماً لهم فان الواحد يكون له قوم هم آله وأصحابه والرسول لكونه مرسلًا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم قوماً له ؟ نقول لو جهين (أحدهما) لبيان الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أكرم أحدهما غاية الإكرام بسبب الإيمان وأمين الآخر غاية الإهانة بسبب الكفر ، وهذا من قوم أولئك في النسب (وثانيهما) أن العذاب كان مختصاً بأقارب ذلك ، لأن غيرهم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم يصعب العذاب .

(المسألة الثانية) خصص عدم الإنزال بما بعده واقفه تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً فإفادة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الهلاك أنه لم يكن بجند .

(المسألة الرابعة) قال (من السماء) وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إليهم جنداً من الأرض فإفادة التشديد ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عليهم جنداً بأمر من السماء فيكون للعموم (وثانيهما) أن العذاب نزل عليهم من السماء فبين أن النازل لم يكن جنداً لهم عظمة وإنما كان ذلك بصيحة أخذت نارهم وخربت ديارهم .

وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾
يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ

(المسألة الخامسة) ، (وما كنا منزلين) أية فائدة فيه مع أن قوله (وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين ؟ نقول قوله (وما كنا) أى ما كان ينبغي لنا أن نزل لأن الأمر كان يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال ، أو نقول (وما أنزلنا ، وما كنا منزلين) في مثل تلك الواقعة جنداً في غير تلك الواقعة ، فإن قيل فكيف أنزل الله جنوداً في يوم بدر وفي غير ذلك حيث قال (وأنزل جنوداً لم تروها) ؟ نقول ذلك تعظيماً لمحمد صلى الله عليه وسلم وإلا لكان تحريك ريشة من جناح ملك كافياً في استئصالهم وما كان رسل عيسى عليه السلام في درجة محمد ﷺ . ثم بين الله تعالى ما كان بقوله (إن كانت) الواقعة (إلا صيحة) وقال الزعزعي أصله إن كان شئ ، إلا صيحة فكان الأصل أن يذكر ، لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الصيحة . وقوله تعالى (واحدة) تأكيد لكون الأمر هيناً عند الله .

وقوله تعالى (فإذا هم خامدون) فيه إشارة إلى سرعة الهلاك فإن خودهم كان مع الصيحة وفي وقتها لم يتأخر ، ووصفهم بالخود في غاية الحسن وذلك لأن الخي في الحرارة العنبرية وكلما كانت الحرارة أوفر كانت القوة العضوية والشهوانية أعم وهم كانوا كذلك ، أما الغضب فانهم قتلوا مؤمناً كان ينصهم ، وأما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء اللذات الحالية فاذن كانوا كالنار الموقدة ، ولأنهم كانوا جبارين مستكبرين كالنار من خلق منها فقال (فإذا هم خامدون) (وفيه وجه آخر) وهو أن العناصر الأربعة يخرج بعضها عن طبيعته التي خلقه الله عليها ويصير العنصر الآخر بإرادة الله فالأحجار تصير مياهاً ، والمياه تصير أحجاراً وكذلك الماء يصير هواء عند الغليان والسخونة والهواء يصير ماء للبرد ولكن ذلك في المادة برمان ، وأما الهواء فيصير ناراً والنار تصير هواء بالاشتعال والخود في أسرع زمان ، فقال خامدين بسببها نغمود النار في السرعة كاطفاء سراج أو شعلة .

ثم قال تعالى (يا حسرة على العباد) أى هذا وقت الحسرة فاحضري يا حسرة والتنكير للكثير ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) الألف واللام في العباد يحتمل وجوب (أحدهما) للبهود وهم الذين أخذتهم الصيحة فاحسرة على أولئك (وثانيهما) لتعريف الجنس جنس الكفار المكذبين .

(المسألة الثانية) من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه (الأول) لا متحسر أصلاً في الحقيقة إذ المقصود بيان أن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الدائمة عند تحقق العذاب .

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

(وهنا بحث لنوى) وهو أن المفعول قد يرفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال إن فلاناً يعطى ويمنع ولا يصحون هناك شيء معطى إذ المقصود أن له المنع والإعطاء، ورفض المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل، والوجه فيه ما ذكرنا، أن ذكر المتحسر غير مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت (الثاني) أن قائل يا حسرة هو الله على الاستعارة تعظيماً للأمر وتهويلاً له، وحيث أنه يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك والسيان والسخر والتعجب والفتى، أو نقول ليس معنى قولنا يا حسرة وباندامة، أن القائل متحسر أو نادى بل المعنى أنه يخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان كونه تعالى قال (يا حسرة) بل يخبر به على حقيقة إلا في النداء، فإن النداء مجاز والمراد الأخبار (الثالث) المتلهفون من المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل كان يقول اللهم اهد قومي وبعد ما قتلوه وأدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، فيجوز أن يتحسر المسلم الكافر ويتندم له وعليه .

(المسألة الثالثة) قرئ: (يا حسرة) بالتثنية، و(يا حسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة هي، وقرئ: يا حسرة على الخلق، إجراء للوصل مجرى الوقف .

(المسألة الرابعة) من المراد بالعباد؟ تقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كأن الكافرين يقولون عند ظهور البأس يا حسرة عليهم يا ليتهم كانوا حاضرين شأناً لتؤمن بهم (وثانيها) هم قوم حبيب (وثالثها) كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العباد على المؤمنين كما في قوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله (يا عبادي الذين أسرفوا) وعلى الثاني فاطلاق العباد على الكفار، وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فإن الإضافة إلى الشريف تكسو المضاف شرفاً تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف ما لا يكون في قولك البيت، وعلى هذا فتقوله تعالى (وعباد الرحمن) من قبيل قوله (إن عبادي) وكذلك (عباد الله) .

ثم بين الله تعالى سبب الحسرة بقوله تعالى (ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون) وهذا سبب الندامة وذلك لأن من جاءه ملك من بادية، وأعرفه نفسه، وطلب منه أمراً شيئاً فكذبه ولم يجه إلى ما داه، ثم وقف بين يديه وهو على سريره ملكه ففره أنه ذلك، يكون عنده من الندامة ما لا مزيد عليه، فكذلك الرسل هم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إليهم وجعلهم نوابه كما قال (إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وجازوا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لهم عظمة ظاهرة في الحس، ثم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم، وكان ما يدعون إليه أمراً شيئاً فنعمة عائد إليهم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً، فعد ذلك تكون الندامة الشديدة، وكيف لا وهم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستمرأوا واستخفوا واستهانوا

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾
وَأِنْ كُلُّ لُكَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

وقوله (ما بأنهم) الضمير يجوز أن يكون عائداً إلى قوم حبيب ، أى ما بأنهم من رسول من الرسل الثلاثة (إلا كانوا به يستهزؤن) على قولنا الحسرة عليهم ، ويجوز أن يكون عائداً إلى الكفار المصيرين .

ثم إن الله تعالى لما بين حال الأولين قال للحاضرين (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) أى الباقون لا يرون ما جرى على من تقدمهم ، ويحتمل أن يقال : إن الذين قيل في حقهم (يا حسرة) هم الذين قال في حقهم (ألم يروا) ومعناه أن كل مهلك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم نوح وقبلة .

وقوله (أنهم إليهم لا يرجعون) بدل في المعنى عن قوله (كم أهلكنا) وذلك لأن معنى (كم أهلكنا) ألم يروا كثرة إهلاكنا ، وفيه معنى ، ألم يروا المهلكين الكثيرين أنهم إليهم لا يرجعون ، ويحتجذ يكون كيد الاشتغال ، لأن قوله (أنهم إليهم لا يرجعون) حال من أحوال المهلكين ، أى أهلكوا بحيث لا رجوع لهم إليهم فيصير كقولك : ألا ترى زيدا أدبه ، وعلى هذا فقوله (أنهم إليهم لا يرجعون) فيه وجهان (أحدهما) أهلكوا إهلاكاً لا رجوع لهم إلى من في الدنيا (وثانيهما) هو أنهم لا يرجعون إليهم ، أى الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بنسب ولا ولادة ، يعنى أهلكناهم وقطعنا نسلهم ، ولا شك في أن الإهلاك الذى يكون مع قطع النسل أتم وأعم ، والوجه الأول أشهر نقلاً ، والثاني أظهر عقلاً .

ثم قال تعالى (وإن كل لما جميع لدينا محضرون) لما بين الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله تركه ، بل بعده جمع وحساب وعقاب ، ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة ، ونعم ما قال القائل :

ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حى

ولكننا إذا متنا بهتنا ونسأل بعده عن كل شئ

وقوله (وإن كل لما) في إن وجهان (أحدهما) أنها مخففة من الثقيلة واللام في لما فارقة بينها وبين التافئة ، وما زائدة مؤكدة في المعنى ، والقراءة حيثئذ بالتخفيف في لما (وثانيهما) أنها نافية ولما بمعنى إلا ، قال سيبويه : يقال نشدك بالله لما فعلت ، بمعنى إلا فعلت ، والقراءة حيثئذ بالتشديد في لما ، يؤيد هذا ما روى أن أياً قرأ (وما كل إلا جميع) وفي قول سيبويه لما بمعنى إلا وأزد معنى مناسب وهو أن لما كأنها حرفاً نفي جمعاً وهما لم وما فتأكد النفي ، ولهذا يقال في

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَنَّهُ يَأْكُلُونَ (٢٣)
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَجُرْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونِ (٢٤) لِيَأْكُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٢٥)

جواب من قال قد فعل لما فعل ، وفي جواب من قال فعل لم يفعل ، وإلا كانتا حرفا نفى إن ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر ، قال الزمخشري : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحد ، فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه ، إذ التقدير وإن كل بلج ، نقول معنى جميع مجموع ، ومعنى كل كل فرد بحيث لا يخرج عن الحكم أحد ، فصار المعنى كل فرد مجموع مع الآخر مضموم إليه ، ويمكن أن يقال محضرون ، يعنى هما ذكره ، وذلك لأنه لو قال : وإن جميع بلج محضرون ، لكان كلاماً صحيحاً ولم يوجد ما ذكره من الجواب ، بل الصحيح أن محضرون كالصفة للجميع ، فكأنه قال جميع جميع محضرون ، كما يقال الرجل رجل عالم ، والتي نى مرسل ، والراوى وإن كل لعطف الحكاية على الحكاية ، كأنه يقول يثبت لك ما ذكرت ، وأبين أن كلا لدينا محضرون ، وكذلك الراوى في قوله تعالى :

(وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَنَّهُ يَأْكُلُونَ ، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجُرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ، لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ)
كأنه يقول : وأقول أيضاً آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟ نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر ، فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً لإبتكارهم واستيادهم وإصرارهم وعنادهم ، فقال (وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا) كذلك نصي الموتى (وثانيهما) أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان شغلهم التوحيد ذكر ما يدل عليه ، وبدأ بالأرض لكونها مكانهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة والسكون .

(المسألة الثانية) الأرض آية مطلقاً فلم خصصها بهم حيث قال (وَأَيَّةٌ لَهُمُ) نقول : الآية تعدد وتسرّد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه ، وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية لا يذكر له دليل ، فان النبي وعباد الله المخلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء ، فليست الأرض معرفة لهم ، وهذا كما قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) وقال (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) يعنى أنت كفك ربك معرفة ، به عرفت كل شيء فهو شهيد لك على كل شيء ، وأما هؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق والانفس ، وكذلك ههنا آية لهم .

(المسألة الثالثة) إن قلنا إن الآية مذكورة للاستدلال على جواز إحياء الموتى فيمكن قوله (أحييناهما) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منها حباً) وغير ذلك ، وإن قلنا إنها للاستدلال على وجود الإله ووجوده فلا فائدة في قوله (الأرض الميتة أحييناهما) لأن نفس الأرض دليل ظاهر وبرهان باهر ، ثم هب أنها غير كافية بقوله (الميتة أحييناهما) كاف في التوحيد فإفادة قوله (وأخرجنا منها حباً) نقول مذكورة للاستدلال عليها ولكل ما ذكره الله تعالى فائدة . أما قوله (وأخرجنا منها حباً) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء الموتى ، وذلك لأنه لما أحيأ الأرض وأخرج منها حباً كان ذلك إحياء تاماً لأن الأرض المحضرة التي لا تثبت الزرع ولا تخرج الحب دون ما تثبت في الحياة ، فكانه قال تعالى الذي أحيأ الأرض إحياء كاملاً منتبهاً للزرع يحيى الموتى إحياء كاملاً بحيث تدرك الأمور ، وأما بالنسبة إلى التوحيد فلا ن فيه تعديد التمسك به بقول آية لم الأرض فانها مكانهم ومهدم الذي فيه تحريكهم واسكانهم والأمر الضروري الذي عنده وجودهم وامكانهم وسواء كانت ميتة أو لم تكن فهي مكان لهم لا بد لهم منها فهي نعمة ثم إحيائها بحيث تنحصر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأزهر ، ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فإن قوتهم يصير في مكانهم ، وكان يمكن أن يجعل الله رزقهم في السماء أو في الهواء فلا يحصل لهم الوثوق ، ثم جعل الجنة فيها نعمة رابعة لأن الأرض تثبت الحب في كل سنة ، وأما الأشجار بحيث تؤخذ منها الثمار فتكون بعد الحب وجوداً ، ثم لجرت فيها العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ولو كان مأواهم من السماء لحصل ولكن لم يعلم أنها أين تنرس وأين يقع المطر وينزل القطر وبالنسبة إلى بيان إحياء الموتى كل ذلك مفيد وذلك لأن قوله (وأخرجنا منها حباً) كالإشارة إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه وقوله (وجعلنا فيها جنات) كالإشارة إلى المحتاج إليه الذي إن لم يكن لا يبقى الإنسان لكنه يبقى محل الحال وقوله (ولجرتا فيها من العيون) إشارة إلى الزينة التي إن لم تكن لا تبقى الإنسان ولا يبقى في ورطة الحاجة ، لكنه لا يكون على أحسن ما ينبغي ، وكأن حال الإنسان بالحب كحال الفقير الذي له ما يسد خلته من بعض الوجوه ولا يدفع حاجته من كل الوجوه وبالنسبة إلى ما يعتبر حاله كحال المسكين بالعيون الجارية التي يعتمد عليها الإنسان ويقوى بها قلبه كالمتسقى الغنى المدخر لقوت سنين ، فيقول الله عز وجل كما فعلنا في موات الأرض كذلك فعل في الأموات في الأرض فتحيهم ونعطهم ما لا بد لهم منه في بقائهم وتكوينهم من الأعضاء المحتاج إليها وقواها كالعين والوقو الباصرة والأذن والوقو السامعة وغيرهما وزيد له ما هو زينة للعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون كأنه قال يحيى الموتى إحياء تاماً كما أحيينا الأرض إحياء تاماً .

(المسألة الرابعة) قال عند ذكر الحب (فنه يأكلون) وفي الأشجار والثمار قال (ليأكلوا من ثمره) وذلك لأن الحب قوت لا بد منه فقال (فنه يأكلون) أي هم آكلوه ، وأما الثمار ليست كذلك ، فكانه تعالى قال إن كنا ما أخرجنا ما كانوا يقون من غير أكل فأخرجنا ما يأكلوها .

(المسألة الخامسة) خصص النخل والأعناب بالذكر من سائر الفواكه لأن ألد المعلوم الخلاوة ، وهي فيها أتم ولأن التمر والعنب قوت وفاكهة ، ولا كذلك غيرها ولأنهما أعم نفعاً فإنها تحمل من البلاد إلى الأماكن البعيدة ، فإن قيل فقد ذكر الله الزمان والزيتون في الأنعام والعنب والزيتون والتين في مواضع ، نقول في الأنعام وغيرها المقصود ذكر الفواكه والثمار ألا ترى إلى قوله تعالى (أنزل من السماء ماء فأخرجنا به) وإلى قوله (فلينظر الإنسان إلى طعامه) فاستوفى الأنواع بالذكر وهنا المقصود ذكر صفات الأرض فاختار منها الآلة الأنفع ، وقد ذكرنا في سورة الأنعام ما يستفاد منه الفوائد ويعلم منه فائدة قوله تعالى (فاكهة ونخل وزمان) .

(المسألة السادسة) في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر التمر بلفظ شجرته وهي النخلة ولم يذكر العنب بلفظ شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب ، ولم يذكر الكرم وذلك لأن العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوى ، فإن كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحاتها ينفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو الأجوب منها ، وقوله تعالى (ولجنا فيها من العيون) آية عظيمة لأن الأرض أجراؤها بحكم المادة لا تصعد ونحن نرى منابع الأنهار والعيون في المواضع المرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار والقائون بالطباع قالوا إن الجبال كالتياب المبنية والأبجرة ترتفع إليها كما ترتفع إلى سفوف الحمامات وتسكون هناك قطرات من الماء ثم تجتمع ، فإن لم تكن قوة تحصل المياه الزائدة كالآبار وتجري في القنوات ، إن كانت قوية تشق الأرض وتخرج أنهاراً جارية وتجتمع فتحصل الأنهار العظيمة وتعد مياه الأمطار والتلوج ، فنقول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار وما ذكره نعتف ، فالخلق هو أن الله تعالى خلق الماء في المواضع المرتفعة وساقها في الأنهار والسواقي أو صعد الماء من المواضع المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة بأمر الله وجرى في الأودية إلى البقاع التي أنعم الله على أهلها .

ثم قال تعالى (لياكلوا من ثمره وما جعلته أيديهم أفلا يشكرون) والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً في التفسير وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) لم أخرج التنبيه على الاتضاع بقوله (لياكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال (ولجنا فيها من العيون) وقال في الحب (فته يأكلون) عقيب ذكر الحب ، ولم يقل عقيب ذكر النخل والأعناب لياكلوا ؟ قول الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطار ولهذا يرى أكثر البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تنطلق هناك اعتماداً على ماء السماء وهذا لطف من الله حيث جعل ما يحتاج إليه الإنسان أهم وجوداً ، وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تنضج الأشجار حاملة للثمار إلا بعد وجود الأنهار فلماذا أخر .

(المسألة الثانية) الضمير في قوله (من ثمره) عائد إلى أي شيء ؟ نقول المشهور أنه عائد إلى أي شيء

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

ليأكلوا من ثمر الله (وفيه لطيفة) وهى أن الثمار بعد وجود الأشجار وجريان الأنهار لم توجد إلا بالله تعالى ولولا خلق الله ذلك لم توجد فالثمر بعد جميع ما يظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلا بالله تعالى وإرادته فهى ثمرة ، ويحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لخصول العلم بأنها فى حكم النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من ثمر ما ذكرنا ، وهذان الوجهان نقلهما الزعزعى ، ويحتمل وجهاً آخر أغرب وأقرب وهو أن يقال المراد من الثمر الفوائد يقال ثمرة التجارة الربح ويقال ثمرة العبادة الثواب ، وحينئذ يكون الضمير عائداً إلى التفجير المدلول عليه بقوله (ولجئنا فيها من العيون) تفجيراً ليأكلوا من فوائد ذلك التفجير وفوائده أكثر من الثمار بل يدخل فيه ما قال الله تعالى (إنا صينا الماء صبا) إلى أن قال (فأخرجنا به حبا وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلًا وحدائق غلباً وفاكهة وأبا) والتفجير أقرب فى الذكر من النخيل ، ولو كان عائداً إلى الله لقال من ثمرنا كما قال وجعلنا ولجئنا .

(المسألة الثالثة) ما فى قوله (وما عملته) من أى المئات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) نافية كأنه قال (وما عملت) التفجير أيديهم بل الله فجر (وثانيها) موصولة بمعنى الذى كأنه قال والذى عملته أيديهم من الفراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً ويأكلون من ثمر الله الذى أخرجه من غير سعى من الناس ، فعطف الذى عملته الأيدى على ما خلقه الله من غير مدخل للإنسان فيه (وثالثها) هى مصدرية على قراءة من قرأ وما عملت من غير ضمير عائده منناه ليأكلوا من ثمره وعمل أيديهم يعنى يفرسون والله ينبتها ويخلق ثمرها فيأكلون بمجموع عمل أيديهم وخلق الله ، وهذا الوجه لا يمكن على قراءة من قرأ مع الضمير .

(المسألة الرابعة) على قولنا ما موصولة ، يحتمل أن تكون بمعنى وما عملته أى بالتجارة كأنه ذكر نوعى ما يأكل الإنسان بهما ، وهما الزراعة والتجارة ، ومن النبات ما يؤكل من غير عمل الأيدى كالعنب والتمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء التى لا تؤكل إلا مطبوخة أو كالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ، ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله (أفلا يشكرون) وذكر بصيغة الاستفهام لما بينا من فوائد الاستفهام فيما تقدم .

ثم قال تعالى (سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) قد ذكرنا أن لفظة سبحان علم دال على التسبيح وتقديره سبح تسبيح الذى خلق الأزواج كلها ، ومعنى سبح زه ، ووجه تعلق الآية بما قبلها هو أنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر

وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَاهُمْ مَظْلُومُونَ ﴿٣٧﴾

الله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعوا بالتارك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال (سبحان الذي خلق الأزواج) وغيره لم يخلق شيئاً فقال أو تقول ، لما بين أنهم أنكروا الآيات ولم يشكروا بين ما ينبغي أن يكون عليه العاقل فقال (سبحان الذي خلق الأزواج كلها) أو تقول لما بين الآيات قال : (سبحان الذي خلق) مذكروه عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء الموتى وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (كلها) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله لأن الزوج هو الصنف وأفعال العباد أصناف ولها أشباه هي واقعة تحت أجناس الأعراض فتكون من الكل الذي قال الله فيها إنه خلق الأزواج كلها ، لا يقال بما تنبت الأرض ، يخرج الكلام عن العموم لأن من قال أعطيت زيداً كل ما كان لي يكون للعموم إن اقتصر عليه ، فإذا قال بعده من الثياب لا يبيح الكلام على عمومها لأننا نقول ذلك إذا كانت من لبيان التخصيص ، أما إذا كانت لتأكيد العموم فلا ، بدليل أن من قال أعطيت كل شيء من الدواب والثياب والعبيد والجواري يفهم منه أنه يعدد الأصناف لتأكيد العموم ويؤكد هذا قوله تعالى في حم (الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون) من غير قيد .

(المسألة الثانية) ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فيها المخلوقات فقوله (عما تنبت الأرض) يدخل فيها ما في الأرض من الأمور الظاهرة كالنبات والثمار وقوله (ومن أنفسهم) يدخل فيها الدلائل النفسية وقوله (وما لا يعلمون) يدخل ما في أقطار السموات وتقوم الأرضين وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الأنعام بما خلقها الله والمعادن لم يذكرها وإنما ذكر الأشياء لتأكيد معنى العموم كما ذكرنا في المثال .

(المسألة الثالثة) قوله (وما لا يعلمون) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذكر كون الكل مخلوقاً لينزه الله عن الشريك فإن المخلوق لا يصلح شريكاً للعقل ، لكن التوحيد الحقيقي لا يحصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا الله ، فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيها تعلمون وما لا تعلمون لأن الحق عام والمانع من الشراكة الخلق فلا تشركوا بالله شيئاً عما تعلمون فأنكم تعلمون أنه مخلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله مخلوق لكونه كله ممكناً .

ثم قال تعالى (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون) .

لما استدلل الله بأحوال الأرض وهي المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي فان دلالة المكان والزمان مناسبة لأن المكان لا تستغنى عنه الجواهر والزمان لا تستغنى عنه الأعراض ، لأن كل عرض فهو في زمان ومثله مذكور في قوله تعالى (ومن آياته الليل والنهار

والشمس والقمر) ثم قال بعده (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) حيث استدل بالزمان والمكان هناك أيضاً ، لكن المقصود أولاً هناك إثبات الوجدانية بدليل قوله تعالى (لا تسجدوا للشمس) ثم الحشر بدليل قوله تعالى (إن الذي أحيأها لمحى الموتى) وهنا المقصود أولاً إثبات الحشر لأن السورة فيها ذكر الحشر أكثر ، يدل عليه النظر في السورة ، وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) إلى غيره وآخر السورتين يبين الأمر ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) المكان يدفع عن أهل التشبيه الفلاسفة ، والزمان يدفع عنهم شبه المشبهة . (أما بيان الأول) فذلك لأن الفلاسفة يقول لو كان عدم العالم قبل وجوده لكان عند فرض عدم العالم قبل ، وقبل وبعد لا يتحقق إلا بالزمان ، فقبل العالم زمان والزمان من جملة العالم فيلزم وجود الشيء عند عدمه وهو محال ، فنقول لهم قد وافقتمونا على أن الإمكانة متناهية ، لأن الأبعاد متناهية بالاتفاق ، فإذا فوق السطح الأعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف بالفوقية ، وفوق وتحت لا يتحقق إلا بالمكان ففوق العالم مكان والمكان من العالم فيلزم وجود الشيء عند عدمه ، فإن أجابوا بأن فوق السطح الأعلى لا خلا ولا ملا ، نقول قبل وجود العالم لا آن ولا زمان موجود . (وأما بيان الثاني) فلأن المشبهة يقول لا يمكن وجود موجود إلا في مكان ، فاته في مكان . فنقول فيلزمكم أن تقولوا الله في زمان لأن الهم كما لا يمكنه أن يقول هو موجود ولا مكان لا يمكنه أن يقول هو كان موجوداً ولا زمان وكل زمان فهو حادث وقد أجمعنا على أن الله تعالى قديم .

(المسألة الثانية) لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار الليل حيث قال (وآية لهم الليل) ؟ نقول لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال (وآية لهم الأرض) استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل (ووجه آخر) وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدهد الأصوات وفيه النوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفسخ في الصور فيتحرك الناس فذكر الموت كما قال في الأرض (وآية لهم الأرض الميتة) فذكر من الزمانين أشبههما بالموت كما ذكر من المكانين أشبههما بالموت .

(المسألة الثالثة) ما معنى سلخ النهار من الليل ؟ نقول معناه تمييزه منه يقال انسلخ النهار من الليل إذا أتى آخر النهار ودخل أول الليل وسلخه الله منه فانسلخ هو منه ، وأما إذا استعمل بغير كلمة من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخلت في آخره ، فإن قيل فالليل في نفسه آية فآية حاجة إلى قوله (نسلخ منه النهار) ؟ نقول الشيء تبين بضده متافضه ومحاسنه . ولهذا لم يجعل الله الليل وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها ، وقوله (فإذا هم مظلون) أي داخلون في الظلام ، وإذا للبعاجأة أي ليس يدهم بعد ذلك أمر ولا بد لهم من الدخول فيه .

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

وقوله تعالى (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) .
يحتمل أن يكون الواو المطف على الليل تقديره : وآية لهم الليل نسلخ والشمس تجري والقمر قدرناه ، فهي كلها آية ، وقوله (والشمس تجري) إشارة إلى سبب سلخ النهار فانها تجري لمستقر لها وهو وقت الغروب فينسلخ النهار ، وفائدة ذكر السبب هو أن الله لما قال نسلخ منه النهار وكان غير بعيد من الجهل أن يقول قائل منهم نسلخ النهار ليس من الله إنما يسلخ النهار بغروب الشمس فقال تعالى (والشمس تجري لمستقر لها) بأمر الله فغرب الشمس ساخا للنهار فبذلك سبب يتبين صحة الدعوى ويحتمل أن يقال بأن قوله (والشمس تجري لمستقر لها) إشارة إلى لعمرة النهار بعد الليل كأنه تعالى لما قال (وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) ذكر أن الشمس تجري فتطلع عند انقضاء الليل فيعود النهار بمنافعه ، وقوله (لمستقر) اللام يحتمل أن تكون للوقت كقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) وقوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) ووجه استعمال اللام للوقت هو أن اللام المكسورة في الأسماء لتحقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى سببه أحسن الإضافات لأن الإضافة لتحريف المضاف بالمضاف إليه كما في قوله : دار زيد لكن الفعل يعرف بسببه فيقال أبحر الريح واشتر للأكل ، وإذا علم أن اللام تستعمل للتعليل فنقول وقت الشيء يشبه سبب الشيء لأن الوقت يأتي بالأمر الكائن فيه ، والأمور متعلقة بأوقاتها فيقال خرج لغير من كذا (وأقم الصلاة لدلوك الشمس) لأن الوقت معرف كالسبب وعلى هذا فعناه تجري الشمس وقت استقرارها أي كلما استقرت زماناً أمرت بالجرى فحرت ، ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أي إلى مستقر لها وتقديره هو أن اللام تذكر للوقت وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت من يوم الجمعة إلى يوم الخميس فجاء استعمال ما يستعمل فيه في أحد طرفيه لما بينهما من الاتصال ويؤيد هذا قراءة من قرأ (والشمس تجري إلى مستقر لها) وعلى هذا ففي ذلك المستقر وجوه (الأول) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها حركة (الثاني) السنة (الثالث) الليل أي تجري إلى الليل (الرابع) أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحينئذ ففيه وجوه (الأول) هو غاية ارتفاعها في الصيف وغاية انخفاضها في الشتاء أي تجري إلى أن تبلغ ذلك الموضع فترجع (الثاني) هو غاية مشارقتها فان في كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى تلك المقنطرات وهذا هو القول الذي تقدم في الارتفاع فان اختلاف المشرق بسبب اختلاف الارتفاع (الثالث) هو وصولها إلى ينتها في الابتداء (الرابع) هو الدائرة التي عليها حركتها حيث لا تميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذكرها ، ويحتمل أن يقال لمستقر لها أي تجري مجرى مستقرها . فإن أصحاب الهيئة قالوا الشمس في فلك والفلك يدور فيدير الشمس

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

فالشمس تجري مستقرها ، وقالت الفلاسفة تجري لمستقرها أى لأمر لو وجدها لاستقر وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو في غاية السقوط ، وأجاب الله عنه بقوله (ذلك تقدير العزيز العليم) أى ليس لإدارتها وإنما ذلك بإرادة الله وتقديره وتسييره وإيها ، فإن قيل عددت الوجوه الكثيرة وما ذكرت المختار ، فما الوجه المختار عندك ؟ قول المختار هو أن المراد من المستقر المكان أى تجري لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فإن ذلك يشمل المشارق والمغارب والمجرى الذى لا يختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ، وقوله (ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله ويحتمل أن يكون إشارة إلى المستقر أى مستقرها وذلك المستقر تقدير الله والبرزخ الغالب وهو بكمال القدرة يطلب ، والعلم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعلم الأنفع فأجراها على ذلك ، ويانه من وجوه (الأول) هو أن الشمس في ستة أشهر كل يوم تمر على مسامته شئ ، لم تمر من أمسا على تلك المسامته ، ولو قدر الله مرورها على مسامته واحدة لاحتقرت الأرض التى هى مسامته لمرها وبقي المجموع مستولياً على الأماكن الاخر فقدر الله لها بدءاً لتجمع الرطوبات في باطن الأرض والأشجار في زمان الشتاء ثم قدر قربها بتدرج لتخرج النبات والثمار من الأرض والشجر وتنضج وتجفف ، ثم تبعد لتلا محترق وجه الأرض وأخصان الأشجار (الثانى) هو أن الله قدر لها في كل يوم طلوعاً وفي كل ليلة غروباً لتلا تحلل القوى والأبصار بالسر والتعب ولا يخرب العالم بترك العبارة بسبب الظلمة الدائمة ، (الثالث) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لأنها كاملة النور فلو كانت بطيئة السير لدامت زماناً كثيراً في مسامته شئ واحد فتحرقت ، ولو كانت سريعة السير لما حصل لها لبث بقدر ما ينضج الثمار في بقعة واحدة .

ثم قال تعالى ﴿ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ .

قال الزمخشري لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لأن القمر لم يجعل نفسه منازل فالمعنى أنا قدرنا سيره منازل على ما ذكره يحتمل أن يقال المراد منه ، والقمر قدرناه دامت منازل لأن ذلك الشئ قريب من الشئ . ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لأن ذا الشئ كالقائم به الشئ فأتوا بلفظ الوصف . وقوله (حتى عاد كالعرجون القديم) أى رجع في الدقة إلى حالته التى كان عليها من قبل (والعرجون) من الانزعاج يقال لعود المذوق عرجون ، والتقديم المتقادم الزمان ، قيل إن ما عرج عليه سنة فهو قديم ، والصحيح أن هذه بينهما لا تشترط في جواز إطلاق القديم عليه وإنما تعتبر العادة ، حتى لا يقال لمدينة بنيت من سنة وستين إنها بناء قديم أو هى قديمة

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

ويقال لبعض الأشياء إنه قديم ، وإن لم يكن له سنة ، ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قديم ولم يجز أن يقال في العالم إنه قديم ، لأن التقدم في البيت والبناء يثبت بحكم تقدم العهد ومرور السنين عليه ، وإطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه .

ثم قال تعالى ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ﴾ . إشارة إلى أن كل شيء من الأشياء المذكورة خلق (١) على وفق الحكمة ، فالشمس لم تكن تصلح لها سرعة الحركة بحيث تدرک القمر وإلا لكان في شهر واحد صيف وشتاء فلا تدرک النهار وقوله (ولا الليل سابق النهار) قيل في تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس وهي سلطان النهار ، وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاني بعيد لأن ذلك يقع أيضاً للواضح والأول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معنى قوله تعالى (ولا الليل سابق النهار) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس في مقابلته على أفق المغرب ، ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعها يقرب القمر ، كأن لها حركة واحدة مع أن الشمس تتأخر عن القمر في ليلية مقداراً ظاهراً في الحس ، فلو كان للقمر حركة واحدة بها يسبق الشمس ولا تدرکه الشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرک القمر ؛ لبقى القمر والشمس مدة مديدة في مكان واحد ، لأن حركة الشمس كل يوم درجة غلق الله تعالى في جميع الكواكب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة ، وهي الدورة اليومية وهذه الدورة لا يسبق كوكب كوكباً أصلاً ، لأن كل كوكب من الكواكب إذا طلع غرب مقابله وكلما تقدم كوكب إلى الموضع الذي فيه الكوكب الآخر بالنسبة إلينا تقدم ذلك الكوكب ، فهذه الحركة لا يسبق القمر الشمس ، فتبين أن سلطان الليل لا يسبق سلطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن النهار الشمس ، فقوله ﴿ لا الشمس ينبغي لها أن تدرک القمر ﴾ إشارة إلى حركتها البطيئة التي تتم الدورة في سنة وقوله (ولا الليل سابق النهار) إشارة إلى حركتها اليومية التي بها تعود من المشرق إلى المشرق مرة أخرى في يوم وليلة ، وعلى هذا ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) ما الحكمة في إطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر ، وما ذا يكون لو قال ولا القمر سابق الشمس ؟ نقول لو قال ولا القمر سابق الشمس ما كان يفهم أن الإشارة إلى الحركة اليومية فكان يتوهم التناقض ، فإن الشمس إذا كانت لا تدرک القمر والقمر أسرع ظاهراً ، وإذا قال

(١) في الطبعة الأميرية (علقها) وهو تحريف واضح .

ولا القمر سابق يظن أن القمر لا يسبق فليس بأسرع ، فقال الليل والنهار ليعلم أن الإشارة إلى الحركة التي بها تتم الدورة في مدة يوم وليلة ، ويكون لجميع الكواكب أو عليها طلوع وغروب في الليل والنهار .
 (المسألة الثانية) ما الفائدة في قوله تعالى (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك) بصيغة الفعل وقوله (ولا الليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل ، ولم يقل ولا الليل يسبق ولا قال مدركة القمر ؟ نقول الحركة الأولية التي للشمس ، ولا يدرك بها القمر مختصة بالشمس ، لجعلها كالصادرة منها ، وذكر بصيغة الفعل لأن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو يخط ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بكوكب من الكواكب بل الكل فيها مشترك بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لكوكب من الكواكب ، فالحركة ليست كالصادرة منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاً ، فإن قيل قوله تعالى (ينشئ الليل النهار يطلبه حثيثاً) يدل على خلاف ما ذكرتم ، لأن النهار إذا كان يطلب الليل فالليل سابقه ، وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكون الليل سابقاً ولا يكون سابقاً ، نقول قد ذكرنا أن المراد بالليل هنا سلطان الليل وهو القمر ، وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية السريعة ، والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقب الآخر فكانه طالبه ، فإن قيل فلم ذكر هنا (سابق النهار) وقد ذكر هناك يطلبه ، ولم يقل طالبه ؟ نقول ذلك لما بيننا من أن المراد في هذه السورة من الليل كواكب الليل ، وهي في هذه الحركة كلها لا حركة لها ولا تنسب ، ولأن شأنها أنها سابقة ، والمراد هناك نفس الليل والنهار وهما زمانان والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصى منه ، وقوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) يحقق ما ذكرنا أي لكل طلوع وغروب في يوم وليلة لا يسبق بعضها بعضاً ، بالنسبة إلى هذه الحركة وكل حركة في فلك تخصه وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) التنوين في قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين للإضافة حتى لا يجتمع التعريف والتنكير في شيء واحد فلما سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين عليه لفظاً ، وفي المعنى معرف بالاضافة ، فإن قيل فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظاً وتركها ؟ فنقول نعم ، وذلك لأن قول التائل كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفهم إلى غيرم فيفيد اقتصار الفهم عليه ، فإذا قال كل كذا يدخل في الفهم عموم أكثر من العموم عند الإضافة ، وهذا كما في قبل وبعد إذا قلت أفضل قبل كذا فإذا حذف المضاف وقلت أفضل قبل أفاد فهم الفعل قبل كل شيء ، فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كلهم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم ثبت الأمر للاقتصار عليهم ، وعند قولك كل منهم ثبت الأمر أولاً للعموم ، ثم استدركت بال تخصيص فقلت منهم ، وعند قولك كل ثبت الأمر على العموم وتركه عليه .

(المسألة الثانية) إذا كان كل بمعنى كل واحد منهم والمذكور الشمس والقمر فكيف قال (يسبحون) ؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) ما بينا أن قوله كل المصوم فكأنه أخبر عن كل كوكب في السماء سيار (ثانيا) أن لفظ كل يجوز أن يوحى نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير مثنى ولا مجموع ، ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً ، وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى فعلى هذا يحسن أن يقول القائل زيد وعمر وكل جاء أو كل جاءوا ولا يقول كل جاءا بالتثنية (وثالثها) لما قال (ولا الليل سابق النهار) والمراد ما في الليل من الكواكب قال (يسبحون)

(المسألة الثالثة) الفلك ماذا ؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لأن أهل اللغة اتفقوا على أن فلكه المفضل سميت فلكه لاستدارتها وفلكه الخيمة هي الخيمة المسطحة المستديرة التي توضع على رأس العمود ثلثا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة ، فإن قيل فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أكثر المفسرين على أن السماء مبسوطة ليس لها أطراف على جبال وهي كالسقف المستوي . ويدل عليه قوله تعالى (والسقف المرفوع) نقول ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة ، ودل الدليل الحسى على كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لأن السقف المقب لا يخرج عن كونه سقفاً ، وكذلك كونها على جبال ، وأما الدليل الحسى فوجوه (أحدها) أن من أمن في السير في جانب الجنوب يظهر له كواكب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أن من يرصد براه دائماً ويخفى عليه بنات نكش وغيرها خطاء أبدياً ، ولو كان السماء مسطحة مستوية لبان الكل للكل بخلاف ما إذا كان مستديراً فإن بعضه حينئذ يستتر بأطراف الأرض فلا يرى (الثاني) هو أن الشمس إذا كانت مقارنة للحمل (١) مثلاً فإذا غربت ظهر لنا كوكب في منطقة البروج من الحمل إلى الميزان ثم ثم في قليل يستتر الكوكب الذي كان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذي كان طلوعه بعد طلوع الشمس وبالعكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً (الثالث) هو أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوءها ويستدير الجو بعض الاستدارة ثم يطلع ولولا أن بعض السماء مستر بالأرض وهو محل الشمس فلا يرى جرماً وينتشر نورها لما كان كذا بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرماً ونورها معاً لكون السماء مستوية حينئذ مكشوفة كلها لكل أحد (الرابع) القمر إذا انكشف في ساعة من الليل في جانب الشرق ، ثم سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخبروا عن الخسوف في ساعة أخرى قبل تلك الساعة التي رأى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف في وقت واحد في جميع نواحي العالم والليل مختلف فدل على أن الليل في جانب المشرق قبل الليل في جانب المغرب فالشمس غربت من عند أهل المشرق وهي بعد في السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استدارها بالأرض ولو كانت مستوية

(١) الحمل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد نطقت في قول الشاعر : حمل القدر جوزة السرطان ورعى الليل سنبل الميزان ورعى عقرب بقوس الجدى تزج الدلو بركة الحيتان

لما كان كذلك (الخامس) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عندما يكون فوق رموسنا على المسامنة أقرب إلينا وعندما يكون على الأفق أبعد منا لأن العموم أصغر من القطر والوتر ، وكذلك في الشمس والكواكب كان يجب أن يرى أكبر لأن القريب يرى أكبر وليس كذلك فان قيل جاز أن يكون وهو على الأفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامنة رؤوسنا في بحر السماء غائراً فيها لأن الخرق جاز على السماء ، نقول لا تنازع في جواز الخرق لكن القمر حينئذ تكون حركته في دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولأننا نقول لو كان كذلك لكان القمر عند أهل المشرق وهو في منتصف نهارهم أكبر مقداراً لكونه قريباً من رؤوسهم ضرورة فرضه على سطح السماء الأدنى وعندنا في بحر السماء ، وبالجملة الدلائل كثيرة والاكتثار منها يليق بكتب الهيئة التي الغرض منها بيان ذلك العلم ، وليس الغرض في التفسير بيان ذلك غير أن القدر الذي أوردناه يكفي في بيان كونه فلما مستديراً .

(المسألة الرابعة) هذا يدل على أن لكل كوكب فلكا ، فما قولك فيه ؟ نقول : أما السبعة السيارة (١) فللكل فلک ، وأما الكواكب الأخر فقيل لكل فلک واحد ، ولندكر كلاماً مختصراً في هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلکا لأن حركته أسرع من حركة الستة الباقية ، وكذلك لكل كوكب فلک لاختلاف سيرها بالسرعة والبطء والممر ، فان بعضها يمر في دائرة وبعضها في دائرة أخرى حتى في بعض الأوقات يمر بعضها ببعض ولا يكسفه وفي بعض الأوقات يكسفه فللكل كوكب فلک ، ثم إن أهل الهيئة قالوا فكل فلک هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلک هو كرة أو صفحة أو دائرة يفعلها الكوكب بحركته ، والله تعالى قادر على أن يخلق النكوكب في كرة يكون وجوده فيها كوجود مسار مغرق في نخن كرة مجوفة ويدبر الكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة ، وعلى مذهب أرباب الهيئة حركة الكواكب السيارة على هذا الوجه ، وكذلك قادر على أن يخلق حلقة يحيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كخبر الرمح إذا قورناه وأخرجنا من وسطه طاحونة من طواحين اليد ويبقى منه حلقة يحيط بها سطوح ودوائر كما ذكرنا وتكون الكواكب فيه وهو تلك فتدور تلك الحلقة وتدير الكوكب ، والحركة على هذا الوجه وإن كانت مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد ممن يعتبر وكذلك هو قادر على أن يجعل الكواكب بحيث تشق السماء فتجعل دائرة متوهمة كما لو فرضت سمكة في الماء على وجهه تذول من جانب وتصلد إلى موضع من الجانب الآخر على استدارة وهذا هو المفهوم من قوله تعالى (وكل في فلك يسبحون) والظاهر أن حركة الكواكب على هذا الوجه ، وأرباب الهيئة أنكروا ذلك وقالوا لا يتجاوز الحركة

(١) نظم بعضهم السبعة السيارة في بيت وهو :
 زحل شرى مرتفع من شمسه   فقامت لطاراد الأعمار
 والمراد من قوله شرى كوكب المشتري ؛ ولم يكن معروفة غير هذه السبعة عند القدماء ، وقد اكتشف المحدثون كواكب أخرى
 جبهة منها نبتون وأورانوس .

على هذا الوجه لأن الكوكب له جرم فإذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق ويشتك كالماء تحركه السمكة أولا ينشق ولا يشتك، بل هناك خلاه يدور الكوكب فيه، لكن الخلاه محال والسماء لا تقبل الشق والالتئام، هذا ما اعتدوا عليه، ونحن نقول كلاهما جائز. أما الخلاه فلا يحتاج إليه هنا، لأن قوله تعالى (يسبحون) يفهم منه أنه يشق واللتئام، وأما امتناع الشق والالتئام فلا دليل لهم عليه وشبهتهم في المحدث للجهات وهي هناك ضعيفة، ثم إنهم قالوا على ما ينبتا تخرج الحركات وبه علينا الكسوفات، ولو كان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف في الوقت الذي يحكم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لأننا نقول للشمس فلكان (أحدهما) مركزه مركز العالم (ثانيهما) مركزه فوق مركز العالم وهو مثل يابض البيض بين صفرته وبين القيعن والشمس كرة في الفلك الخارج المركز تدور بدورانه في السنة دورة، فإذا جعلت في الجانب الأعلى تكون بعيدة عن الأرض فيقال إنها في الأوج، وإذا حصلت في الجانب الأسفل تكون قريبة من الأرض فتكون في الحضيض، وأما القمر فله فلك شامل لجميع أجزائه وأفلاكه وفلك آخر هو بعض من الفلك الأول يحيط به كالقشرة الفوقانية من البصلة وفلك ثالث في الفلك التحتاني كما كان في الفلك الخارج المركز في فلك الشمس وفي الفلك الخارج المركز كرة مثل جرم الشمس وفي الكرة القمر مركز كسبار في كرة مفرق فيها ويسمى الفلك الفوقاني الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل والفلك التحتاني الذي فيه الفلك الحامل الفلك المسائل والكرة التي في الحامل تسبى فلك التدوير، وكذلك قالوا في الكواكب الخمسة الباقية من السيارات غير أن الفوقاني الذي سموه فلك الجوزهر لم يثبتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا، الفلك الأعلى وفلك البروج، ولرحل ثلاثة أفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير، وللشترى ثلاثة كما لرحل، وللبرج كذلك ثلاثة، وللشمس فلكان الممثل والخارج المركز، وللزهرة ثلاثة أفلاك كما للملويات، ولعطارد أربعة أفلاك الثلاثة التي ذكرناها في الملويات، وفلك آخر يسمونه المندبر، وللقمر أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمندبر ليس كالجوزهر لأن المندبر غير محيط بأفلاك عطارد وفلك الجوزهر محيط، ومنهم من زاد في الخمسة في كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها مركبة من ثلاثة أفلاك، وقالوا إن بسبب هذه الأجرام تختلف حركات الكواكب ويكون لها عروض ورجوع واستقامة وبطء وسرعة. هذا كلامهم على سبيل الاختصاص والإقتصار ونحن نقول لا يبعد من قدرة الله خلق مثل ذلك، وأما على سبيل الوجوب فلا نسلم ورجوعها واستقامتها بإرادة الله وكذلك عرضها وطولها وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدتها هذا تمام الكلام.

(المسألة الخامسة) قال المتجهمون الكواكب أحياء بدليل أنه تعالى قال (يسبحون) وذلك لا يطلق إلا على العاقل، نقول إن أردتم القدر الذي يصح به التسميح فنقول له لأنه ما من شيء من هذه الأشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئا آخر فلم يثبت ذلك والاستعمال لا يدل كما في قوله تعالى في حق الأصنام (ما لكم لا تنطقون) وقوله (ألا تنطقون).

وَأَيُّ لَهِمَّ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ «٤١»

ثم قال تعالى (**وَأَيُّ لَهِمَّ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ**) ولها مناسبة مع ما تقدم من وجهين (أحدهما) أنه تعالى لما من بإحياء الأرض وهي مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خيراً ويتوسطه أو يسير فيه كما يسير في البر وهذا حيث ذكره (وحملناكم في البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (**وخلقنا لهم من مثله ما يركبون**) إذا فسرناه بأن المراد الإبل فإنها كسفن البراري (وثانيهما) هو أنه تعالى لما بين سباحة الكواكب في الأفلاك وذكر ما هو مثله وهو سباحة الفلك في البحار ، ولها (وثالثة) وهي أن الأمور التي أنعم الله بها على عباده منها ضرورة ومنها نعمة والأول للحاجة والثاني للزينة لخلق الأرض وإحيائها من القليل الأول فإنها المكان الذي لولاه لما وجد الانسان ولولا إحيائها لما عاش والليل والنهار في قوله (**وَأَيُّ لَهِمَّ اللَّيْل**) أيضاً من القليل الأول ، لأنه الزمان الذي لولاه لما حدث الإنسان ، والشمس والقمر وسرتهما لو لم تكن لما عاش ، ثم إنه تعالى لما ذكر من القليل الأول آيتين ذكر من القليل الثاني وهو الزينة آيتين (أحدهما) الفلك التي تجري في البحر فيستخرج من البحر ما يتزين به كما قال تعالى (**ومن كل ثأكلون لما طريا**) وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر) (وثانيتهما) الدواب التي هي في البر كالفلك في البحر في قوله (**وخلقنا لهم من مثله ما يركبون**) فإن الدواب زينة كما قال تعالى (**والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة**) وقال (**ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون**) فيكون استدلالاً عليهم بالضرورة والنافع لا يقال بأن النافع ذكره في قوله (**جنات من نخل وأعناب**) فإنها للزينة لأننا نقول ذلك حصل تبعاً للضرورة ، لأن الله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء عليها كذلك لزم أن يخرج من الجنة النخيل والأعناب بقدره الله ، وأما الفلك فقصد لاتباع ، ثم إذا علمت المناسبة في الآيات أبحاث لغوية ومعنوية :

(أما اللغوية) قال المفسرون الذرية هم الآباء أي حملنا آباءكم في الفلك والآلاف واللام للتعريف أي فلك نوح وهو مذكور في قوله (**واصنع الفلك**) ومعلوم عند العرب فقال الفلك ، هذا قول بعضهم ، وأما الأكثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلا بد من بيان المعنى ، فنقول الفلك إما أن يكون المراد الفلك المعين الذي كان لنوح ، وإما أن يكون المراد الجنس كما قال تعالى (**وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون**) وقال تعالى (**وترى الفلك فيه مواخر**) وقال تعالى (**فاذا ركبوا في الفلك**) إلى غير ذلك من استعمال لام التعريف في الفلك لبيان الجنس ، فإن كان المراد سفينة نوح عليه السلام ففيه وجوه (الأول) أن المراد إنا حملنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك ، ولولا ذلك لما بقي للأدنى نسل ولا عقب وعلى هذا فقوله

(حملنا ذريتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كمال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة ، هذا ما قاله الزمخشري ، ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما خص الذرية بالذكر ، لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم فقال (حملنا ذريتهم) أى لم يكن الحمل حملاً لهم ، وإنما كان حملاً لنا في أصلاهم من المؤمنين كما أن من حمل صندوقاً لا قيمة له وفيه جواهر إذا قيل له لم تحمل هذا الصندوق وتعب في حمله وهو لا يشتري بشئ؟ يقول لا أحمل الصندوق وإنما أحمل ما فيه (الثاني) هو أن المراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم وذلك لأن ولد الحيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطلق على النساء نهي النبي ﷺ عن قتل الذراري ، أى النساء وذلك لأن المرأة وإن كانت صنفاً غير صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذراريها أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثالهم وآباؤهم حيث تدخل فيهم (الثالث) هو أن الضمير في قوله (وآية لهم) عائد إلى العباد حيث قال (يا حاسرة على العباد) وقال بعد ذلك (وآية لهم الأرض) وقال (وآية لهم الليل) وقال (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) إذا علم هذا فكأنه تعالى قال وآية للعباد أنا حملنا ذريات العباد ولا يلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أشخاصاً معينين كما قال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) ويريد بعضهم بعضاً ، وكذلك إذا تقابل قوم ومات الكل في القتال ، يقال هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم ، فهم في الموضعين يكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين ، بل المراد أن بعضهم قتل بعضاً ، فكذلك قوله تعالى (وآية لهم) أى آية لكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم ، أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفلك فهو أظهر ، لأن سفينة نوح لم تكن بحضرتهم ولم يعلموا من حل فيها ، فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ، وقوله تعالى في سفينة نوح (وجعلناها آية للعالمين) أى بوجود جنسها ومثلها ، ويؤيده قوله تعالى (ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) فنقول قوله تعالى (حملنا ذريتهم) أى ذريات العباد ولم يقل حملناهم ، لأن سكوت الأرض عام لكل أحد يسكنها فقال (وآية لهم الأرض الميتة) إلى أن قال (فنه يأكثرون) لأن الأكل عام ، وأما الحمل في السفينة فن الناس من لا يركبها في عمره ولا يحمل فيها ، ولكن ذرية العباد لا بد لهم من ذلك فان فيهم من يحتاج إليها فيحمل فيها .

(المسألة الثانية) جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال (وترى الفلك فيه مواخر) جمع ماخرة وأخرى فرداً حيث قال (في الفلك المشحون) نقول فيه تدقيق مليح من علم اللغة ، وهو أن الكلمة قد تكون حركتها مثل حركة تلك الكلمة في الصورة ، والحركتان مختلفتان في المعنى مثالها قولك : يحمّد يسجد سجوداً للمصدر وهم قوم يسجد في جمع ساجد ، تظن أنهما كلمة واحدة لمعينين وليس كذلك ، بل السجود عند كونه مصدراً حركته أصلية إذا قلنا إن الفعل مشتق من المصدر

وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من حيث إن أجمع يشق من الواحد، وينبغي أن يلحق المشتق تغيير في حركة أو حرف أو في مجموعهما، فساجد لما أردنا أن يشق منه لفظ جمع غيرناه، وجئنا بلفظ السجود، فإذا السجود للبصر والجمع ليس من قبيل الألفاظ المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعينين، إذا عرفت هذا فنقول الفلك عند كونه واحداً مثل قمر وبرد، وعند كونها جمعاً مثل خشب ومرد وغيرهما، فإن قلت فإذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحداً؟ نقول جاز أن يكون واحداً فلكه أو غيرها مما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل، وكذا القول في (إمام مبین) وفي قوله (تدعوا كل أناس) (١) بامامهم) أى بأئمتهم عند قوله تعالى (إمام مبین) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس) (١) بامامهم) إمام كسهم وكرام وجعاب وهذا من دقيق التصريف (وأما المنوية) فنذكرها في مسائل:

(المسألة الأولى) قال هنا (حملنا ذريتهم) من عليهم يحمل ذريتهم، وقال تعالى (إننا لما طغى الماء حملناكم في الجارية) من هناك عليهم يحمل أنفسهم، نقول لأن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير، ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير، بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد وإنسان وفرحه وفرحه بفرحه أبوه، وإذا دفع واحد الآلام عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون في الحقيقة قد أزال الآلام عن أبيه، فندد طغيان الماء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنهم الضرر، ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل بيان دفع الضرر عنهم، وهنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم) لأن النفع حاصل بنفع الذرية ويدل على هذا أن هنا قال (في الفلك المشحون) فإن امتلاء الفلك من الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة، وأما دفع المضرة فلا، لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهلاك السلامة، فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى، وهنا ما يدل على كمال المنفعة وهو الشحن، فإن قيل قال تعالى (وحملناكم في البر والبحر) ولم يقل (وحملنا ذريتهم) مع أن المقصود في الموضوعين بيان النعمة، لا دفع النعمة، نقول لما قال (في البر والبحر) عم الخلق، لأن ما من أحد إلا وحمل في البر أو البحر، وأما الحمل في البحر فلم يعم، فقال إن كنا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من يهكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاء.

(المسألة الثانية) قوله (المشحون) يفيد فائدة أخرى غير ما ذكرنا وهي أن الآدمي يرهب في الماء ويفرق، فغلب في الفلك واقع بقدرته، لكن من الطبيعيين من يقول التخفيف لا يرهب في الماء، لأن التخفيف يطلب جهة فوق فقال (الفلك المشحون) أثقل من الثقال التي ترسب، ومع هذا حل الله الإنسان فيه مع ثقله، فإن قالوا ذلك لا تمتنع الخلاص نقول قد ذكرنا الدلائل الدالة على جواز الخلاص في الكتب العقلية، فإذا ليس حفظ الثقل فوق الماء إلا بإرادة الله.

(١) من يجب أن نسخة المطبعة الأميرية رسم فيها، أنات، هكذا بالباء في الموضعين وهو تحريف ظاهر وخطأ في القرآن.

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ

(المسألة الثالثة) قال تعالى (وآية لهم الأرض) وقال (وآية لهم الليل) ولم يقل (وآية لهم الفلك) جعلناها بحيث تعملهم ، وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب لأنه كبيت مبنى من خشب . وأما نفس الأرض فعجب ونفس الليل عجب لا قدرة عليها لأحد إلا الله . ثم قال تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يحتمل أن يكون عائداً إلى الذرية ، أى حملنا ذريتهم وخلقنا للحمولين ما يركبون ، ويحتمل أن يكون عائداً إلى العباد الذين عاد إليهم قوله (وآية لهم) وهو الحق لأن الظاهر عود الضمير إلى شيء واحد .

(المسألة الثانية) (من) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون صلة تقديره وخلقنا لهم مثله ، وهذا على رأى الأخفش ، وسيبويه يقول : من لا يكون صلة إلا عند النفي ، تقول ما جئت من أحد كما في قوله تعالى (وما مسنا من لغوب) ، (وثانيهما) هى مبيضة كما في قوله تعالى (ينفر لکم من ذنوبکم) كأنه لما قال (خلقنا لهم) والمخلوق كان أشياء قال من مثل الفلك للبيان .

(المسألة الثالثة) الضمير في (مثله) على قول الأكثرين عائد إلى الفلك فيكون هذا كقوله تعالى (وآخر من شكله أزواج) وعلى هذا فلا يظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود في زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال (وإن نشأ نغرقهم) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض المفسرين لكان قوله (وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) فاصلاً بين متصلين ، ويحتمل أن يقال الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لهم من مثل ما ذكرنا من المخلوقات في قوله (خلق الأزواج كلها عما تنبت الأرض) وهذا كما قالوا في قوله تعالى (لياكلوا من ثمرة) أن الهاء عائد إلى ما ذكرنا ، أى من ثم ما ذكرنا ، وعلى هذا فقوله (خلقنا لهم) فيه لطيفة ، وهى أنما من أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد يركب الفلك فقال في الفلك حملنا ذريتهم وإن كنا ما حملناهم ، وأما المخلوق فلم عام وما يركبون فيه وجهان : (أحدهما) هو الفلك الذى مثل فلك نوح (ثانيهما) هو الإبل التى هى سفن البر ، فإن قيل إذا كان المراد سفينة نوح فما وجه مناسبة الكلام ؟ نقول ذكرهم بحال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك هم إن آمنوا يفوزوا وإن كذبوا يهلكوا .

ثم قال تعالى (وإن نشأ نغرقهم) إشارة إلى فائدتين : (أحدهما) أن في حال النعمة ينبغي أن لا يأمنوا عذاب الله (وثانيهما) هو أن ذلك جواب سؤال مقدر وهو أن الطبيعي يقول السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والمجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغرقهم وليس ذلك بمقتضى الطبع ولو صح كلامه الفاسد لكان لقاتل أن يقول : ألسنت توافق أن من السفن ما يتطلب

فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ ﴿٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥﴾

وينكسر ومنها ما يشبه فاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم من غير شيء، من هذه الأسباب كما هو مذهب أهل السنة أو بشئ من تلك الأسباب كما تسلم أنت .
وقوله تعالى ﴿ فلا صريح لهم ﴾ أى لا منيت لهم يمنع عنهم الفرق .

وقوله تعالى ﴿ ولا هم ينقذون ﴾ إذا أدركهم الفرق وذلك لأن الخلاص من العذاب ، إما أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لا صريح لهم يدفع ولا هم ينقذون بعد الوقوع فيه ، وهذا مثل قوله تعالى (لا تنعنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون) بقوله (لا صريح لهم ولا هم ينقذون) فيه فائدة أخرى غير المحصر وهى أنه تعالى قال لا صريح لهم ولم يقل ولا منقذهم وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة عطفاً أن يطلب ويذهب ماء وجهه ، وإنما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لا صريح لهم ، وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يمر عليه في ضرر يشرع في الإنقاذ ، وإن لم يثق بنفسه في الإنقاذ ولا يطلب على ظنه . وإنما ينيل المجهود فقال (ولا هم ينقذون) ولم يقل ولا منقذ لهم .

ثم استقى قال ﴿ إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين ﴾ وهو يفيد أمرين : (أحدهما) انقسام الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع ، أى فيمن علم الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة ، وفيمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زماناً ويزداد إنمأً (وثانيهما) أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الزوال في الدنيا لا بد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين ، ثم يمته فالزوال لازم أن يقع .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ﴾ وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما عدد الآيات بقوله (وآية لهم الأرض ، وآية لهم الليل ، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم) وكانت الآيات تفيد اليقين وتوجب القطع بما قال تعالى ولم تقدم اليقين ، قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه ، وإن لم يقطع بصدق قول المخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يستفرون به وإذا قيل لهم اتقوا لا يتفرون فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة ، لا مثل العلماء الذين يتبعون البرهان ، ولا مثل العامة الذين يبنون الأمر على الاحوط ، ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى (لعلكم ترحمون) بصرف التمنى أى في ظنكم فان من يخفى عليه وجه البرهان لا يترك طريقة الاحتراز والاحتياط ، وجواب قوله (إذا قيل لهم اتقوا) محذوف معناه وإذا قيل لهم ذلك لا يتفرون أو يرضون ، وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه وهو قوله تعالى (وما تأتهم من آية من آيات ربهم) وفى قوله تعالى (ما بين أيديكم وما خلفكم)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوا

وجوه : (أحدها) (ما بين أيديكم) الآخرة فإنهم مستقبليون لها (وما خلقكم) الدنيا فانهم تاركون لها (وثانيها) (ما بين أيديكم) من أنواع العذاب مثل للفرق والحرق ، وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى (وإن نשא ففرقهم فلا صريح لم ولا هم ينفقون) وما خلقكم من الموت الطالب لكم إن نجوتم من هذه الأشياء فلا نجاة لكم منه يدل عليه قوله تعالى (ومتاعا إلى حين) (وثالثها) ما بين أيديكم من أمر محمد ﷺ فانه حاضر عندكم وما خلقكم من أمر الحشر فإنكم إذا اتقيتم تكذيب محمد ﷺ والتكذيب بالحشر رحمة الله وقوله تعالى (لعلكم ترحمون) مع أن الرحمة واجبة ، فيه وجوه ذكرناها مراراً وزيدها وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال (اتقوا) بمعنى أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال (لعلكم ترحمون) يعني أرباب اليقين يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحموا ، والحق ما ذكرنا من وجهين : (أحدهما) اتقوا راجعين الرحمة فإن الله لا يجب عليه شيء . (وثانيهما) هو أن الاتقاء نظراً إليه أمر يفيد الظن بالرحمة فإن كان قطع به أحد لأمر من خارج فذلك لا يمنع الرجاء فإن الملك إذا كان في قلبه أن يعطي من يخدمه أكثر من أجرته أضعافاً مضاعفة لكن الخدمة لا تقتضي ذلك ، يصح منه أن يقول افضل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أكثر مما تستحق .

ثم قال تعالى ﴿ وما تأتئهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ .

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى (يا حشرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) ، (وما تأتئهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) يعني إذا جاءتهم الرسل كذبوهم فإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفؤوا إليها وقوله (ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) إلى قوله (لعلكم ترحمون) كلام بين كلامين متصلين ويحتمل أن يقال هو متصل بما قبله من الآية وبيانه هو أنه تعالى لما قال (وإذا قيل لهم اتقوا) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضهم مقتصر على ذلك بل هم عن كل آية معرضون أو يقال إذا قيل لهم اتقوا اتقوا آيات مثل إنزال الملك وغيره فقال (وما تأتئهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين) وعلى هذا كانوا في المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنها أي لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه التكذيب بالكل .

وقوله تعالى ﴿ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا الذيْنَ كَفَرُوا لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوا أَطْغَمَ مِنْ

أَنْفُقُ مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَتَمَّ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾

لو يشاء الله أطعمه إن أتى إلا في ضلال مبين ﴿٤٧﴾ .

إشارة إلى أنهم يبخلون بجميع ما على المكلف ، وذلك لأن المكلف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة على خلق الله وهم تركوا التعظيم حيث قيل لهم اتقوا ، فلم يتقوا وتركوا الشفقة على خلق الله حيث قيل لهم (أنفقوا) فلم ينفقوا (وفيه لطائف) الأولى خوطبوا بأدنى الدرجات في التعظيم والشفقة فلم يأثموا بشيء منه وعباد الله المخلصون خوطبوا بالأدنى فأثموا بالأعلى إنما قلنا ذلك لأنهم في التقوى أمروا بأن يتقوا ما بين أيديهم من المذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدنى ما يكون من الإثم ، وأما الخاص فيتقى تغيير قلب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتى العذاب لا يكون إلا للبعد ، فهم لم يتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله ، والمخلصون اتقوا الله واجتنبوا مخالفته سواء كان بإيقامهم عليه أو لا يعاقبهم ، وأما في الشفقة فقليل لهم (أنفقوا) أي بعض ما هو لله في أيديكم فلم ينفقوا ، والمخلصون آثروا على أنفسهم وبذلوا كل ما في أيديهم ، بل أنفسهم صرفوها إلى نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم (الثانية) كما أن في جانب التعظيم ما كان فائدة التعظيم راجعة إلا إليهم فإن الله مستغن عن تعظيمهم كذلك في جانب الشفقة ما كان فائدة الشفقة راجعة إلا إليهم ، فإن من لا يرزقه للموت لا يموت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه ، لكن السعيد من قدر الله لإيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله (عما رزقكم) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل به في غاية القبح فإن أبخل البخلاء من يبخل بمال الغير (وثانيهما) أنه لا ينبغي أن يمنعكم من ذلك عفاة الفقر فإن الله رزقكم فإذا أنفقتم فهو يحلفه لكم ثانياً كما رزقكم أولاً وفيه مسائل أيضاً :

(المسألة الأولى) عند قوله تعالى (وإذا قيل لهم أنفقوا) حذف الجواب ، ومنها أجاب وأتى بأكثر من الجواب وذلك لأنه تعالى لو قال (وإذا قيل لهم أنفقوا) قالوا (أنفكم من لو يشاء الله أطعمه) لكان كافياً ، فما الفائدة في قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ قول الكفار كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الحميدة وكانوا يفتخرون به ، وإنما أرادوا بذلك القول رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء ، ولولا إطماعنا لما اندفع حاجة الضيف وأنتم تقولون إن إلهكم يرزق من يشاء ، فلم تقولون لنا أنفقوا ؟ قلنا كان غرضهم الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم (قال الذين كفروا للذين آمنوا) إشارة إلى الرد ، وأما في قولهم (اتقوا ما بين أيديكم) فلم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا وأعرض الله عن ذكر إعراضهم لحصول العلم به .

(المسألة الثانية) ما الفائدة في تفسير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا أنفق على من لو يشاء الله رزقه ، وذلك لأنهم أمروا بالإففاق في قوله (وإذا قيل لهم أنفقوا) فكان جوابهم بأن

يقولوا أنفق فلم قالوا (أنظم) ؟ قول فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لأنهم إذا أمروا بالإففاق والإففاق بدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإففاق ولا بأقل منه وهو الإطعام وقالوا لانظم ، وهذا كما يقول القائل لنيره أعط زيدا ديناراً يقول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أن يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكنذلك هنا .

(المسألة الثالثة) كان كلامهم حقاً فإن الله لو شاء أعطاه فليأذا ذكره في معرض الدم ؟ نقول لأن مرادهم كان الإنكار لقدره الله أو لعدم جواز الأمر بالإففاق مع قدرة الله وكلامهما فاسد بين الله ذلك في قوله (بما رزقكم) فإنه يدل على قدرته ويصح أمره بالإعطاء لأن من كان له في يد الغير مال وله في خزائنه مال فهو غير إن أراد أعطى بما في خزائنه وإن أراد أمر به من عنده المال بالإعطاء ولا يجوز أن يقول من يده ماله في خزائنه أكثر مما في يده أعطه منه ، وقوله (إن أتم إلا في ضلال مبين) إشارة إلى اعتقادهم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرهم بالإففاق مع قولهم بقدره الله ظاهر الفساد واعتقادهم هو الفاسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية .

(أما اللغوية) فتقول (إن) وردت للنفي بمعنى ما ، وكان الأرض في إن أن تكون للشرط والأصل في ما أن تكون للنفي لكنهما اشتركا في بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما في الشرط واستعمل إن في النفي ، أما الوجه المشترك فهو أن كل واحد منهما حرف مزكب من حرفين متقاربين فإن الهزة تقرب من الألف والميم من التون ولا بد من أن يكون المعنى الذي يدخل عليه ما وأن لا يكون ثابتاً ، أما في ما فظاهر ، وأما في إن فلأنك إذا قلت إن جاني زيداً أكرمه ينبغي أن لا يكون له في الحال مجيء فاستعمل إن مكان ما ، وقيل إن زيد قائم أى ما زيد بقائم واستعمل ما في الشرط تقول ما تصنع أصنع ، والذي يدل على ما ذكرنا أن ما النافية تستعمل حيث لا تستعمل إن وذلك لأنك تقول ما إن جلس زيد فتجلس إن صلة ولا تقول إن جلس زيد بمعنى النفي وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجلس إن أصلاً وما صلة ، فدلنا هذا على أن إن في الشرط أصل وما دخیل وما في النفي بالعكس .

(البحث الثاني) قد ذكرنا أن قوله (إن أتم إلا) يفيد ما لا يفيد قوله (أتم في ضلال) لأنه يوجب الحصر وأنه ليسوا في غير الضلال .

(البحث الثالث) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظهوره بين نفسه أنه ضلال أى في ضلال لا يجئ على أحد أنه ضلال .

(البحث الرابع) قد ذكرنا أن قوله (في ضلال) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين ، وقوله في مواضع على بيئة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه (وأما المعنوية) فهي أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهم في ضلال مبين لكونهم ظالمين أن المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكون في غاية الضلال ، إنما قلنا ذلك لأنهم قالوا (أنظم من

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٠﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

لو يشاء الله أطعمهم (إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على إطعامهم لأنه يكون تحصيلاً للحاصل ، وإن لم يشأ الله إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم لا متاع وقوع ما لم يشأ الله فلا قدرة لنا على الإطعام ، فكيف تأمرونا بالإطعام (وجه آخر) وهو أنهم قالوا أراد الله تجويعهم فلو أطعمناهم يكون ذلك سعيًا في إبطال فعل الله وأنه لا يجوز أنتم تقولون أطعموهم فهو ضلال ولم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والأمر ؛ وذلك لأن العبد إذا أمره السيد بأمر لا ينبغي أن يكشف سبب الأمر والاطلاع على المقصود الذي أمر به لأجله . مثاله : الملك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه بحيث لا يطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر المركوب ، فلو تطلع واستكشف المقصود الذي لأجله الركوب لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه على الخلد منه وكشف سره ، فالأدب في الطاعة وهو اتباع الأمر لا تتبع المراد ، فالتعالى إذ قال (أنفقوا بما رزقكم) لا يجوز أن يقولوا : لم لم يطعمهم الله بما في خزائنه .

ثم قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وهو إشارة إلى ما اعتقدوه وهو أن التقوى المأمور بها في قوله (وإذا قيل لم اتقوا) والإنفاق المذكور في قوله تعالى (وإذا قيل لم اتقوا) لا فائدة فيه لأن الوعد لا حقيقة له وقوله (متى هذا الوعد) أى متى يقع الموعد به ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) وهى أن إن للشرط وهى تستدعى جزاء . ومتى استفهام لا يصلح جزاء فما الجواب ؟ نقول هى في الصورة استفهام ، وفي المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كنتم صادقين في وقوع الحشر فقولوا متى يكون .

(المسألة الثانية) الخطاب مع من في قولهم (إن كنتم) ؟ نقول الظاهر أنه مع الأنبياء لأنهم لما أنكروا الرسالة قالوا إن كنتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونا متى يكون .

(المسألة الثالثة) ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله (هذا الوعد) إلى أى وعد ؟ نقول هو ما في قوله تعالى (وإذا قيل لم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) من قيام الساعة ، أو نقول هو معلوم وإن لم يكن مذكوراً لكون الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب . ثم قال تعالى (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أى لا ينظرون إلا الصيحة المعلومة والتكثير للتكثير ، فان قيل هم ما كانوا ينتظرون بل كانوا يجزمون بعدما ، فنقول الانتظار فعل لأنهم كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعميل العذاب وتحرير الساعة لولا حكم الله وقدرته وعلمه فإنهم لا يقولون أو تقول لما لم يكن قوله متى استفهاماً حقيقياً قال ينظرون انتظاراً غير حقيق ، لأن القائل متى يفهم منه الانتظار نظراً إلى قوله . وقد ذكروا ههنا في الصيحة أموراً تدل على

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٤٩، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠،
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَآذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٥١،

هو لها وعظما (أحدها) التشكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرى. (وثانيها) واحدة أى لا يحتاج معها إلى ثانية (وثالثها) تأخذهم أى تمهمم بالأخذ وتصل إلى من فى مشارق الأرض ومغاربها، ولا شك أن مثلها لا يكون إلا عظميا.

وقوله (تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون) مما يعظم به الأمر لأن الصيحة المتتادة إذا وردت على غافل يرجف فإن المقبل على مهم إذا صاح به صائح يرجف فواده بخلاف المنتظر للصيحة، فإذا كان حال الصيحة ما ذكرناه من الشدة والقوة ونزد على الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أهم والإيخاف أعظم، ويحتمل أن يقال (يخصمون) فى البعث ويقولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه بخلاف من يعتقد أنه يكون قتيباً له وينتظر وقوعه فإنه لا يرتجف وهذا هو المراد بقوله تعالى (فصبق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء) نحن اعتقد وقوعها فاستعد لها، وقد مثلنا ذلك فيمن شام برقاً وعلم أن سيكون رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى الشام العالم ثابتاً والغافل الذاهل مشغياً عليه، ثم بين شدة الأخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا. وفيه أمور مينة للشدة (أحدها) عدم الاستطاعة فإن قول القائل فلان فى هذه الحال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لأن من لا يوصى قد يستطيعها (الثانى) التوضبة وهى بالقول والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل فقال (لا يستطيعون) كلمة فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء الواجبات ورد المظالم (الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكليات يدل على أنه لا قدرة له على أهم الكليات فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أمس (الرابع) التشكير فى التوصية للتعظيم أى لا يقدر على توصية ما ولو كانت بكلمة بعبارة، ولأن التوصية قد تحصل بالإشارة فالماجرعنا جازع عن غيرها (الخامس) قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها، وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من التوصية، فإذا لم يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة.

وفى قوله (ولا إلى أهلهم يرجعون) وجهان (أحدهما) ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يملكون أن يجتمعوا بأهلهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية (وثانيهما) أنهم إلى أهلهم لا يرجعون، يعنى يموتون ولا رجوع لهم إلى الدنيا، ومن يسافر سقراً ويعلم أنه لا رجوع له من ذلك السفر ولا اجتراح له بأهله مرة أخرى يأتى بالصيغة.

ثم بين ما يمد بالصيحة الأولى فقال (ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون)

أى نفخ فيه [مرة] أخرى كما قال تعالى (ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) وفيه مسائل :
 (المسألة الأولى) قال تعالى في موضع آخر (ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون)
 وقال هنا (فاذا هم من الأحداث إلى ربهم ينسلون) والقيام غير النسلان وقوله في الموضعين
 (فاذا هم) يقتضى أن يكونا معاً نقول (الجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن القيام لا يتنافى المشى
 السريع لأن المشى قائم ولا يتنافى النظر (وثانيهما) أن السرعة بجيء الأمور كأن الكل في زمان
 واحد كقول القائل :

مكر مفر مقبل مدبر معاً [بجهد صخر حطه السيل من عل]

(المسألة الثانية) كيف صارت التفختان مؤثرتين في أمرين متضادين الأحياء والإماتة ؟
 نقول لا مؤثر غير الله والنفخ علامة ، ثم إن الصوت المائل يزلزل الأجسام فعند الحياة كانت
 أجزاء الحى مجتمعة فزلزلها فحصل فيها تفريق ، وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزلزلها فحصل
 فيها اجتماع فالجاء أن التفختين يؤثران تزلزلاً وانتقالاً للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند
 الافتراق تجتمع .

(المسألة الثالثة) ما التحقيق في إذا التى المفاجأة ؟ نقول هى إذا التى للظفر معناه نفخ في
 الصور فاذا نفخ فيه هم ينسلون لكن الشئ قد يكون ظرفاً للشئ معلوماً كونه ظرفاً ، فعند الكلام
 يعلم كونه ظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير
 ذلك ، فاذا رأى إضاءة الجو عند الطلوع لم يتجدد علم زائده ، وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد الباب
 كان ذلك الوقت ظرف كون الأسد بالباب . لكنه لم يكن معلوماً فاذا رآه عليه فحصل العلم بكونه
 ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقليل إذا للمفاجأة .

(المسألة الرابعة) أين يكون في ذلك الوقت أحداث وقد زلزلت الصيحة الجبال ؟ نقول يجمع
 الله أجزاء كل واحد في الموضع الذى قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدته .

(المسألة الخامسة) الموضع موضع ذكر الهية وتقدم ذكر الكافر ولفظ الرب يدل على
 الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالاً على البية هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا
 اللفظ أحسن ما يكون ، لأن من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألماً
 وأكثر ندماً من غيره .

(المسألة السادسة) المشى إذا توجه إلى المحسن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، والنسلان هو
 سرعة المشى فكيف يوجد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم ، وقد ذكرنا في تفسير
 قوله (فاذا هم ينظرون) أنه أراد أن يبين كمال قدرته وفوق إرادته حيث ينفخ في الصور ، فيكون
 في وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو في زمان واحد ، فقوله (فاذا هم من الأحداث إلى ربهم
 ينسلون) يعنى في زمان واحد يتجهون إلى هذه الدرجة وهى النسلان الذى لا يكون إلا بعد مراتب .

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

ثم قال تعالى (قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون)
يعنى لما بعثوا قالوا ذلك ، لأن قوله (وتفتح في الصور) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل :
(المسألة الأولى) لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون
ياويلنا كان أليق ، نقول ماذا الله ، وذلك لأن قوله (فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون) على
ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاءهم ويؤلفها ويحييها ويحركها ، بحيث يقع
نسلتهم في وقت التفتح ، مع أن ذلك لا بد له من الجمع والتأليف ، فلو قال يقولون ، لكان ذلك
مثل الحال لينسلون ، أى ينسلون قائلين ياويلنا وليس كذلك ، فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا ،
وإنما ذكر الملائكة لما ذكرنا من القوائد .

(المسألة الثانية) لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء في مثل يا حسرة ويا حسرتا وياويلنا ،
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال (يا حسرة على العباد) من خير إضافة ، وقالوا
يا حسرتا ويا حسرتنا وياويلنا ؟ نقول حيث كان القائل هو المكلف لم يكن لأحد علم إلا بحاله
أو بحال من قرب منه ، فكان كل واحد مشغولا بنفسه ، فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا
وياويلنا ، فقوله (قالوا ياويلنا) أى كل واحد قال ياويل ، وأما حيث قال الله قال على سبيل
العموم لشمول عليه بحالهم .

(المسألة الثالثة) ما وجه تعلق (من بعثنا من مرقدنا) بقولهم (ياويلنا) نقول لما بعثوا
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل ، فقالوا (ياويلنا من بعثنا) أبشأ الله البعث الموعود به أم
كنا نياماً فنبهنا ؟ وهذا كما إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيعه ، ثم يرى رجلاً هائلاً
يقبل عليه فيرتجف في نفسه ويقول : هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ما ذكرنا قولهم (من مرقدنا)
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا في أنهم كانوا نياماً فنبهوا أو كانوا موق
وكان الغالب على ظنهم هو البعث لجمعوا بين الأخرين ، فقالوا (من بعثنا) إشارة إلى ظنهم أنه
بعضهم الموعود به ، وقالوا (من مرقدنا) إشارة إلى توهمهم احتمال الانتباه .

(المسألة الرابعة) هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أنه إشارة إلى المرقد
كانهم قالوا (من بعثنا من مرقدنا هذا) فيكون صفة للمرقد يقال كلاًى هذا صدق (وثانيهما)
هذا إشارة إلى البعث ، أى هذا البعث ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون .

(المسألة الخامسة) إذا كان هذا صفة للمرقد فكيف يصح قوله تعالى (ما وعد الرحمن وصدق
المرسلون) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن ، مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق ،
والمرسلون صدقوا ، أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق ، والاول أظهر لقة

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٣﴾
 ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤﴾

الإضمار، أو يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ما وعد الرحمن من البعث ليس تنبيهاً من النوم، وصدق المرسلون فيما أخبروكم به.

(المسألة السادسة) إن قلنا (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث، الجواب الاستفهام بقولهم من بعثنا أين يكون؟ نقول: لما كان غرضهم من قولهم (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث أو تنبيه حصل الجواب بقوله هذا بعث زعد الرحمن به ليس تنبيهاً، كما أن الخائف إذا قال لغيره ماذا تقول أيقظني فلان؟ فله أن يقول لا تخف ويسكت، لعله أن غرضه إزالة الرعب عنه وبه يحصل الجواب. ثم قال تعالى ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾

أي ما كانت النفخة إلا صيحة واحدة، يدل على النفخة قوله تعالى (وتنفخ في الصور) ويحتمل أن يقال إن كانت الواقعة، وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هي التامة، بمعنى ما وقعت إلا صيحة، وقال الزعزعي: لو كان كذلك لكان الأحسن أن يقال: إن كان، لأن المعنى حيثئذ ما وقع شيء إلا صيحة: لكن التأنيث جائز إحالة على الظاهر، ويمكن أن يقول الذي قرأ بالرفع أن قوله (إذا وقعت الواقعة) تأنيث تهويل ومبالغة، يدل عليه قوله (ليس لوقعتها كاذبة) فإنها للمبالغة فكذلك هنا قال (إن كانت إلا صيحة) مؤنثة تأنيث تهويل، ولهذا جاءت أسماء يوم الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها، والزعزعي يقول كاذبة بمعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة، وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة، وقوله (محضرون) دل على أن كونهم (يسئلون) إجباري لا اختياري.

ثم بين ما يكون في ذلك اليوم بقوله تعالى ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

قوله (لا تظلم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) ليأس المجرم الكافر وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم بقوله (ولا تجزون) وترك الخطاب في الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله (لا تظلم) ولم يقل ولا تظلمون أي المؤمنون؟ نقول لأن قوله (لا تظلم نفس شيئاً) يفيد العموم وهو كذلك فإنها لا تظلم أبداً (ولا تجزون) محص بالكافر، فإن الله يجرى المؤمن وإن لم يفعل فإن الله فضلا محصاً بالمؤمن وعدلاً عاماً، وفيه بشارة.

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ۝٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ۝٥٦ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝٥٧﴾

(المسألة الثانية) ما المقصود لذكر فاكه التمتع؟ نقول لما قال (محضرون) بمحورون واجمع للفصل والحساب، فكأنه تعالى قال إذا جمعو لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل، فلا ظلم عند الجمع للعدل، فصار عدم الظلم مترتباً على الإحضار للعدل، ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضي: جلست للعدل فلا تظلم، أى ذلك يقتضى هذا ويستتبعه.

(المسألة الثالثة) لا يحزون عين ما كانوا يعملون، بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا وقوله (ولا تحزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزء بعين العمل، لا يقال جرى يتعدى بنفسه وبالباء، يقال جزيته خيراً وجزيته بخيراً، لأن ذلك ليس من هذا لأنك إذا قلت جزيته بخيراً لا يكون الخير مفعولك، بل تكون الباء للقبالة والسببية كأنك تقول جزيته جزء بسبب ما فعل، فنقول الجواب عنه من وجهين: (أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه، فنقول قوله تعالى (يحزون بما كانوا يعملون) في المساواة كأنه عين ما عملوا يقال فلان يجاوبنى حرفاً بحرف أى لا يترك شيئاً، وهذا يوجب اليأس العظيم (الثاني) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص، وإنما هي للجنس تقديره ولا تحزون إلا جنس العمل أى إن كان حسنة حسنة، وإن كانت سيئة سيئة فمحزون ما تعملون من السيئة والحسنة، وهذا كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها).

ثم بين حال المحسن وقال (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون).

وقوله (في شغل) يحتمل وجوهاً: (أحدها) (في شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب، فاعندهم خبر من عذاب ولا حساب، وقوله (فاكهون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فإله لو قال (في شغل) جاز أن يقال هم في (شغل) عظم من التفكير في اليوم وأحواله، فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره ويخبر بخسران وقع في ماله، يقول أنا مشغول عن هذا بأهم منه، فقال (فاكهون) أى شغلوا عنه بالذلة والسرور لا بالويل والثبور (وثالثها) أن يكون ذلك بياناً لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن شيء بل يكون معناه هم في عمل، ثم بين علمهم بأنه ليس بشاق، بل هو ملا محبوب (وثالثها) في شغل عما توقصوه فانهم تصوروا في الدنيا أموراً وقالوا نحن إذا دخلنا الجنة لا نطلب إلا كذا وكذا، فرأوا ما لم يخطر ببالهم فاشتغلوا به، وفيه وجوه: غير هذه ضعيفة (أحدها) قيل انقضاء الأبدان وهذا ما ذكرناه في الوجه الثالث أن الإنسان

قد يرجع في نظره الآن مداعبة الكواكب في الجنة ألتذ بها ، ثم إن الله ربما يؤتيه ما يشغلها عنها (وثانيها) قيل في ضرب الأوتار وهو من قبيل ما ذكرناه توهم (وثالثها) في التزاور (ورابعها) في ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لأن ضيافة الله تكون بالذمما يمكن وحيتئذ تشغلها تلك عما توهمه في دنياه وقوله (فاكهن) خبر إن ، و(في شغل) بيان ما فكاهتهم فيه يقال زيد على عمله مقبل ، وفي بيته جالس فلا يكون الجار والمجرور خبراً ولو نصبت جالساً لكان الجار والمجرور خبراً . وكذلك لو قال في شغل فاكهن لكان معناه أصحاب الجنة مشغولون فاكهن على الحال وقرئ بالنصب والفاكهة (١) الملتذ المتعم به ومنه الفاكهة لأنها لا تكون في السمة إلا للذة فلا تؤكل لدفع ألم الجوع ، وفيه معنى لطيف ، وهو أنه أشار بقوله (في شغل) عن علمهم الألم فلا ألم عندهم ، ثم بين بقوله (فاكهن) عن وجدانهم للذة وعدم الألم قد لا يكون واجداً للذة . فبين فهم على أنهم حال ثم بين الكمال بقوله (هم وأزواجهم) وذلك لأن من يكون في لذة قد تنلخص عليه بسبب تفكره في حال من همه أمره فقال (هم وأزواجهم) أيضاً فلا يبقى لهم تعلق قلب ، وأما من في النار من أقرارهم وإخوانهم فيكونون هم عنهم في شغل ، ولا يكون منهم عندهم ألم ولا يشتهون حضورهم والأزواج يحتمل وجهين : (أحدهما) أشكلهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال تعالى (من شكله أزواج) ، (وثانيهما) الأزواج هم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل كما في قوله تعالى (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وقوله تعالى (ويذرون أزواجاً) فإن المراد ليس هو الإشكال ، وقوله (في ظلال) جمع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الرقابة عن مكان الألم ، فإن الجالس تحت كن لا يخشى المطر ولا حر الشمس فيكون به مستعداً لدفع الألم ، فكذلك لهم من ظل الله ما يقيم الأسواء ، كما قال تعالى (لا يمسنها فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) وقال (لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) إشارة إلى عدم الآلام (وفيه لطيفة) أيضاً وهي أن حال المكلف ، إما أن يكون اختلالها بسبب ما فيه من الشغل ، وإن كان في مكان عال كالقاعد في حر الشمس في البستان المنزه أو يكون بسبب المكان ، وإن كان الشغل مطلوباً كملعبة الكواكب في المكان المكشوف ، وإما أن يكون بسبب المأكول كالمتفرج في البستان إذا أعوزه الطعام ، وإما بسبب فقد الحبيب ، وإلى هذا يشير أهل القلب في شرائط السماع بقولهم : الزمان والمكان والإخوان فقال تعالى (في شغل فاكهن) إشارة إلى أنهم ليسوا في تعب وقال (هم وأزواجهم) إشارة إلى عدم الوحدة الموحشة وقال (في ظلال على الأرائك متكئون) إشارة إلى المكان وقال (لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون) إشارة إلى دفع جميع حوائجهم وقوله (متكئون) إشارة إلى أدل وضع على القوة والفراغة فإن القائم قد يقوم للشغل والقاعد قد يقعد لهم . وأما المتكئ فلا يتكئ إلا عند الفراغ والقدرة لأن المريض لا يقدر على الإنكاء ، وإنما يكون مضطجماً أو مستلقياً (والأرائك) جمع أريكه وهي السرير الذي عليه الفرش وهو تحت المجلات فيكون مرثياً هو

(١) في طبعة بولاق ، وهما فاكهة ، وهو خطأ واضح ، وهما فاكهة اسم فاعل من فكه وفكه التمتع والنصب . والفاكهة المراح .

وما فرقه وقوله (لهم فيها فاكهة) إشارة إلى أن لاجوع هناك ، وليس الأكل لدفع ألم الجوع ، وإنما مأكلهم فاكهة ، ولو كان لحماً طرياً ، لا يقال قوله تعالى (ولهم طير مما يشتهون) يدل على التباين وضد الشهوة وهو الجوع لأننا نقول قوله (مما يشتهون) يؤكد معنى عدم الألم لأن أكل الشيء قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال مما يشتهون لأن لحم الطير في الدنيا يؤكل في حالتين (إحداهما) حالة التمتع (والثانية) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه ، وإنما يأكل ما يوافقه ويأمره به الطيب ، وأما أنه يدل على التباين ، فنقول مسلم ذلك لأن الخاص يخالف العام ، على أن ذلك لا يقدح في غرضنا ، لأننا نقول إنما اختار من أنواع المأكول الفاكهة في هذا الموضع لأنها أدل على التمتع والتلذذ وعدم الجوع والتشكير لبيان الكمال ، وقد ذكرناه مراراً وقوله (لهم فيها فاكهة) ولم يقل يأكلون ، إشارة إلى كون زمام الاختيار بيدهم وكونهم مالكيين وقادرين وقوله (ولهم ما يدعون) فيه وجوه : (أحدها) (لهم فيها ما يدعون) لأنفسهم أى دعاؤهم مستجاب ، وحينئذ يكون هذا افتعالا بمعنى الفعل كالاتعمال بمعنى الحل والارتحال بمعنى الرحيل ، وعلى هذا فليس معناه أنهم يدعون لأنفسهم دعاء فيستجاب دعاؤهم بعد الطلب بل معناه ولهم ما يدعون لأنفسهم أى ذلك لهم فلا حاجة لهم إلى الدعاء والطلب ، كما أن الملك إذا طلب منه مملوكه شيئاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك يجاب وأن هذا أمرهين بأن تعطى ما طلبت ، ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تعطيه فقال تعالى (ولهم ما يدعون) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون بمعنى ما يصح أن يطلب ويدعى بمعنى كل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب ، أو نقول المراد الطلب والإجابة وذلك لأن الطلب من الله أيضاً فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بينهم وبينه لما كان يطلب لهم فأبقى أشياء يحفظهم إياها عند الطلب ليكون لهم عند الطلب لذة وعند الصلاه ، فإن كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك في حوائجه منصب عظيم ، والملك الجبار قد يدفع حوائج المالك بأسرها قصداً منه لئلا يخاطب (الثاني) ما يدعون ما يتدعون وحينئذ يكون افتعالا بمعنى التفاعل كالاتفال بمعنى القتال ، ومعناه ما ذكرناه أن كل ما يصح أن يدعو أحد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم (الثالث) ما يتمنونه (الرابع) بمعنى الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون في الدنيا أن لهم الله وهو مولاهم وأن الكافرين لا مولى لهم . فقال لهم في الجنة ما يدعون به في الدنيا ، فتكون الحكاية بحكية في الدنيا ، كأنه يقول في يومنا هذا لكم أيها المؤمنون غداً ما تدعون اليوم ، لا يقال بأن قوله (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فأكبونهم وأزواجهم في ظلال) يدل على أن القول يوم القيامة لأننا نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن قوله (هم) مبتدأ (وأزواجهم) مضاف إليهم فيحتمل أن يكون هذا الكلام في يومنا هذا يخبرنا أن المؤمن وأزواجه في ظلال غداً وله ما يدعى (والجواب الثاني)

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ «٥٨»

وهو أولى هو أن نقول : معناه لهم ما يدعون أى ما كانوا يدعون . لا يقال بأنه إخبار حيث لاجترة وإنه غير جائز لأننا نقول على ما ذكرنا يبقى الادعاء مستعملاً فى معناه المشهور لأن الدعاء هو الإتيان بالدعوى وإنما قلنا إن هذا أولى لأن قوله (سلام قولاً من رب رحيم) هو فى دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله (ما يدعون) ولأن قوله (ما يدعون) مذكور بين جعل كلها فى الآخرة فإىدعون أيضاً يبنى أن يكون فى الآخرة وفى الآخرة لا يبقى دعوى وبينه لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والخبور .

وقوله تعالى (سلام قولاً من رب رحيم) هو أكل الأشياء وهو آخرها الذى لا شىء فوقه ولنينه فى مسائل :

(المسألة الأولى) ما الرفع لقوله (سلام) ؟ نقول يحتمل ذلك وجوهاً (أحدها) هو بدل مما يدعون كأنه تعالى لما قال (لم ما يدعون) بينه يبدله فقال لم سلام فيكون فى المعنى كالمبتدأ الذى خبره جار ومجرور ، كما يقال فى الدارج ولزيد مال ، وإن كان فى النحوى كذا بل هو بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ، ويحتمل على هذا أن يقال ما فى قوله تعالى (ما يدعون) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لم شىء يدعون ثم بين بذكر البدل فقال (سلام) والاول هو الصحيح (وثانيها) سلام خبر ما ولم ليان الجهة تقديره ما يدعون سالم لم أى خالص والسلام بمعنى السلم الخالص أو السليم يقال عبد سلام أى سليم من العيوب كما يقال لزيد الشرف متوفر والجار والمجرور يكون ليان من له ذلك والشرف هو المبتدأ ومتوفر به . (وثالثها) قوله تعالى (سلام) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ وخبره محذوف تقديره سلام عليهم فيكون ذلك إخباراً من الله تعالى فى يومنا هذا كأنه تعالى حكى لنا وقال (إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل) ثم لما بين كمال حالهم قال سلام عليهم ، وهذا كما فى قوله تعالى (سلام على نوح ، سلام على المرسلين) فيكون الله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عليه منقول ، أو نقول تقديره سلام عليكم ويكون هذا نوعاً من الالتفات حيث قال لم كذا وكذا ، ثم قال سلام عليكم .

(المسألة الثانية) قولاً ، منصوب بماذا ؟ نقول يحتمل وجوهاً (أحدها) نصب على المصدر تقديره على قولنا المراد لم سلام هو أن يقال لم سلام يقوله الله قولاً أو تقوله الملائكة قولاً وعلى قولنا ما يدعون سالم لم تقديره قال الله ذلك قولاً وعدمه بأن لم ما يدعون سالم وعداً وعلى قولنا سلام عليهم تقديره أقوله قولاً وقوله (من رب رحيم) يكون ليان أن السلام منه أى سلام عليهم من رب رحيم أقوله قولاً ، ويحتمل أن يقال على هذا إنه تمييز لأن السلام قد يكون قولاً وقد

وَأَمَّا زُوا الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿٥٩﴾

يكون قفلاً فإن من يدخل على الملك فيطأطئ رأسه يقول سلبت على الملك ، وهو حينئذ كقول القائل البيع موجود حكماً لا حساً وهذا ممنوع عنه قطعاً لا ظناً .

(المسألة الثالثة) قال في السلام من رب رحيم وقال في غيره من أنواع الإكرام (نزلاً من غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ نقول نعم ، أمامتكم فلأن التول ما يرقى النزول أولاً ، وذلك وإن كان يدل عليه ما بعده فإن النزول إذا أكرم أولاً يدل على أنه مكرم وإذا أدخل إكرامه في الأول يدل على أنه مهان دائماً غير أن ذلك غير مقطوع به ، لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزله أولاً ولا يمنع منه الطعام والشرب ويتأقشه في غيره فقال غفور لما صدر من المريد ليأمن العبد ولا يقول بأن الإطعام قد يوجد عن يماقبعه والسلام يظهر مزية تعظيمه للسلم عليه لا بمغفرة فقال (رب غفور) لأن رب الشيء مالكة الذي إذا نظر إلى طو مرتبته لا يرجي منه الالتفات إليه بالتعظيم ، فإذا سلم عليه يعجب منه وقيل أنظر هو سيده ويسلم عليه .

ثم قال تعالى (وامتازوا اليوم أيها المجرمون) وفيه وجوه منها تبيين وجه الترتيب أيضاً (الأول) امتازوا في أنفسكم وتفرقوا كما قال تعالى (تكاد تميز من الغيظ) أي بعضه من بعض غير أن تميزهم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حيثئذ أن المجرم يرى منزلة المؤمن ووفعته ونزول دركته وضعت فيتحسر فيقال لهم (امتازوا اليوم) إذ لا دواء لآلئكم ولا شفاء لسقمكم (الثاني) امتازوا عن المؤمنين وذلك لأنهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإكرام ثم يقال لهم تفرقوا وادخلوا مساكنكم من النار فلم يبق لكم اجتماع بهم أبداً (الثالث) امتازوا بعضكم عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى (هم وأنزأهم) فأهل النار يكون لهم المذاب الآليم وعذاب الفرقة أيضاً ولا عذاب فوق الفرقة ، بل العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال ، فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه فأما يتألم بسبب تفرق المتصلات بعضها عن بعض ، لكن التفرق الجسمي دون التفرق المعنوي (الرابع) امتازوا عن شفعاتكم وقرنائكم فالكم اليوم حليم ولا شفيع (الخامس) امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير ، والمجرم هو الذي يأتي بالجرية ، ويحتمل أن يقال إن المراد منه أن الله تعالى يقول امتازوا فيظهر عليهم سبب يعرفون بها ، كما قال تعالى (يعرف المجرمون بسببهم) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا أمر تكوين ، كما أنه يقول (كن فيكون) كذلك يقول امتازوا فيميزون بسببهم ويظهر على جباههم أو في وجوههم سواء .

أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

ثم قال تعالى (أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين والمجرمين كان لقائل أن يقول : إن الإنسان كان ظالماً جهولاً ، والجهل من الأعذار ، فقال الله ذلك عند عدم الإنذار ، وقد سبق إيضاح السبل بإيضاح الرسل ، وعهدنا إليكم وتلونا عليكم ما ينبغي أن تفعلوه وما لا ينبغي ، وفي الآية مسائل :
(المسألة الأولى) في اللغات التي في (أعهد) وهي كثيرة (الأولى) كسر همزة إعهد وحروف الاستقبال كلها تكسر إلا الياء فلا يقال يعلم ويعلم (الثانية) كسر الهاء من باب ضرب يضرب (الثالثة) قلب الميم جيماً أَلَمْ أَجْهِدُ (١) وذلك في كل عين بعدها هاء (الرابعة) إدغام الهاء في الحاء بعد القلب فيقال أَلَمْ أَحْدُ ، وقد سمع قوم يقولون دسا حاء ، أى دعها معها .
(المسألة الثانية) في معنى أعهد وجوه أقربها وأقربها أَوْصِ إِلَيْكُمْ .

(المسألة الثالثة) في هذا العهد وجوه (الأولى) أنه هو العهد الذى كان مع آدَمَ بقوله (وعهدنا إلى آدم) ، (الثانى) أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى فَاذْكُفْ يَمْضَى أَنْ لَا نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ) (الثالث) وهو الأقوى ، أن ذلك كان مع كل قوم على لسان رسول ، ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر ، وإن اختلفوا في حقيقته وكيفيته .

(المسألة الرابعة) قوله (لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) معناه لَا تُطِيعُوهُ ، بدليل أن المنهى عنه ليس هو السجود له غسب ، بل الانقياد لأمره والطاعة له فالطاعة عبادة ، لا يقال فنكون نحن مأمورين بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهم قوله تعالى (اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) لأننا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ، لا تكون إلا عبادة الله وطاعة له ، وكيف لا ونفس السجود والركوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة الله ، ألا ترى أن الملائكة سجدوا لأدم ولم يكن ذلك إلا عبادة الله ، وإنما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن الله فيه ، فإن قيل بماذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن ، مع أننا لا نسمع من الشيطان خبراً ولا نرى منه أثراً ؟ نقول عبادة الشيطان في مخالفة أمر الله أو الإتيان بما أمر الله لا لأنه أمر به ، ففي بعض الأوقات يكون الشيطان يأمرك وهو في غيرك ، وفي بعض الأوقات يأمرك وهو فيك ، فإذا جاءك شخص يأمرك بشئ ، فانظر إن كان ذلك موافقاً لأمر الله أو ليس موافقاً ، فإن لم يكن موافقاً فذلك الشخص معه الشيطان يأمرك بما يأمرك به ، فإن أطمعته فقد عبدت الشيطان ، وإن دعتك نفسك إلى فعل فانظر أهو مأذون فيه من جهة الشرع أو ليس كذلك ، فإن لم يكن مأذوناً فيه فنفسك هي الشيطان ، أو نمعها الشيطان يدعوك ، فإن اتبعته فقد عبذته ، ثم إن الشيطان يأمر أولاً بمخالفة

(١) ممكننا في مطبعة بولاق أجهد بالجم ويظهران الصواب هكذا ، قلب الميم ساء أَلَمْ أَجْهِدُ . بدليل ما سيذكره في اللغة الرابعة

الله ظاهراً ، فمن أطاعه فقد عبده ومن لم يعطه فلا يرجع عنه ، بل يقول له اعبد الله كي لا تهان ، وليرتفع عند الناس شأنك ، ويتنفع بك إخوانك وأعدائك ، فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة الشيطان على تفاوت ، وذلك لأن الأعمال منها ما يقع والعامل موافق فيه جنته ولسانه وأركانه ، ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان ، فمن الناس من يرتكب جريمة كارهاً بقلبه لما يقترب من ذنبه ، مستغفراً لربه ، يعترف بسوء ما يقترب فهو عبادة الشيطان بالأعضاء الظاهرة ، ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب ، كما أنك تجد كثيراً من الناس يفرح بكونه متردداً إلى أبواب الظلمة للسعاية ، ويعد من المحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخر به بلسانه ، وتجدهم يفرحون بكونهم أمراء الملك بالظلم والملك يتقاد لهم ، أو يفرحون بكونه يأمرهم بالظلم فيظنون ، فرحين بما ورد عليهم من الأمر ، إذا عرفت هذا فالمسألة التي بالأعضاء الظاهرة ، والباطنة ظاهرة مكفرة بالأسقام والآلام ، كما ورد في الأخبار ، ومن ذلك قوله ﷺ « الحمى من فيح جهنم » وقوله ﷺ « السيف عاء للذنوب » أى مثل هذه الذنوب ، ويدل عليه ما قال ﷺ في الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والتندم وإقبال القلب على الرب ، وما يكون باللسان فهو من قليل ما يكون بالقلب في الظاهر ، والمثال يوضح الحال فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان هم من خواص الأمير وأتباع بعدهم من عوام الناس ، فإذا صدر من الأمير مخالطة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بينهما ، لا يغفر الملك عن ذلك إلا إذا كان في غاية الضعف ، أو يكون للأمير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة ، فان صدر من خواص الأمير مخالفة وهو به عالم ولم يجره ، عدت المخالفة موجودة منه ، وإن كان كارهاً وأظهر الإنكار حسلت معاقبته دون معاقبته ، لأن إقدام خواصه على المخالفة دليل على سوء التريسة ، فان كان الصادر من الخواص الأباعد وبلغ الأمر ولم يجره عوب الأمير ، وإن زجرهم استحق الأمير بذلك الزجر الإكرام . وحسن من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام إن علم حصول انزجاره ، إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والأعضاء خدمه ، فما يصدر من القلب فهو العظيم من الذنب ، فإن أقبل على محبة غير الله فهو الويل العظيم والضلال المبين المستعقب للقاتب الآليم والعذاب المبين ، وما يصدر من اللسان فهو محسوب على القلب ولا يقبل قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأعضاء والقلب قد أظهر عليه الإنكار وحصل له الانزجار فهو الذنب الذي حكى النبي ﷺ عن ربه أنه قال « لو لم تذنبوا لخلقنا أقواماً يذنبون ويستغفرون فأغفر لهم » ، (وهنا لطيفة) وهى أن الشيطان قد يرجع عن عبده من عباد الله فرحاً فيظن أنه قد حصل مقصوده من الإغواء حيث يرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلك رافقاً لدرجة العبد ، فان بالذنب ينكسر قلب العبد فينتخلص من الإجماع بنفسه وعبادته ، ويصير أقرب من المقربين ، لأن من يذنب مقرب عند الله كما قال تعالى (لهم درجات عند ربهم) والمذنب الثائب النادم منكسر القلب والله عنده كما قال ﷺ « حاكياً عن ربه » أنا عند المنكسرة قلوبهم ، وفرق

بين من يكون عند الله ، وبين من يكون عنده الله ، ولعل ما يحكى من الذنوب الصادرة عن الأنبياء من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبحجوا بأنفسهم بقولهم (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بشئ فلم يفعله والشخص يظن أنه غلب الشيطان ورده خائباً فيتجمع في نفسه وهو لا يعلم أن الشيطان رجع عنه حصل المقصود مقبولا غير مردود . ومن هذا يتبين أمر أصولى وهو أن الناس اختلفوا في أن المذنب هل يخرج من الإيمان أم لا ؟ وسبب النزاع وقوع نظر الحصين على أمرين متباينين فالذنب الذى بالجسد لا بالقلب لا يخرج بل قد يزيد في الإيمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج عن ربة الإيمان ولذلك اختلفوا في عصمة الأنبياء من الذنوب ، والأشبه أن الجسدى جائز عليهم والقرآن دليل عليه ، والقلبى لا يجوز عليهم ، ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطان ذكر ما يحمله على قبول ما أمروا به والالتزام بما نهوا عنه بقوله (إنه لكم عدو مبين) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) من أين حصلت العداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقول ابتداءً من الشيطان وسببه تكريم الله بنى آدم ، لما رأى إبليس ربه كرم آدم وبنه عاداهم فعاداه الله تعالى والأولى منه ثم والثانى من الله كرم ، أما الأول فلأن الملك إذا أكرم شخصاً ولم ينقص من الآخر شيئاً إذ لا ضيق في الخزانة ، فعادوه من يمدى ذلك المكرم لا تكون إلا لؤماً ، وأما الثانى فلأن الملك إذا علم أن إكرامه ليس إلا منه وذلك لأن الضعيف ما كان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة لولا إكرام الملك ، يعلم أن من يفضحه ينكر فضل الملك أو ينسب إلى خواته ضيقاً ، وكلاهما يحسن التعذيب عليه فيعاديهِ إتماماً للإكرام وإكالا للفضال ، ثم إن كثيراً من الناس على مذهب إبليس إذا رأوا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعروا فيه إقامة لسنة إبليس ، فالملك إن لم يكن متخلفاً بأخلاق الله لا يمد الساعى ويسمع كلامه ويترك إكرام ذلك الشخص واحترامه .

(المسألة الثانية) من أين إيانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أكرم الله آدم عاداه إبليس وظن أنه يبق في منزله وآدم في منزله مثل متباغضين عند الملك والله كان عالماً بالضائر فأبعده وأظهر أمره فأظهر هو من نفسه ما كان يخفيه لزوالم ما كان يحمله على الإخفاء فقال (لا تمدن لم صراطك المستقيم) وقال (لا تحسبن خريته) .

(المسألة الثالثة) إذا كان الشيطان للإنسان عدواً مبيناً فما بال الإنسان يميل إلى مرضيه من الشر والبزنا ، ويكره مسأخله من المجاهدة والعبادة ؟ فنقول سبب ذلك استماتة الشيطان بأعوان من عند الإنسان وترك استماتة الإنسان بالله ، فيستعين بشهوته التى خلقها الله تعالى فيه لمصالح بقائه ويقاد نوعه ويجعلها سبباً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مساك المهلاك ، وكذلك يستعين بغضه الذى خلقه الله فيه لدفع المفاسد عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ، ويميل الإنسان إلى المعاصى كبل للمريض إلى المضاد وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال ، فترى المحموم يريد الماء البارد

وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

وهو يريد في مرضه . ومن به فساد المعدة فلا يهضم القليل من الغذاء يميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشئ. وهو يزيد في معدته فساداً ، وصحح المزاج لا يشتهي إلا ما ينفعه فالدنيا كالمهواء الوبي. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق الهواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح الهواء بالروائح الطيبة والأشياء الزكية والرش والخلل والمساوئ من جهة المصلحات ، فكذلك الإنسان في الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهي المعينات للشيطان وطريقه ترك الهوى وتقليل التأميل وتحريف الهوى بالذكر الطيب والزهدي ، فإذا صح مزاج عقله لا يميل إلا إلى الحق ولا يبق عليه في التكاليف كلفة ويحصل له مع الأمور الإلهية ألفة ، وهناك يعترف الشيطان بأنه ليس له عليه سلطان .

ثم قال تعالى ﴿ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ لما منع عبادة الشيطان حمل على عبادة الرحمن والشارع طيب الأرواح كما أن الطيب طيب الأشباه ، وكما أن الطيب يقول للبرص لا تفعل كذا ولا تأكل من ذا وهي الحية التي هي رأس الدواء لتلازيم مرضه ، ثم يقول له تناول الدواء القلاني تقوية لقوته المقاومة للبرص ، كذلك الشارع منع من المفسد وهو اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة الرحمن وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) عند المنع من عبادة الشيطان قال (إنه لكم عدو مبين) لأن العداوة أبلغ الموانع من الاتباع ، وعند الأمر بعبادة الرحمن لم يقل إنه لكم حبيب لأن المحبة لا توجب متابعة المحبوب بل ربما يورث ذلك الاتكال على المحبة . فيقول إنه يحبني فلا حاجة إلى تحمل المشقة في تحصيل مرضاه ، بل ذكر ما هو أبلغ الأشياء في الحل على العبادة وذلك كونه طريقاً مستقيماً ، وذلك لأن الإنسان في دار الدنيا في منزل قعر مخوف وهو متوجه إلى دار إقامة فيها إخوانه ، والنازل في بادية غالية يخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شيء أحب من طريق قريب آمن ، فلما قال الله تعالى (هذا صراط مستقيم) كان ذلك سبباً حاثاً على السلك ، وفي ضمن قوله تعالى (هذا صراط) إشارة إلى أن الإنسان يمتاز لأنه لو كان في دار إقامة فقلوله (هذا صراط مستقيم) لا يكون له معنى لأن المقيم يقول وماذا أفضل بالطريق وأنا من المقيمين .

(المسألة الثانية) ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيماً ؟ يقول الإنسان مسافراً إما مسافراً راجع إلى وطنه ، وإما مسافراً تاجر له متاع يتجر فيه ، وعلى الوجهين فافقه هو المقصد ، وأما الوطن فثلاثة لا يوطن إلا في مأمّن ولا آمن إلا بملك لا يزول ملكه لأن عند زوال ملك الملوك لا يبق الأمن والراحة ، وافته سبحانه هو الذي ملكه دائم وكل ما عده فهو فان ، وأما التجارة فلأن التاجر لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعلم أن لمتاعه هناك رواجاً وافته تعالى يقول إن العمل الصالح

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾

عنده مناب عليه مقابل بأضفاف ما يستحق ، والله هو المقصد ، وعبادته توجه إليه ، ولا شك أن القاصد لجهة إذا توجه إليها يكون على الطريق المستقيم .

(المسألة الثالثة) العبادات تنفي عن معنى التذلل ، فلما قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يتكبر الإنسان على ما سوى الله ولما قال (وأن إعدوني) يبنى أن لا يتكبر على الله لكن التكبر على ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غيره ، فإن نفسه من جملة ما سوى الله ، فيبني أن لا يلتفت إليها ولو كانت متجمل بعبادة الله ، بل معنى التكبر على ما سوى الله أن لا يتقادلشئ إلا بإذن الله وفي هذا التكبر غابة التواضع فانه حينئذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه في التفوق على غيره فلا يتفوق فيحصل التواضع التام ولا ينقاد لأمر المملوك إذا خالفوا أمر الله فيحصل التكبر التام فيرى نفسه بهذا التكبر دون الفقير وفوق الأمير .

ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ﴿ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ﴾ وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) في الجبل ست لغات كسر الجيم والباء مع تشديد اللام وضمهما مع التشديد وكسرها مع التخفيف وضمهما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع ضم الجيم ومع كسره .

(المسألة الثانية) في معنى الجبل الجيم والباء واللام لا تخلو عن معنى الاجتماع والجبل فيه اجتماع الأجسام الكثيرة ، وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب ، وشاة لجاء إذا كانت مجتمعة اللبن الكثير ، لا يقال البلجة نقص على ما ذكرتم فإنها تنفي عن التفوق فإن الأبلج خلاف المقرون لأننا نقول هي لاجتماع الأماكن الخالية التي تسع المتمكانات ، فإن البلجة والبلدة بمعنى والبلد سمي بلداً للاجتماع لا للتفريق ، فالجبل الجمع العظيم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لا يكون جبلا وإن لم يكن صحيحاً .

(المسألة الثالثة) كيف الإضلال ؟ نقول على وجهين : (أحدهما) أن الإضلال تولية عن المقصد وصد عنه فالشيطان يأمر البعض بترك عبادة الله وعبادة غيره فهو تولية فإن لم يقدر يأمره بعبادة الله لأمر غير الله من رياسة وجاء وغيرهما فهو صد ، وهو يفضي إلى التولية لأن مقصوده لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فحصل التولية .

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى ﴿ هذه جهنم التي كنتم توعدون ﴾ .
وحال الضال كحال شخص خرج من وطنه مخافة عدوه فوقع في مشقة ولو أقام في وطنه لعل

أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

ذلك العدو كان لا يظفر به أو يرحمه ، كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجنائين وحال من استعمل عقله فأخطأ الطريق ، فإن المجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات ، وقد قيل بأن البلاءه أدنى إلى الخلاص من فطاة بتره ، وذلك ظاهر في المحسوس فإن من لم يعرف الطريق إذا أقام مكانه لا يبعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . ثم بين أنهم واصلون إليها حاصلون فيها بقوله تعالى ﴿ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ﴾ . وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : (أحدها) قوله تعالى (اصلوها) فانه أمر تكييل وإهانة كقوله ذق (إنك أنت العزيز الكريم) ، (والثاني) قوله (اليوم) يعني العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبقى اليوم العذاب (الثالث) وقوله تعالى (بما كنتم تكفرون) فإن الكفر والكفران ينوي عن نعمة كانت يكفر بها وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبد المجرم افعلوا بي ما يأمر به السيد ولا تحضروني بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل :

أليس بكاف لدى لعمري حياه المعصية من المحسن

ثم قال تعالى ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴾ في الترتيب وجوه : (الأول) أنهم حين يسمعون قوله تعالى (بما كنتم تكفرون) يريدون [أن] ينكروا كفرهم كما قال تعالى عنهم ما أشر كنا وقالوا آمنا به فيختم الله على أفواههم فلا يفندرون على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوبهم (الثاني) لما قال الله تعالى لهم (ألم أعهد إليكم) لم يكن لهم جواب فسكتوا وخرسوا وتكلمت أعضاؤهم غير اللسان ، وفي الختم على الأفواه وجوه : أفواهها ، أن الله تعالى يسكت أفواههم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم فتشهد عليهم ، وإنه في قدرة الله يسير ، أما الإسكات فلا خفاء فيه ، وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بمركبة مخصوصة فكما جاز تحركه بها جاز تحرك غيره بمنثله والله قادر على الممكنات والوجه الآخر أنهم لا يتكلمون بشيء لا يقطع أعضاؤهم واثباتهم أستاذهم فيفتنون ناكسي الروس وقوف القنوط اليؤوس لا يجد عنراً فيعتذرون لا مجال توبة فيستغفر ، وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار حتى تنطق به الأيدي والأبصار ، كما يقول القائل : الحيطان تبكي على صاحب الدار ، إشارة إلى ظهور الحزن ، والأول الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . أما اللفظية (فالأولى منها) هي أن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه وقال (نختم) وأسند

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَاتَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ، لأنه لو قال تعالى (نختم على أفواههم) وتنطق أيديهم يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقهراً والإقرار بالإجبار غير مقبول فقال تعالى (وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) أي باختيار ما يبد ما يقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم (الثانية) منها هي أن الله تعالى قال (تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي لأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالى (وما علمته أيديهم) أي ما علموه وقال (ولا تلقوا بأيديكم) أي ولا تلقوا بأنفسكم فإذا الأيدي كالعامله ، والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل الأرجل والجلود من جملة الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها ، وأما المنوية (فالأول) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصدّيقين كلهم أعداء للمجرمين وشهادة العدو على العدو غير مقبولة ، وإن كان من الشهود المدلول وغير الصدّيقين من الكفار والفساق غير مقبول الشهادة فجعل الله الشاهد عليهم منهم ، لا يقال الأيدي والأرجل أيضاً صدرت الذنوب منها فهي فسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتها ، لانا قول في رد شهادتها قبول شهادتها ، لأنها إن كذبت في مثل ذلك اليوم فقد صدر الذنب منها في ذلك اليوم ، والذنب في ذلك اليوم مع ظهور الأمور ، لا بد من أن يكون مذنباً في الدنيا ، وإن صدقت في ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب في الدنيا ، وهذا كن قال لفاسق: إن كذبت في نهار هذا اليوم فعبدي حر ، فقال الفاسق: كذبت في نهار هذا اليوم حتى العبد ، لأنه إن صدق في قوله كذبت في نهار هذا اليوم فقد وجد الشرط ووجب الجزاء ، وإن كذب في قوله كذبت فقد كذب في نهار ذلك اليوم ، فوجد الشرط أيضاً بخلاف ما لو قال في اليوم الثاني كذبت في نهار اليوم الذي علقك عنق عبدي على كذبي فيه .

(المسألة الثانية) الحتم لازم الكفار في الدنيا على قلوبهم وفي الآخرة على أفواههم ، ففي الوقت الذي كان الحتم على قلوبهم كان قولهم بأفواههم ، كما قال تعالى (ذلك قولهم بأفواههم) فلما ختم على أفواههم أيضاً لم أن يكون قولهم بأعضائهم ، لأن الإنسان لا يملك غير القلب واللسان والأعضاء ، فإذا لم يبق القلب والتم تعين الجوارح والأركان .

ثم قال تعالى (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ، ولو نشاء لمسخناهم على مكاتبتهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون)

قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى ، والله تعالى في كل موضع ذكر ما يتمسك به المجبرة ذكر عقيبه ما يتمسك به القدرية وبالعكس ، وهنا

وَمَنْ نَمَرَهُ تَنَكَّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾

كذلك لما قال الله تعالى (وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) وقال (اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون) وكان ذلك متمسكاً بالقدرة حيث أسند الله الكفر والكسب إليهم وأحال الخير وانشأ عليهم ، ذكر عقبيه ما يدل على أن كفرهم وكسبهم بمشيئة الله ، وذلك لأن الكفر يعنى البصيرة ويضعف القوة العقلية ، وعنى البصيرة بإرادة الله ومشيته ، إذا شاء أحمى البصائر ، كما أنه لو شاء لطمس على أعينهم البصرة ، وسلب القوة العقلية باختيائه ومشيته ، كما أن سلب القوة الجسمية بمشيئته ، حتى لو شاء لمسخ المكلف على مكانته وأقامه بحيث لا يتحرك بمنه ولا يسره ، ولا يقدر على المضى والرجوع ، فأعماء البصائر عنده كإعماء الأبصار ، وسلب القوة العقلية كسلب القوة الجسمية ، فقال (ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) إشارة إلى أنه لو شاء وأراد إعماء بصائرهم فضلوا ، وأنه لو شاء لطمس أعينهم لما اهتموا إلى طريقهم الظاهرة ، وشاء واختار سلب قوة عقولهم فزلوا ، وأنه لو شاء سلب قوة أجسامهم ومسخهم لما قدروا على تقدم ولا تأخر . وفي الآيتين أمحاء لفظة :

(البحث الأول) في قوله (فاستبقوا الصراط) قال الزعزعى فيه وجوه (الأول) أنه يكون فيه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط (الثانى) أن يكون المراد من الاستباق الانتدار فأعله أعمال الانتدار (الثالث) أن يجعل الصراط مستبقاً لا مستبقاً إليه ، يقال استبقنا فسبقتم وحيث أن يكون مبالغة في الاهتداء إلى الطريق ، كأنه يقول الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له . قاصدين إياه ، وإنما هم عليه إذا طمس الله على أعينهم لا يهتدون ، فكيف إن لم يكونوا على الصراط .

(البحث الثانى) قدم الطمس والإعماء على المسخ والإعجاز ليكون الكلام مدرجاً ، كأنه قال إن إعماء لم يروا الطريق الذى هم عليه وحيث لا يهتدون إليه ، فإن قال قائل الأعمى قد يهتدى إلى الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمشى بحس اللمس ، فارتق . وقال فلو مسخهم وسلب قوتهم بالكلية لا يهتدون إلى الصراط بوجه من الوجوه .

(البحث الثالث) قدم المضى على الرجوع ، لأن الرجوع أهون من المضى ، لأن المضى لا ينبىء عن سلوك الطريق من قبل ، وأما الرجوع فينبىء عنه ، ولا شك أن سلوك طريق قد رؤى مرة أهون من سلوك طريق لم ير فقال (لا يستطيون مضياً) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع الذى هو أهون من المضى .

ثم قال تعالى (ومن نمره تنكسه في الخلق أفلا يعلمون)
فقد ذكرنا أن قوله تعالى (ألم أعهد إليكم) قطع للأعذار بسبق الإنذار ، ثم لما قرر ذلك

وَمَا عَلَّنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾

وأتمه شرع في قطع عذر آخر ، وهو أن الكافر يقول لم يكن لبننا في الدنيا إلا يسيراً ، ولو عمرتنا لما وجدت مناصيراً ، فقال الله تعالى (أفلا تعقلون) أنكم كلما دخلتم في السن ضعفتكم وقد عمرناكم مقدار ما تتمكنون من البحث والإدراك ، كما قال تعالى (أولم نمركم مايتذكر فيه من تذكر) ثم إنكم علمتم أن الزمان كلما يمر عليكم يزداد ضعفكم فضعفتم زمان الإيمان ، فلو عمرناكم أكثر من ذلك لكان بعده زمان الإيمان ، ومن لم يأت بالواجب زمان الإيمان ما كان يأتي به زمان الإيمان .

ثم قال تعالى ﴿ وما علناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ﴾

في الترتيب وجهان ، قد ذكرنا أن الله في كل موضع ذكر أصلين من الأصول الثلاثة ، وهي الوجدانية والرسالة والحشر ، ذكر الأصل الثالث منها ، وههنا ذكر الأصلين الوجدانية والحشر ، أما الوجدانية ففي قوله تعالى (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) وفي قوله (وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم) وأما الحشر ففي قوله تعالى (اصلوها اليوم) وفي قوله (اليوم نغتم على أفواهم) إلى غير ذلك ، فلما ذكرهما وبينهما ذكر الأصل الثالث وهو الرسالة فقال (وما علناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) وقوله (وما علناه الشعر) إشارة إلى أنه معلوم من عند الله فعله ما أراد ولم يعلمه ما لم يرد ، وفي تفسير الآية مباحث :

﴿ البحث الأول ﴾ خبى الشعر بنى التعليم ، مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النبي ﷺ أشياء من جملتها السحر ، ولم يقل وما علناه السحر وكذلك كانوا ينسبون إلى الكهانة ، ولم يقل وما علناه الكهانة ، فنقول أما الكهانة فكانوا ينسبون النبي ﷺ إليها عندما كان يخبر عن الغيوب ويكون كما يقول . وأما السحر فكانوا ينسبون إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق القمر وتكلم الحصى والجذع وغير ذلك . وأما الشعر فكانوا ينسبون إليه عند ما كان يتلو القرآن عليهم لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدى إلا بالقرآن ، كما قال تعالى (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله) إلى غير ذلك ، ولم يقل إن كنتم في شك من رسائلي فأنطقوا الجذوع أو أشعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ، فلما كان تحدي صلى الله عليه وسلم بالكلام وكانوا ينسبون إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنى التعليم .

﴿ البحث الثاني ﴾ ما معنى قوله (وما ينبغي له) ؟ قلنا قال قوم ما كان يتأتى له ، وآخرون ما يتسبل له حتى أنه إن تمثل بيت شعر سمع منه مزاحفاً يروى أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم « وبأيتكم من لم تزود بالأخبار (١) » . (وفيه وجه) أحسن من ذلك وهو أن يحمل ما ينبغي له على مفهومه الظاهر وهو أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له ، وذلك لأن الشعر يدعو إلى تغيير

لَيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

المعنى لمراعاة اللفظ والوزن، فالشارع يكون اللفظ منه تبعا للمعنى، والشاعر يكون المعنى منه تبعا للفظ، لأنه يقصد لفظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتي به لأجل ذلك اللفظ، وعلى هذا نقول: الشعر هو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصداً أولاً، وأما من يقصد المعنى فيصدر موزوناً مقفى فلا يكون شاعراً، ألا ترى إلى قوله تعالى (لن تتألموا البر حتى تنفقوا ما تحبون) ليس بشعر، والشاعر إذا صدر منه كلام فيه متحركات وسكنات بعدد مافي الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركة وسكنة كذلك والمعنى تبعة، والحكيم قصد المعنى لجاء على تلك الألفاظ، وعلى هذا يحصل الجواب عن قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيت شعر وهو قوله:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

أو يبتين لأننا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية، وعلى هذا لو صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير موزون مقفى لا يكون شعراً، لعدم قصده اللفظ قصداً أهلاً، ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه ما يكون موزوناً واقعاً في بحر من بحر الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعراً ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولاً، ثم قوله تعالى (إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) يحقق ذلك المعنى أي هو ذكر وموعظة للقصد إلى المعنى، والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن (وهنا لطيفة) وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن من الشعر لحكمة» يعني قد يقصد الشاعر اللفظ فيوافقه معنى حكيم كما أن الحكيم قد يقصد معنى فيوافقه وزن شعري، لكن الحكيم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً والشاعر بسبب ذلك الذكر يصير حكيماً حيث سمى النبي ﷺ شعره حكمة، ونفى الله كونه النبي شاعراً، وذلك لأن اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لا نظر إلى القالب. فيكون الحكيم الموزون كلامه حكيماً، ولا يخرج عن الحكمة وزن كلامه، والشاعر الموعظ كلامه حكيماً.

ثم قال تعالى (لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين) .

قرئ بالتاء والياء، بالتاء خطاباً مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجهين (أحدهما) أن يكون المنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم حيث سبق ذكره في قوله (وما علينا) وقوله (وما ينبغي له) . (ثانيهما) أن يكون المراد أن القرآن ينذر الأول وأقرب إلى المعنى (والثاني) أقرب إلى اللفظ، أما الأول فلأن المنذر صفة للرسل أكثر وروداً من المنذر صفة للكتب (وأما الثاني) فلأن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله (لينذر) وقوله (من كان حياً) أي من

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّاعٌ وَمَشَارِبُ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

كان حق القلب، ويحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المزداد من كان حياً في علم الله فينذره به فيؤمن (الثاني) أن يكون المراد لينذر به من كان حياً في نفس الأمر، أى من آمن فينذره بما على المعاصي من العقاب وبما على الطاعة من الثواب (ويحق القول على الكافرين) أما قول العذاب وكلمته كما قال تعالى (ولكن حق القول منى لاملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله تعالى (حق كلمة العذاب) وذلك لأن الله تعالى قال (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فإذا جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب، وأما القول المقول في الوحداية والرسالة والحشر وسائر المسائل الأصولية الدينية فإن القرآن فيه ذكر الدلائل التي بها تثبت المطالب. ثم إنه تعالى أعاد الوحداية ودلائل دالة عليها فقال تعالى ﴿أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً﴾ أى من جملة ما عملت أيدينا أى ما عملناه من غير معين ولا ظهير بل عملناه بقدرتنا وإرادتنا. وقوله تعالى ﴿فهم لها مالكون﴾ إشارة إلى إتمام الإنعام في خلق الإنعام، فانه تعالى لو خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان يتفجع بها.

وقوله ﴿وذللناها لهم﴾ زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آياً متمرداً لا ينفع، فلو كانت الإنسان يملك الأنعام وهي نادة صادة لما تم الإنعام الذي في الركوب وإن كان يحصل الأكل كما في الحيوانات الوحشية، بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضاً إلا بالتعب الذي في الاصطياد، ولعل ذلك لا يتأني [الأ] (١) للبعض وفي البعض.

وقوله تعالى ﴿فمنها ركبهم ومنها يأكلون﴾ بيان لمنفعة التذليل إذ لو لا التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت الأخرى قليلة الوجود.

ثم بين تعالى غير الركوب والأكل من القوائد بقوله تعالى ﴿ولهم فيها منافع ومشارب﴾ وذلك لأن من الحيوانات ما لا يركب كالنعم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة. إن قلنا بأن المراد جمع مشرب وهو الآية فإن من الجلود ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب [وغيرها]، وإن قلنا إن المراد المشروب وهو الألبان والأسمان فهي مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فإن ذلك متوقف على الحمل وهو بالذكور والإناث.

ثم قال تعالى ﴿أفلا يشكرون﴾ هذه النعم التي توجب العبادة شكراً، ولو شكرتم لزيدكم

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنََّّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

من فضله ، ولو كفرتم لسلبنا منكم ، فما قولكم ، أفلا تشكرون استدامة لها واستزادة فيها ؟
ثم قال تعالى ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة لهم ينصرون ﴾ إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم
ونهايتها ، فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه ، فتركوها وأقبلوا على عبادة من
لا ينصر ولا ينفع ، وتوقعوا منه النصره مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم (حرقوه وانصروا
آلهتكم) وفي الحقيقة لا هي ناصرة ولا منصورة .

وقوله تعالى ﴿ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ﴾ إشارة إلى الحشر بعد تقرير
التوحيد ، وهذا كقوله تعالى ﴿ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آثم لها واردون ﴾
وقوله ﴿ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ﴾ من دون الله فاهدوم إلى
صراط الجحيم ﴾ وقوله ﴿ أولئك في العذاب محضرون ﴾ وهو يحتمل معنيين (أحدهما) أن
يكون العابدون جنداً لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا (الثاني) أن يكون الأصنام جنداً للعابدين ، وعلى
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لما قال ﴿ لا يستطيعون نصرهم ﴾ أكدها بأنهم لا يستطيعون
نصرهم حال ما يكونون جنداً لهم ومحضرون لنصرتهم فإن ذلك دال على عدم الإستطاعة ، فإن من حضر
واجتمع ثم عجز عن النصره يكون في غاية الضعف بخلاف من لم يكن متأهباً ولم يجمع أنصاره .
وقوله تعالى ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾ إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسليّة
قلبه دليل اجتنابه واختياره إياه .

وقوله تعالى ﴿ إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ يحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تهديداً
للمنافقين والكافرين بقوله (ما يسرون) من التفاق (وما يعلنون) من الشرك (والثاني) ما يسرون من
العلم بك وما يعلنون من الكفر بك (الثالث) ما يسرون من العقائد الفاسدة وما يعلنون من الأفعال القبيحة .
ثم إنه تعالى لما ذكر دليلاً من الآفاق على وجوب عبادته بقوله ﴿ أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما
عملت أيدينا أنعاماً ﴾ ذكر دليلاً من الأنفس .

فقال ﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ﴾ قيل إن المراد بالإنسان أبي بن خلف فإن
الآية وردت فيه حيث أخذ عظاً بالياً وآتى النبي ﷺ وقال ﷺ إنك تقول إن أهلك يحيي هذه العظام
فقال رسول الله ﷺ نعم ويدخلك جهنم ، وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم اللفظ

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ

لا بخصوص السبب ، ألا ترى أن قوله تعالى (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) نزلت في واحدة وأراد الكل في الحكم فكذلك كل إنسان ينكر الله أو الحشر فهذه الآية رد عليه إذا علمت عموماً فنقول فيها لطائف :

(اللطيفة الأولى) قوله (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلهة ، أو لم يروا خلق الإنعام لهم وعلى هذا فقوله تعالى (أو لم يروا الإنسان) كلام أعم من قوله (أو لم يروا) لأنه مع جنس الإنسان وهو مع جمع منهم فنقول سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل وأعم وألزم ، فإن الإنسان قد ينفل عن الإنعام وخلقها عند غيبتها ولكن لا ينفل [هو مع نفسه متى ما يكون وأبنا يكون . فقال : إن غاب عن الحيوان وخلقها فهو لا يعيب عن نفسه ، فما باله أو لم ير أنا خلقناه من نقطة وهو أعم نعمة ، فإن سائر النعم بعد وجوده وقوله (من نقطة) إشارة إلى وجه الدلالة ، وذلك لأن خلقه لو كان من أشياء مختلفة الصور كان يمكن أن يقال العظم خلق من جنس صلب واللحم من جنس رخو ، وكذلك الحال في كل عضو ، ولما كان خلقه من نقطة متشابهة الأجزاء وهو مختلف الصور دل على الاختيار والقدرة وإلى هذا أشار بقوله تعالى (يسق بماء واحد) .

وقوله (فاذا هو خصيم مبين) (فيه لطيفة) غريبة وهي أنه تعالى قال اختلاف صور أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلق منه آية ظاهرة ومع هذا فبأنك ما هو أظهر وهو نقطة وفهمه ، وذلك لأن النطفة جسم ، فبأن جاهلاً يقول إنه استحالة وتكون جسماً آخر ، لكن القوة الناطقة والقوة الفاعلة من أين تقتضيها النطفة ؟ فابداع النطق والفهم أعجب وأغرب من إبداع الخلق والجسم وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرب فقوله (خصيم) أى ناطق وإنما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق ، فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه مثل ما بينه وهو يتكلم مع غيره ، والمتكلم مع غيره إذا لم يكن خصماً لا يبين ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه وقوله (مبين) إشارة إلى قوة عقله ، واختار الإبانة لأن العاقل عند الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه ، لأن المبين بأن عنده الشيء ثم أبانه فقوله تعالى (من نقطة) إشارة إلى أدنى ما كان عليه وقوله (خصيم مبين) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى (ثم خلقنا النطفةعلقةخلقناعلقة مضغة) إلى أن قال تعالى (ثم أنشأناه خلقاً آخر) فما تقدم من خلق النطفةعلقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظماً إشارة إلى التغيرات في الجسم وقوله (ثم أنشأناه خلقاً آخر) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله (فاذا هو خصيم مبين) أى ناطق عاقل . ثم قوله تعالى (وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه) إشارة إلى بيان الحشر وفي هذه الآيات إلى

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

آخر السورة غرائب وعجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى ، فنقول المنكرون للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة واكتفى بالاستبعاد وادعى الضرورة وهم الأكثرون ، ويدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم في كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد كما قال (وقالوا أنذا ضللتنا في الأرض أننا لنبي خلق جديد ، أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لمبعوثون ، أتأكد لمن المصدقين ، أننا متنا وكنا تراباً وعظاماً أننا لمدينون) إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال (قال من يحيي العظام وهي رميم) على طريق الاستبعاد فبدأ أولاً بإبطال استبعادهم بقوله (ونسئ خطفه) أى نسئ أنا خلقناه من تراب ومن نقطة متشابهة الأجزاء ، ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصور والقيام وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجزاء وهو النطق والعقل الذين [ن]جما استحقوا الإكرام فإن كانوا يقنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نقطة قدرة لم تكن محل الحياة أصلاً ، ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه ، ثم إن استبعادهم كان من جهة مافى المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من يحيي العظام وهي رميم) اختاروا العظم للذكر لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوى جانب الاستبعاد من البلى والتفتت والله تعالى دفع استبعادهم من جهة مافى المعيد من القدرة والعلم فقال (وضرب لنا مثلاً) أى جعل قدرتنا كقدرتهم ونسئ خلقه العجيب وبدأه الغريب ، ومنهم من ذكر شبهة وإن كانت في آخرها تعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين (أحدهما) أنه بعد عدم لم يبق شيئاً فكيف يصح على العلم الحكم بالوجود ، وأجاب عن هذه الشبهة .

بقوله تعالى (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) يعنى ما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده وإن لم يبق شيئاً مذكوراً (وثانيها) أن من تفرقت أجزاؤه في مشارق العالم ومغاريبه وصار بعضها في أبدان السباع وبعضه في جدران الرباع كيف يجمع ؟ وأبعد من هذا هو أن إنساناً إذا أكل إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الأكل فإن أعيد فأجزاء المأكول ، إما أن تعاد إلى بدن الأكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تخلق منها أعضاؤه ، وإما أن تعاد إلى بدن المأكول منه فلا يبقى للأكل أجزاء .

فقال تعالى في إبطال هذه الشبهة (وهو بكل خلق عليم) ووجهه هو أن في الأكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية ، وفي المأكول كذلك ، فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصل من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الأكل والأجزاء الأصلية للأكل هي ما كان له قبل الأكل (والله بكل

الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

خلق عليهم) يعلم الأصل من الفضل فيجمع الأجزاء الأصلية للأكل وينفخ فيها روحه ويجمع الأجزاء الأصلية للأكول وينفخ فيها روحه ، وكذلك يجمع الأجزاء المنفردة في البقاع ، المبددة في الأصقاع بحكمته الشاملة وقدرته الكاملة .

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم وعنادهم .

فقال تعالى (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) ووجهه هو أن الإنسان مشتمل على جسم يحس به وحياة سارية فيه ، وهى حرارة جارية فيه فان استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوه ، فان النار فى الشجر الأخضر الذى يقطر منه الماء أعجب وأغرب وأنتم تحضرون حيث منه توقدون ، وإن استبعدتم خلق جسمه لخلق السموات والأرض أكبر من خلق أنفسكم فلا تستبعدوه فان الله خلق السموات والأرض فبان لطف قوله تعالى (الذى جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون) .

وقوله تعالى (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) قدم ذكر النار فى الشجر على ذكر الخلق الأكبر ، لأن استبعادهم كان بالصریح واقعاً على الأحياء حيث قالوا (من يحيى العظام) ولم يقولوا من يجمعها ويؤلفها والنار فى الشجر تناسب الحياة .

وقوله تعالى (بل وهو الخلاق) إشاراً إلى أنه فى القدرة كامل .

وقوله تعالى (العليم) إشارة إلى أن علمه شامل .

ثم أكد بيانه بقوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وهذا إظهار فساد تمثيلهم وتشبيههم وضرب مثلهم حيث ضربوا الله مثلاً وقالوا لا يقدر أحد على مثل هذا قياساً للغائب على الشاهد فقال فى الشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والاتصالات المكانية ولا يقع إلا فى الأزمنة الممتدة والله يخلق بكن فيكون ، فكيف تضربون المثل الأدنى وله المثل الأعلى من أن يدرك . وفى الآية مباحث :

(البحث الأول) قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المدوم شيء لأنه يقول لما أراداه (كن فيكون) فهو قبل القول له كن لا يكون وهو فى تلك الحالة شيء حيث قال (إنما أمره إذا أراد شيئاً) والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الشيء عن تعلق إدارته به ، فقوله (إذا) مفهوم

الحين والوقت والآية دالة على أن المراد شيء حين تعلق الإرادة به ولا دلالة فيها على أنه شيء قبل ما إذا أراد وحيتند لا يرد ما ذكره لأن الشيء حين تعلق الإرادة به شيء موجود لا يريده في زمان ويكون في زمان آخر بل يكون في زمان تعلق الإرادة ، فإذا الشيء هو الموجود لا المعدوم لا يقال كيف يريد الموجود وهو موجود فيكون ذلك إيجاداً لموجود؟ نقول هذا الإشكال من باب المقولات ونحجب عنه في موضعه ، وإنما غرضنا إبطال تمسكهم باللفظ ، وقد ظهر أن المفهوم من هذا الكلام أنه يريد ما هو شيء إذا أراد ، وليس في الآية أنه إذا أراد ما كان شيئاً قبل تعلق الإرادة .

(البحث الثاني) قالت الكرامية قد إرادة محدثة بدليل قوله تعالى (إذا أراد) ووجه دلالة من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للإرادة زماناً ، فإن إذا ظرف زمان وكل ما هو زمني فهو حادث (وثانيهما) هو أنه تعالى جعل إرادته متصلة بقوله (كن) وقوله (كن) متصل بكون الشيء ووقوعه لأنه تعالى قال (فيكون) بفاء التعقيب لكن الكون حادث ، وما قبل الحادث متصل به حادث ، والفلاسفة وافقوهم في هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قديم فكونات الله قديمة ، وجواب الصالين من التمسك باللفظ هو أن المفهوم من قوله (إذا أراد) من حيث اللغة إذا تعلق إرادته بالشيء لأن قوله (أراد) فعل ماض ، وإذا دخلت كلمة إذا على الماضي تجعله في معنى المستقبل ، ونحن نقول بأن مفهوم قولنا أراد ويريد وعلم ويعلم يجوز أن يدخله الحدوث ، وإنما نقول لله تعالى صفة قديمة هي الإرادة وتلك الصفة إذا تعلق بشئ نقول أراد ويريد ، وقبل التعلق لا نقول أراد وإنما نقول له إرادة وهو بها يريد ، ولنضرب مثالا للأفهام الضعيفة ليزول ما يقع في الأوهام السخيفة ، فنقول قولنا فلان خياط يراد به أن له صنعة الخياطة فلم يصح منا أن نقول إنه خاط ثوب زيد أو يخيط ثوب زيد لا يلزم منه نفي صحة قولنا إنه خياط بمعنى أن له صنعة بها يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان ماض خاط ثوبه ، وبها يطلق عليه عند استعماله تلك الصنعة في ثوب زيد في زمان مستقبل يخيط ثوبه ، وفيه المثل الأعلى فافهم أن الإرادة أمر تابع إن تعلق بوجود شيء نقول أراد وجوده أي يريد وجوده ، وإذا علمت هذا فهو في المعنى من كلام أهل السنة تعلق الإرادة حادث وخرج بما ذكرنا جواب الفريقين .

(البحث الثالث) قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لأن قوله (كن) كلام (وكن) من حرفين ، والحرف من الصوت ، ويلزم من هذا أن كلامه من الحروف والأصوات ، وأما أنه حادث فلما تقدم من الوجهين : (أحدهما) أنه زمني (والثاني) أنه متصل بالكون والكون حادث ، والجواب يعلم عما ذكرنا ، وذلك لأن الكلام صفة إذا تعلق بشئ نقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فيه تعلق وإضافة لأن قوله تعالى (يقول له) باللام للإضافة صريح في التعلق

فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

ونحن نقول إن قوله للشيء الحادث حادث لأنه مع التعلق، وإنما القديم قوله وكلامه لامع التعلق وكل قديم وحادث إذا نظرت إلى مجموعهما لا تجدهما في الأزل وإنما تجدهما جميعاً فيها لا يزال فله معنى الحدوث ولكن الإطلاق موم، فتفكر جداً ولا تقل المجموع حادث من غير بيان مرادك، فإن ذلك قد يفهم منه أن الجميع حادث، بل حقق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرفي المجموع قديم والآخر حادث ولم يكن الآخر معه في الأزل، وأما قوله (كن) من الحروف، نقول الكلام يطلق على معنيين (أحدهما) ما عند المتكلم (والثاني) ما عند السامع، ثم إن أحدهما يطلق عليه أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد. أما بيان ما ذكرناه، فلأن الإنسان إذا قال لغيره عندي كلام أريد أن أقوله لك غداً، ثم إن السامع أنه غداً وسأله عن الكلام الذي كان عنده أمس، فيقول له إنني أريد أن تحضر عندي اليوم، فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك أمس ولم يكن عند السامع، ثم حصل عند السامع بحرف وصوت ويطلق عليه أن هذا الذي سمعت هو الذي كان عندي، ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند المتكلم أمس ولا الحرف، لأن الكلام الذي عنده جاز أن يذكره بالعربي فيكون له حروف، وجاز أن يذكره بالفارسية فيكون له جروف آخر، والكلام الذي عنده ووعده به واحد والحروف مختلفة كثيرة، فإذا معنى قوله هذا ما كان عندي، هو أن هذا يؤدي إليك ما كان عندي، وهذا أيضاً مجاز، لأن الذي عنده ما انتقل إليه، وإنما علم ذلك وحصل عنده به علم مستفاد من السمع أو البصر في القراءة والكتابة أو الإشارة، إذا علمت هذا فالكلام الذي عند الله وصفة له ليس بحرف على ما بان، والذي يحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذكرنا من المعنى وتوسع الإطلاق، فإذا قال تعالى (يقول له) حصل قائل وسماع. فاعتبرها من جانب السامع لكون وجود الفعل من السامع لذلك القول فغير عنه بالكاف والنون الذي يحدث عند السامع ويحدث به المطلوب.

ثم قال تعالى ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ﴾

لما تقررت الوجدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آلهة، قال تعالى وتنزه عن الشريك (الذي بيده ملكوت كل شيء) وكل شيء ملكه فكيف يكون المملوك للبالك شريكاً، وقالوا بأن الإعادة لا تكون، فقال (وإليه ترجعون) رداً عليهم في الأمرين، وقد ذكرنا ما يتعلق بالنحو في قوله: سبحان، أي سبحوا تسبيح الذي أو سبح من في السموات والأرض تسبيح الذي (فسبحان) علم للتسبيح، والتسبيح هو التنزيه، والمملوك مبالغة في الملك كالحقوق والرهبر، وهو فعلول أو فعلول فيه كلام، ومن قال هو فعلول جملوه ملحقاً به.

ثم إن النبي ﷺ قال « إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس » وقال النزائي فيه : إن ذلك لأن الإيمان سمته بالاعتراف بالحشر ، والحشر مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه ، لجعله قلب القرآن لذلك ، واستحسنه غير الدين الرازي رحمه الله تعالى (١) سمعته يترحم عليه بسبب هذا الكلام ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين فابتدأها بيان الرسالة بقوله (إنك لمن المرسلين) ودليلاً ما قدمه عليها بقوله (والقرآن الحكيم) وما أخره عنها بقوله (لتذركموماً) وانتهأها بيان الوحدانية والحشر بقوله (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء) إشارة إلى التوحيد ، وقوله (وإليه ترجعون) إشارة إلى الحشر ، وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه ، ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيب قلبه وهو التصديق الذي بالجنان . وأما وظيفة اللسان التي هي الثنول . فكان في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولا سديداً) وفي قوله تعالى (ومن أحسن قولاً) وقوله تعالى (بالقول الثابت ، وأزهم كلمة التقوى ، وإليه يصعد الكلم الطيب) إلى غير هذه مما في غير هذه السورة ووظيفة الأركان وهو العمل ، كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وقوله تعالى (ولا تقرّبوا الزنا . . . ولا تقتلوا النفس) وقوله (واعملوا صالحاً) وأيضاً مما في غير هذه السورة ، فلما لم يكن فيها إلا أعمال القلب لا غير سماها قلباً ، ولهذا ورد في الأخبار أن النبي ﷺ نذب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت ، وقراءتها عند رأسه ، لأن في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة ، والأعضاء الظاهرة ساقطة البنية ، لكن القلب يكون قد أقبل على الله ورجع عن كل ماسواه ، فيقرأ عند رأسه ما يزد به قوة قلبه ، ويشد تصديقه بالأصول الثلاثة وهي شفاء له وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله ﷺ لا يعلمها إلا الله ورسوله ، وما ذكرناه ظن لا تقطع به ، ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين .

تم تفسير هذه السورة ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين .

(١) قوله . واستحسنه غير الدين الرازي إلخ . فبعد أن ألتكلم غير المؤلف . فلهذا هذا الكلام زيادة على ما كتب المؤلف رحمه الله

﴿سورة الصافات﴾

(مائة واثنان وثمانون آية مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١٠ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝١١ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝١٢ إِنَّ
إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝١٣ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ ۝١٤

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(والصافات صفًا، فالزاجرات زجرًا، فالتاليات ذكرًا، إن إلهكم لواحد، رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) وفي الآية مسائل:

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمرو وحمزة (والصافات صفًا) بإدغام التاء فيها يليه، وكذلك في قوله (فالزاجرات زجرًا، فالتاليات ذكرًا) والباقون بالإظهار، وقال الواحدى رحمه الله: إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين، ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول التنايا يسمعان في الهمس، والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير، وإدغام الانقص في الأزيد حسن، ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوتًا في الانقص، وأيضًا إدغام التاء في الزاى في قوله (فالزاجرات زجرًا) حسن لأن التاء مهموسة والزاى مجهورة وفيها زيادة صغير كما كان في الصاد، وأيضًا حسن إدغام التاء في الذال في قوله (فالتاليات ذكرًا) لاتفاقهما في أنهما من طرف اللسان وأصول التنايا، وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف المخارج والله أعلم.

(المسألة الثانية) في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة المقسم بها يحتمل أن تكون صفات ثلاثة لموصوف واحد، ويحتمل أن تكون أشياء ثلاثة متباينة، أما على التقدير الأول فقيه وجوه (الأول) أنها صفات الملائكة، وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفًا إما في السموات لأداء العبادات كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا (وإننا لنحن الصافون) وقيل إلهم يصفون أجنحتهم في الهواء يقفون منتظرين وصول أمر الله إليهم، ويحتمل أيضاً أن يقال معنى كونهم صفوفًا أن لكل واحد منهم مرتبة معينة ودرجة معينة في الشرف والفضيلة أو في الذات والعلية وتلك الدرجة المرتبة باقية غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف.

وأما قوله (فالزاجرات زجرًا) فقال الليث يقال زجرت البعير فأنا أزرجه زجرًا إذا حشنته لبعضي، وزجرت فلانًا عن سوء فلان زجر أي نهته فأنتهى، فعل هذا الزجر للبعير كالحثك وللإنسان

كالنهي، إذا عرفت هذا فنقول في وصف الملائكة بالزجر وجوه (الأول) قال ابن عباس يريد الملائكة الذي وكلوا بالسحاب يزجرونها بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع (الثاني) المراد منه أن الملائكة لم تأثيرات في قلوب بني آدم على سبيل الإلهامات فهم يزجروهم عن المعاصي زجراً (الثالث) لعل الملائكة أيضاً يزجرون الشياطين عن التعرض لبني آدم بالشر والإيذاء، وأقول قد ثبت في العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة أقسام مؤثر لا يقبل الأثر وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وهم عالم الأجسام وهو أخس الموجودات وموجود يؤثر في شيء ويتأثر عن شيء آخر وهو عالم الأرواح وذلك لأنها تقبل الأثر عن عالم كبرياء الله، ثم إنها تؤثر في عالم الأجسام، وأعلم أن الجهة التي باعتبارها تقبل الأثر من عالم كبرياء الله غير الجهة التي باعتبارها تستول على عالم الأجسام وتشر على التصرف فيها وقوله (فالتأثيرات ذكر) إشارة إلى الأشرف من الجهة التي باعتبارها تقوى على التأثير في عالم الأجسام إذا عرفت هذا فنقول (والصفات صفاً) إشارة إلى وقوفها صفاً صفاً في مقام العبودية والطاعة بالخشوع والخضوع وهي الجهة التي باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الأنوار الإلهية والكمالات الصمدية وقوله تعالى (فالزجرات زجراً) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية في تدوير الأرواح القدسية البشرية وإخراجها من القوة إلى الفعل، وذلك لما ثبت أن هذه الأرواح الطبقية البشرية بالنسبة إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس، وأن هذه الأرواح البشرية إنما تنتقل من القوة إلى الفعل في المعارف الإلهية والكمالات الروحانية بتأثيرات جواهر الملائكة ونظيره قوله تعالى (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) وقوله (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله تعالى (فالملقىات ذكر) إذا عرفت هذا فنقول في هذه الآية دقيقة أخرى وهي أن الكمال المطلق للشيء إنما يحصل إذا كان تاماً وفوق التام والمراد بكونه تاماً أن تحصل جميع الكمالات اللائقة به حصولاً بالفعل والمراد بكونه فوق التام أن تنفص منه أصناف الكمالات والسعادات على غيره، ومن المعلوم أن كونه كاملاً في ذاته مقدم على كونه مكملًا لغيره، إذا عرفت هذا فنقول (والصفات صفاً) إشارة إلى استحالة جواهر الملائكة في ذاتها وقت وقوفها في مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى (فالزجرات زجراً) إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إزالة ما لا ينبغي عن جواهر الأرواح البشرية وقوله تعالى (فالتأثيرات ذكر) إشارة إلى كيفية تأثيراتها في إفاضة الجلاليات القدسية والأنوار الإلهية على الأرواح الناطقة البشرية، فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تطبق عليها هذه الألفاظ الثلاثة، قال أبو مسلم الأصفهاني لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة لأنها مشعرة بالتأنيث والملائكة مبرونون عن هذه الصفة، والجواب من وجهين (الأول) أن الصفات جمع الجمع فانه يقال جماعة صافة ثم يجمع على صفات (والثاني) أنهم مبرونون عن التأنيث المعنوي، أما التأنيث في

اللفظ فلا ، وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة في هذا الوجه (الثاني) أن تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الذين هم ملائكة الأرض وبيانه من وجهين (الأول) أن قوله تعالى (والصفات صفاً) المراد الصفوف الحاصلة عند أداء الصلوات بالجماعة وقوله (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنهم بسبب قراءة هذه الكلمة يزجرون الشياطين عن لقاء الوسوس في قلوبهم في أثناء الصلاة وقوله (فالتاليات ذكراً) إشارة إلى قراءة القرآن في الصلاة وقيل (فالزاجرات زجراً) إشارة إلى رفع الصوت بالقراءة كأنه يزجر الشيطان بواسطة رفع الصوت ، روى أنه عليه السلام طاف على بيوت أصحابه في الليالي فسمع أبا بكر يقرأ بصوت منخفض وسمع عريقراً بصوت رفيع فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع عليهما وسأل عمر لم تقرأ هكذا ؟ فقال أوطق الوسنان وأطرد الشيطان (الوجه الثاني) في تفسير هذه الألفاظ الثلاث في هذه الآية أن المراد من قوله (والصفات صفاً) الصفوف الحاصلة من العلماء المحققين الذين يدعون إلى دين الله تعالى والمراد من قوله (والزاجرات زجراً) اشتغالهم بالزجر عن الشبهات والشهوات ، والمراد من قوله تعالى (فالتاليات ذكراً) اشتغالهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب في العمل بشرائع الله (الوجه الثالث) في تفسير هذه الألفاظ الثلاثة أن تحملها على أحوال الفزاة والمجاهدين في سبيل الله فقوله (والصفات صفاً) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً) وأما (الزاجرات زجراً) فالزجرة والصيحة سواء ، والمراد منه رفع الصوت بزجر الخيل ، وأما (التاليات ذكراً) فالمراد اشتغال الفزاة وقت شروعهن في عارية المدو بقراءة القرآن وذكر الله تعالى بالتلليل والتقدسين (الوجه الرابع) في تفسير هذه الألفاظ الثلاثة أن تحملها صفات آيات القرآن فقوله (والصفات صفاً) المراد آيات القرآن فإنها أنواع مختلفة بعضها في دلالات التوحيد وبعضها في دلائل العلم والقدرة والحكمة وبعضها في دلائل النبوة وبعضها في دلائل المعاد وبعضها في بيان التكليف والأحكام وبعضها في تعليم الأخلاق الفاضلة ، وهذه الآيات مرتبة ترتيباً لا يتغير ولا يتبدل فهذه الآيات تشبه أشخاصاً واقفين في صفوف معينة وقوله (فالزاجرات زجراً) المراد منه الآيات الزاجرة عن الأفعال المنكرة وقوله (فالتاليات ذكراً) المراد منه الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الآيات بكونها تالية على قانون ما يقال شعر شاعر وكلام قائل قال تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) وقال (يس والقرآن الحكيم) قيل الحكيم بمعنى الحاكم فهذه جملة الوجوه المحتملة على تقدير أن تحمل هذه الألفاظ الثلاثة صفات لشيء واحد (وأما الاحتمال الثاني) وهو أن يكون المراد بهذه الثلاثة أشياء متغايرة فقول المراد بقوله (والصفات صفاً) الطير من قوله تعالى (والطيور صافات) (والزاجرات) كل ما زجر عن معاصي الله (والتاليات) كل ما يتلى من كتاب الله وأقول فيه

وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحانية ، أما الجسمانية فأنها مرتبة على طبقات ودرجات لاتغير البتة ، فالأرض وسط العالم وهي محفوفة بكرة الماء ، والماء محفوف بالهواء ، والهواء محفوف بالنار ، ثم هذه الأربعة محفوفة بكرات الأفلاك إلى آخر العالم الجسماني فهذه الأجسام كأنها صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما الجواهر الروحانية فهي على اختلاف درجاتها وتباين صفاتها مشتركة في صفتين أحدهما التأثير في عالم الأجسام بالتحريك والتصرف وإليه الإشارة بقوله (فالأجرات زجراً) فإنا قد بينا أن المراد من هذا الزجر السوق والتحريك ، والثاني الإدراك والمعرفة والاستغراق في معرفة الله تعالى والثناء عليه ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (فالتاليات ذكراً) ولما كان الجسم أدنى منزلة من الأرواح المستقلة فالتصرف في الجسمانيات أدون منزلة من الأرواح المستغرفة في معرفة جلال الله المقبلة على تسبيح الله كما قال (يوم عنده لا يستكبرون عن عبادته) لاجرم بدأ في المرتبة الأولى بذكر الأجسام فقال (والصفات صفاً) ثم ذكر في المرتبة الثانية الأرواح المدبرة لأجسام هذا العالم ثم ذكر في هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهي الأرواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة جلال الله والاستغراق في الثناء عليه ، فهذه احتمالات خطرت بالبال ، والعالم بأسرار كلام الله تعالى ليس إلا الله .

(المسألة الثالثة) للناس في هذا الموضع قولان (الأول) قول من يقول المقسم به هنا خالق هذه الأشياء لا أعيان هذه الأشياء ، واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن الحلف بغير الله فكيف يليق بحكمة الله أن يحلف بغير الله (والثاني) أن الحلف بالشئ في مثل هذا الموضع تعظيم عظيم للحلوف به ، ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا بالله . (والثالث) أن هذا الذى ذكرناه تأكد بما أنه تعالى صرح به في بعض السور وهو قوله تعالى (والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها) ، (والقول الثانى) قول من يقول إن القسم واقع بأعيان هذه الأشياء واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن القسم وقع بهذه الأشياء بحسب ظاهر اللفظ فالمدلول عنه خلاف الدليل (والثاني) أنه تعالى قال (والسماء وما بناها) فنلق لفظ القسم بالسماء ، ثم عطف عليه القسم بالباقي السماء ، فلو كان المراد من القسم بالسماء القسم بمن بنى السماء لزم التكرار في موضع واحد وأنه لا يجوز (الثالث) أنه لا يبعد أن تكون الحكمة في قسم من الله تعالى بهذه الأشياء التنبيه على شرف ذواتها وكمال حقائقها ، لاسيما إذا حملنا هذه الألفاظ على الملائكة فإنه تكون الحكمة في القسم بها التنبيه على جلالة درجاتها وكالمراتبها والله أعلم ، فإن قيل ذكر الحلف في هذا الموضع غير لائق وبأنه من وجوه (الأول) أن المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والأول باطل لأن المؤمن مقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل ، فهذا الحلف عديم الفائدة على كل التقديرات

(الثاني) أنه تعالى حلف في أول هذه السورة على أن الإله واحد، وحلف في أول سورة والذاريات على أن القيامة حق فقال (والذاريات ذروا) إلى قوله (إنما توعدون لصديق، وإن الذين لا يوقع) وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف واليمين لا يليق بالعقلاء، والجواب من وجوه (الأول) أنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة في سائر السور بالدلائل اليقينية، فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأكيداً لما تقدم لاسيما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب (والوجه الثاني) في الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى (إن إلهكم لواحد) ذكر عقيبه ما هو كالدليل اليقيني في كون الإله واحداً، وهو قوله تعالى (رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) وذلك لأنه تعالى بين في قوله (لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا) أن انتظام أحوال السموات والأرض يدل على أن الإله واحد، فنهى لما قال (إن إلهكم لواحد) أردفه بقوله (رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق) كأنه قيل قد بينا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأملوا في ذلك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد (الوجه الثالث) في الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام في قولهم بأنهم آلهة فكانه قيل هذا المذهب قد بلغ في السقوط والركاكة إلى حيث يكفي في إبطاله مثل هذه الحجة والله أعلم.

(المسألة الرابعة) أما دلالة أحوال السموات والأرض على وجود الإله القادر العالم الحكيم، وعلى كونه واحداً منزهاً عن الشريك فقد سبق تقريرها في هذا الكتاب مراراً وأطواراً وأما قوله تعالى (ورب المشارق) فيحتمل أن يكون المراد مشارق الشمس قال السدي المشارق فلأمسية وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب كل يوم في مغرب، ويحتمل أن يكون المراد مشارق الكواكب لأن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً، فان قيل لم اكتفى بذكر المشارق؟ قلنا لوجهين (الأول) أنه اكتفى بذكر المشارق كقوله (تبيكم الحر) والثاني أن الشرق أقوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيهاً على كثرة إحسان الله تعالى على عباده، ولهذا الدقيقة استدلل إبراهيم عليه السلام بالشرق فقال (فإن الله يأتى بالشمس من المشرق).

(المسألة الخامسة) احتج الأصحاب بقوله تعالى (رب السموات والأرض وما بينهما) على كونه تعالى خالقاً لأعمال العباد، قالوا لأن أعمال العباد موجودة فيها بين السموات والأرض، وهذه الآية دالة على أن كل ما حصل بين السموات والأرض فآله ربه ومالكة، فهذا يدل على أن فضل العبد حصل بمخلق الله، وإن قالوا الأعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السموات والأرض لأن هذا الوصف إنما يليق بما يكون حاصلاً في حين وجهة والأعراض ليست كذلك، قلنا إنما لما

إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ٦ وَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ٨ دُحُورًا وَلَهُمْ
عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ٩ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْحَظْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ١٠

كانت حاصلة في الأجسام الحاصلة بين السموات والأرض فهي أيضاً حاصلة بين السماء والأرض
ثم قال تعالى ﴿ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظنا من كل شيطان مارد ﴾ لا يسمعون
إلى الملائكة الأعلى ويقذفون من كل جانب ، دحوراً ولهم عذاب واصب ، إلا من خطف الحطفة فأتبعه
شهاب ثاقب ﴿ في الآية مسائل :

﴿ المسألة الأولى ﴾ قرأ حمزة وحفص عن حاصم زينة منونة الكواكب بالجر وهو قراءة
مسروق بن الأجدع ، قال الفراء وهورد معرفة على نكرة كما قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على
معرفة وقال الزجاج الكواكب بدل من الزينة ، لأنها هي كما يقول مررت بأبي عبد الله زيد . وقرأ
عاصم بالتثنية في الزينة ونصب الكواكب قال الفراء يريد زينا الكواكب ، وقال الزجاج يجوز
أن تكون الكواكب في النصب بدلا من قوله بزينة ، لأن بزينة في موضع نصب وقرأ الباقر
بزينة الكواكب بالجر على الإضافة .

﴿ المسألة الثانية ﴾ بين تعالى أنه زين السماء الدنيا ، وبين أنه إنما زينها لمنفعتين (إحداهما)
تحصيل الزينة (والثانية) الحفظ من الشيطان المارد ، فوجب أن نحقق الكلام في هذه المطالب
الثلاثة (أما الأول) وهو تزين السماء الدنيا بهذه الكواكب ، فلما قيل إنه ثبت في علم
الهيئة أن هذه الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة ، وأن السيارات الستة مركوزة في الكرات
الست المحيطة بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ﴿ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾ والجواب
أن الناس الساكنين على سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السماء فانهم يشاهدونها مزينة بهذه
الكواكب ، وعلى أنها قد بينا في علم الهيئة أن الفلاسفة لم يتم لهم دليل في بيان أن هذه الكواكب
مركوزة في الفلك الثامن ، ولعلنا شرحنا هذا الكلام في تفسير سورة (تبارك الذي بيده الملك)
في تفسير قوله تعالى (ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) ، (وأما المطلوب الثاني) وهو كون هذه
الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه بحثان :

﴿ البحث الأول ﴾ أن الزينة مصدر كالنسبة واسم لما يزن به ، كالليقة اسم لما تلاق به الدواة
قال صاحب الكشف وقوله (بزينة الكواكب) يحتملها فإن أردت المصدر فعل إضافته إلى الفاعل
أي بأن زينتها الكواكب أو على إضافته إلى المفعول أي بأن زان الله الكواكب وحسنها ، لأنها

إنما زينت السماء بحسبها في أنفسها ، وإن أردت الاسم فللاضافة وجهان أن تقع الكواكب بياناً للزينة ، لأن الزينة قد تحصل بالكواكب وبغيرها ، وأن يراد ما زينت به الكواكب .

(البحث الثاني) في بيان كيفية كون الكواكب زينة للسماء وجوه : (الأول) أن النور والضوء أحسن الصفات وأكملها ، فأن تحصل هذه الكواكب المشرقة المضيئة في سطح الفلك لا جرم بقى الضوء والنور في جرم الفلك بسبب حصول هذه الكواكب فيها قال ابن عباس (زينة الكواكب) أى بضوء الكواكب (الوجه الثاني) يجوز أن يراد أشكالها المتناسبة المختلفة كشكل الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها (الوجه الثالث) يجوز أن يكون المراد بهذه الزينة كيفية طلوعها وغروبها (الوجه الرابع) أن الإنسان إذا نظر في الليلة الظلماء إلى سطح الفلك ورأى هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامة متلألئة على ذلك السطح الأزرق ، فلا شك أنها أحسن الأشياء وأكملها في التركيب والجوهر ، وكل ذلك يفيد كون هذه الكواكب زينة (وأما المطلوب الثالث) وهو قوله (وحفظاً من كل شيطان مارد) ففيه بحثان :

(البحث الأول) فيما يتعلق باللغة بقوله (وحفظاً) أى وحفظناها ، قال المبرد إذا ذكرت فعلاً ثم عطف عليه مصدر فعل آخر نصبت المصدر لأنه قد دل على فعله ، مثل قولك أفضل وكرامة لأنه لما قال أفضل علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال ، فكان المعنى أفضل ذلك وأكرمك كرامة ، قال ابن عباس يريد حفظ السماء بالكواكب و (من كل شيطان مارد) يريد الذي تمرد على الله قبل إنه الذي لا يتمكن منه ، وأصله من الملالة ومنه قوله (صرح مريد) ومنه الأمر ذو كرنا تفسير المارد عند قوله (مردوا على النفاق) .

(البحث الثاني) فيما يتعلق بالمباحث العقلية في هذا الموضع ، فنقول الاستقصاء فيه مذكور في قوله تعالى (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيع وجعلناها رجوماً للشياطين) قال المفسرون الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب ، وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم أنهم يملكون الغيب فتمتعهم الله تعالى من الصعود إلى قرب السماء بهذه الشهب فانه تعالى يرميهم بها فيحرقهم بها ، وبقي ههنا سؤالات :

(السؤال الأول) هذه الشهب هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا ؟ والأول باطل لأن هذه الشهب تبطل وتضمحل فلو كانت هذه الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء ، ومعلوم أن هذا المعنى لم يوجد البتة فإن أعداد كواكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة ، وأيضاً لجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب وقوع النقصان في زينة السماء فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمقتضى ، وأما القسم الثاني : وهو أن يقال إن هذه الشهب جنس آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك فهذا أيضاً مشكل لأنه تعالى قال في سورة (تبارك الذي بيده الملك) ، (ولقد زيننا السماء الدنيا

بمصابيح (وجعلناها رجوماً للشياطين) فالضمير في قوله (وجعلناها) عائد إلى المصابيح ، فوجب أن تكون تلك المصابيح هي الرجوم بأعيانها من غير تفاوت ، والجواب أن هذه الشهب غير تلك الثوابق الباقية . وأما قوله تعالى (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين) فنقول كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصابيح لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغير والفساد ، ومنها ما لا يكون كذلك ، وهي هذه الشهب التي يحدتها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين ، وبهذا التقدير فقد زال الإشكال ، والله أعلم .

(السؤال الثاني) كيف يجوز أن تذهب الشياطين إلى حيث يعلون بالتجوير . أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم البتة ، وهل يمكن أن يصدر مثل هذا الفعل عن عاقل ، فكيف من الشياطين الذين لهم مزية في معرفة الحيل الدقيقة (والجواب) أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه ، وإنما يمتعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضع مختلفة ، فرموا صاروا إلى موضع تصيبهم فيه الشهب ، وربما صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا تصيبهم الشهب ، فلما هلكت في بعض الأوقات ، وسلوا في بعض الأوقات ، جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنه لا تصيبهم الشهب فيها ، كما يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة ، هذا ما ذكره أبو علي الجبائي في الجواب عن هذا السؤال في تفسيره ، ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ، أو إلى غير تلك المواضع ، فإن وصلوا إلى مواضع الملائكة احترقوا ، وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يفوزوا بمقصودهم أصلاً ، فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ، وإذا حصلت هذه التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محال وجب أن يمتنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه أصلاً بخلاف حال المسافرين في البحر ، فإن الغالب عليهم السلامة والفوز بالمقصود ، أما ههنا فالشيطان الذي يسلم من الإحراق إنما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة ، وإذا لم يصل إلى تلك المواضع لم يفر بالمقصود ، فوجب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة ، والأقرب في الجواب أن نقول هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة ، فلعلها لا تشتهر بسبب كونها نادرة بين الشياطين والله أعلم .

(السؤال الثالث) قالوا دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلًا قبل مجيء النبي ﷺ ، فإن الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي ﷺ بزمان طويل ذكروا ذلك وتكلموا في سبب حدوثه ، وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء النبي ﷺ امتنع حمله على مجيء النبي ﷺ ، أجاب القاضي بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي ﷺ لكنها كثرت في زمان النبي ﷺ فصارت بسبب الكثرة معجزة .

(السؤال الرابع) الشيطان مخلوق من النار ، قال تعالى حكاية عن إبليس (خلقتني من نار) وقال (والجنان خلقناه من قبل من نار السموم) ولهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات ، وإذا كان كذلك فكيف يعمل إحراق النار بالنار ؟ والجواب يحتمل أن الشياطين وإن كانوا من النيران إلا أنها نيران ضعيفة ، فإذا وصلت نيران الشهب إليهم ، وتلك النيران أقوى حالا منهم لاجرم صار الأقوى مبطلاً للأضعف ، ألا ترى أن السراج الضعيف إذا رجع في النار القوية فانه ينطفئ . فكذلك هنا .

(السؤال الخامس) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك ، والشياطين لا يمكنهم الوصول إلا إلى الأقرب من السطح الأسفل من الفلك ، فيبقى جرم الفلك مانعاً من وصول الشياطين إلى القرب من الملائكة ، ولعل الفلك عظيم المقدار دفع حصول هذا المانع العظيم ، كيف يعمل أن تسمع الشياطين كلام الملائكة ، فان قلتم إن الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع كلام الملائكة ، فنقول فعل هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى سمع الشيطان حتى يسمع كلام الملائكة ، وجب أن لا ينفى سمع الشيطان ، وإن كان لا يريد منع الشيطان من العمل فـ الفائدة في رمية بالرجوم ؟ (فالجواب) مذهبتنا أن أفعال الله تعالى غير معللة ، فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ، ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من أفعاله ، فهذا ما يتعلق بمباحث هذا الباب ، وإذا أضيف ما كتبناه هنا إلى ما كتبناه في سورة الملك ، وفي سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة بلغ تمام الكفاية في هذا الباب ، والله أعلم .

وأما قوله (لا يسمعون إلى الملاّ الأعلى) ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (لا يسمعون) بتشديد السين والميم وأصله يتسمعون ، فأدغمت التاء في السين لاشتراكهما في الهمس ، والتسمع تطلب السماع يقال تسمع سمع أو لم يسمع ، والباقيون بتخفيف السين ، واختار أبو عبيد التشديد في يسمعون ، قال لأن العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون سمعت فلاناً ، ولا يكادون يقولون سمعت إلى فلان ، وقيل في قوّة هذه القراءة إذا نفى التسمع ، فقد نفى سمعه ، وحجة القراءة الثانية قوله تعالى (إنهم عن السمع لمعزولون) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملاّ الأعلى ، ثم يمنعون فلا يسمعون ، وللاولين أن يجيئوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضاً عن التسمع بدلالة هذه الآية ، بل هو أقوى في ردع الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء ، فان الذي منع من الاستماع فبأن يكون ممنوعاً من السمع أولى .

(المسألة الثانية) الفرق بين قولك سمعت حديث فلان ، وبين قولك سمعت إلى حديثه ، بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك ، وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك .

(المسألة الثالثة) في قوله (لا يسمعون إلى الملا' الأعلى) قولان (الأول) وهو المشهور أن تقدر الكلام لتلا يسمعون ، فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كما قال (بين الله لكم أن تضلوا) وكما قال (رواسي أن تبتد بك) قال صاحب الكشف : حذف أن واللام كل واحد منهما جائز بانفراده . أما اجتماعهما فن المنكرات التي يجب صون القرآن عنها (والقول الثاني) وهو الذي اختاره صاحب الكشف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله ، وهو حكاية حال المسترقة السمع وأنهم لا يقدرون أن يسمعون إلى كلام الملائكة ويتسمعون وهم مقذوفون بالشبه ، مدحورون عن ذلك المقصود .

(المسألة الرابعة) الملا' الأعلى الملائكة لأنهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن فهم الملا' الأسفل لأنهم سكان الأرض .
واعلم أنه تعالى وصف أولئك الشياطين بصفات ثلاثة (الأول) أنهم لا يسمعون (الثانية) أنهم يقذفون من كل جانب دحوراً ، وفيه أبحاث :

(الأول) قد ذكرنا معنى الدحور في سورة الأعراف عند قوله (اخرج منها مذموماً مدحوراً) قال المبرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتية دحرته دحراً ودحوراً أى دفعته وطرده .

(البحث الثاني) في انتصاب قوله (دحوراً) وجوه (الأول) أنه انتصب بالمصدر على معنى يدحرون دحوراً ، ودل على الفعل قوله تعالى (ويقذفون) (الثاني) التقدير ويقذفون للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال مجاهد دحوراً مطرودين ، فلي هذا هو حال سميت بالمصدر كالركوع والسجود والحضور .

(البحث الثالث) قرأ أبو عبد الرحمن السلي دحوراً بفتح الدال قال الفراء كأنه قال يقذفون يدحرون بما دحر ، ثم قال ولست أشتهي الفتح ، لأنه لو وجد ذلك على صحة لكان فيها الباء كما تقول يقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز في الجملة كما قال الشاعر :

تعال اللحم للأضياف نيئاً

أى تعال باللحم (الصفة الثالثة) قوله تعالى (ولهم عذاب واصب) والمعنى أنهم مرجومون بالشبه وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام ، وذكرنا تفسير الواصب في سورة النحل عند قوله تعالى (وله الدين واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم ، قال الواحدي ومن فسر الواصب بالشديد والموجع فهو معنى وليس بتفسير .

ثم قال تعالى (إلا من خطف الخطفة) ذكرنا معنى الخطف في سورة الحج قال الزجاج وهو أخذ الشيء بسرعة ، وأصل خطف اختطف قال صاحب الكشف (من) في محل الرفع بدل من الواو في لا يسمعون أى لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على

فَاسْتَفْتَحَهُمْ أَمْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (١١)

وجه المسارقة (فأستفتحهم) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى في أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله من قوله تعالى (فأتبعه الشيطان) وقد مر تفسيره وقوله تعالى (شهاب ثاقب) قال الحسن ثاقب أى مضى، وأقول سعى ثاقباً لأنه يشعب بنوره الهواء، قال ابن عباس فى تفسير قوله (والنجم الثاقب) قال إنه رجل (١) سعى بذلك لأنه يشعب بنوره سحلك سبع سموات والله أعلم .

قوله تعالى (فاستفتحهم أم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب) فى الآية مسائل : (المسألة الأولى) فى بيان النظم اعلم أننا قد ذكرنا أن المقصد الأقصى من هذا الكتاب الكريم إثبات الأصول الأربعة وهى الإلهيات والمعاد والنبوة وإثبات القضاء والقدر . فنقول إنه تعالى افتتح هذه السورة بإثبات ما يدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهو خلق السموات والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب ، فلما أحكم الكلام فى هذا الباب فرع عليه إثبات القول بالحشر والنشر والقيامة .

واعلم أن الكلام فى هذه المسألة يتعلق بطرفين أولهما إثبات الجواز العقلى وثانيهما إثبات الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلم أن الاستدلال على الشيء يقع على وجهين (أحدهما) أن يقال إنه قدر على ما هو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه (والثانى) أن يقال إنه قدر على فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين كما كنا ، فوجب أن تبقى القدرة عليه فى الحالة الثانية والله تعالى ذكر هذين الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أمر جائز ممكن . (أما الطريق الأول) فهو المراد من قوله (فاستفتحهم أم أشد خلقاً) والتقدير كأنه تعالى يقول استفت يا محمد هؤلاء المنتكرين أم أشد خلقاً من خلق السموات والأرض وما بينهما وخلق المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك ، ولا شك أنهم يمتدحون بأن خلق هذا القسم أشق وأشد فى العرف من خلق القسم الأول ، فلما ثبت بالدلائل المذكورة فى إثبات التوحيد كونه تعالى قادراً على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب ، فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى هذه الأجساد كان أولى ، وتقدير هذه الدلالة قوله تعالى فى آخر يس (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وقوله تعالى (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) (وأما الطريق الثانى) فهو المراد من قوله (إنا خلقناهم من طين لازب) والمعنى أن هذه الأجسام قابلة للحياة إذ لو لم تكن قابلة للحياة لما صارت حية فى المرة الأولى والإله قادر على خلق هذه الحياة فى هذه الأجسام ، ولو لا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحياة فى المرة الأولى ، ولا شك أن قابلية تلك الأجسام باقية وأن قادية الله تعالى باقية لأن هذه القابلية وهذه القادية من الصفات الذاتية فاستنتج زوالها فثبت بهذين الطريقين أن القول بالبعث والقيامة أمر

(١) كذا فى الأصل ولعل السموات إنه نجم . إذ لا معنى لكونه رجلاً .

يمكن ، ولما بين تعالى إمكان هذا المعنى بهذين الطريقين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأتم داخرون) وذلك لأنه ثبت صدق الرسول ﷺ لأجل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخبر عن أمر يمكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو في غاية الحسن والله أعلم .

(المسألة الثانية) في تفسير ألفاظ هذه الآية ، أما قوله (فاستقمهم) يعني أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة كونه تعالى خالقاً للسموات والأرض وما بينهما فاستفت هؤلاء المنكرين وقل لهم (أم أشد خلقاً) أم هذه الأشياء التي بيننا كونه تعالى خالقاً لها ولم يحك عنهم أنهم أقروا أن خلق هذه الأشياء أصعب لأجل أن ظهور ذلك كالمعلوم بالضرورة فلا حاجة أن يحكى عنهم صحة أن الأمر كذلك .

ثم قال تعالى (إنا خلقناهم من طين لازب) يعني أنا لما قدرنا على خلق الحياة في ذواتهم أولاً وجب أن نبني قادرين على خلق الحياة فيهم ثانياً ، لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل متنع التغير . وفيه دققة أخرى وهي أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الإنسان لا من النطفة ولا من الأبوين ؟ فكانه قيل لهم إنكم لما أقرتم بحديث العالم واعتزتم بأن السموات والأرض وما بينهما إنما حصل بتخليق الله تعالى وتكوينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإنسان الأول إنما حدث لا من الأبوين ؟ فإذا عقلتم ذلك واعتزتم به فقد سقط قولكم الإنسان كيف يحدث من غير النطفة ومن غير الأبوين ، وأيضاً قد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن قدر على خلق الحياة في الطين للازب فكيف يسجز عن إعادة الحياة إلى هذه الدنات . وأما كيفية خلق الإنسان من الطين اللازب فهي مذكورة في السورة المتقدمة ، واعلم أن هذا الوجه إنما يحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى (إنا خلقناهم من طين لازب) هو أنا خلقنا أباهم آدم من طين لازب ، وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طين لازب ، وتقريره أن الحيوان إنما يتولد من المني ودم الطمث والمني يتولد من الدم فالحيوان إنما يتولد من الدم والدم إنما يتولد من الغذاء ، والغذاء إما حيواني وإما نباتي أما تولد الحيوان الذي صار غذاء فالكلام في كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان ، ثبت أن الأصل في الأظفية هو النبات ، والنبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن كل الخلق متولدون من الطين اللازب ، وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه الأجزاء التي منها تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عليها ، وهذه القابلية والقادرة واجبة البقاء فوجب بقاء هذه الصحة في كل الأوقات وهذه بيانات ظاهرة واضحة ، وأما اللازب فقيل اللاصق ، وقيل اللزج وقيل الحند ، وأكثر أهل اللغة على أن الباء في لازب بدل من الميم يقال لازب ولازم .

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾

ثم قال تعالى (بل عجبت ويسخرون) وفيه مسائل :
 (المسألة الأولى) تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أفروا بأنه تعالى قادر على تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياة إلى هذه الأجساد ، وقد تقرر في صرائح العقول أن القادر على الأشق الأشد يكون قادراً على الأسهل الأيسر ، ثم مع قيام هذه الحجة البديهية بنى هؤلاء الأقوام مصرين على إنكار البعث والقيامة وهذا في موضع التعجب الشديد فإن مع ظهور هذه الحجة الجلية الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت يا محمد تتمجب من إصرارهم على الإنكار وهم في طرف الإنكار وصلوا إلى حيث يسخرون منك في قولك يا ثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة ، فهذا هو المراد من قوله (بل عجبت ويسخرون) .

(المسألة الثانية) قرأ حمزه والكسائي (عجبت) بضم التاء ، والباقون بفتحها قال الواحد والضمر قراءة ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم ويحيى بن ولاب والاعمش وقراءة أهل الكوفة واختيار أبي عبيدة ، أما الذين قرأوا بالفتح فقد احتجوا بوجوه (الأول) أن القراءة بالضم تدل على إسناد التعجب إلى الله تعالى وذلك محال ، لأن التعجب حالة تحصل عند الجهل بصفة الشيء ومعلوم أن الجهل على الله محال (والثاني) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى محمد صلى الله عليه وسلم في آية أخرى في هذه المسألة فقال (وإن تعجب فصجب قولهم أنذا كنا زبأ) ، (والثالث) أنه تعالى قال (بل عجبت ويسخرون) والظاهر أنهم إنما سخروا لأجل ذلك التعجب فلما سخروا منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ، وأما الذين قرأوا بضم التاء ، فقد أجابوا عن الحجة الأولى من وجوه (الأول) أن القراءة بالضم لانسل أنها تدل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ، وبيان أنه يكون التقدير قل يا محمد (بل عجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالى (أسمع بهم وأبصر) معناه أن هؤلاء ما يقولون فيه أنهم هذا النحر من الكلام ، وكذلك قوله تعالى (فإصبرهم على النار) (الثاني) سلنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك محال ؟ وروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول المعجب لا يليق إلا بمن لا يعلم ، قال الاعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال إن شريحاً يعجب بعلمه وكان عبد الله أعلم ، وكان يقرأ بالضم وتحقيق القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة المعجب إلى الله تعالى ، أما القرآن فقوله تعالى (وإن تعجب فصجب قولهم) والمعنى وإن تعجب يا محمد من قولهم ، فهو أيضاً عجب عندي ، وأجيب عنه أنه لا يمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فصجب قولهم عندهم ، وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم « عجب ربكم من إكم وقنوطكم ، وعجب ربكم من شاب ليست له صبوة » وإذا ثبت هذا فنقول المعجب من الله تعالى خلاف المعجب من الادميين كما قال (ويمكرون ويمكر

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنََّّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾
أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾

الله (سخر الله منهم) وقال تعالى (وهو خادعهم) والمكر والخداع والسخرية من الله تعالى بخلاف هذه الأحوال من العباد ، وقد ذكرنا أن القانون في هذا الباب أن هذه الألفاظ محمولة على نهايات الأعراض لاعلى بدايات الأعراض . وكذلك هنا من تعجب من شيء فانه يستعظمه فالتعجب في حق الله تعالى محمول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيترتب العقاب العظيم عليه ، وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظيم عليه ، فهذا تمام الكلام في هذه المناظرة ، والأقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبتت بالتواتر وجب المصير إليها ويكون التأويل ما ذكرناه وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتح التاء أولى والله أعلم .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا ذكروا لا يذكرون . وإذا رأوا آية يستسخرون ، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ، أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ، أو أبائنا الأولون ، قل نعم وأنتم داخرون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة حكى عن المنكرين أشياء أولها : أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهم على الإنكار وهم يستخرون منه في إصراره على الإثبات ، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم مع أولئك الأقوام كانوا في غاية التباعد في طرفي النقيض وثانيها قوله ﴿ وإذا ذكروا لا يذكرون ﴾ ، وثالثها قوله ﴿ وإذا رأوا آية يستسخرون ﴾ ويجب أن يكون المراد من هذا الثاني والثالث غير الأول لأن العطف يوجب التغاير ولأن التكرير بخلاف الأصل ، والذي عندى في هذا الباب أنه يقال القوم كانوا يستبدلون الحشر والقيامة ويقولون من مات وصار تراباً وتفرقت أجزاءه في العالم كيف يعقل عوده بعبئه ؟ ويلغوا في هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا يستخرون بمن يذهب إلى هذا المذهب وإذا كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجهين (أحدهما) أن يذكر لهم الدليل الدال على صحة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم : هل تعلمون أن خلق السموات والأرض أشد وأصعب من إعادة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الأصعب الأشق يجب أن يكون قادراً على الأسهل الأيسر ؟ فهذا الدليل وإن كان جلياً قوياً إلا أن أولئك المنكرين إذا عرض على عقولهم هذه المقدمات لا يفهمونها ولا يفنون عليها ، وإذا ذكروا لم يذكروها لشدة

بلادتهم وجهلهم، فلا جرم لم ينتفعوا بهذا النوع من البيان.

(الطريق الثاني) أن ثبت الرسول ﷺ رسالة بالمعجزات ثم يقول لما ثبت بالمعجز كون رسولاً صادقاً من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حق، ثم إن أولئك المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كونها سحراً وسخروا بها واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله (وإذا رأوا آية يستسخرون). فظهر بالبيان الذي ذكرناه أن هذه الالفاظ الثلاثة منبهة على هذه القوائد الجليلة.

واعلم أن أكثر الناس لم يفهموا على هذه الدقائق، فقالوا إنه تعالى قال (بل عجبتم ويسخرون). ثم قال (وإذا رأوا آية يستسخرون) فوجب أن يكون المراد من قوله (يستسخرون) غير ما تقدم ذكره من قوله (ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قوله (ويسخرون) اقدامهم على السخرية والمراد من قوله (يستسخرون) طلب كل واحد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية وهذا التكليف إنما لزمهم لعدم وقوفهم على القوائد التي ذكرناها والله أعلم (والرابع) من الأمور التي حكاها الله تعالى عنهم أنهم قالوا (إن هذا إلا سحر مبين) يعني أنهم إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منها، والسبب في تلك السخرية اعتقادهم أنها من باب السحر وقوله (مبين) معناه أن كونه سحراً أمر بين لا شبهة لأحده، ثم بين تعالى أن السبب الذي يحملهم على الاستهزاء بالقول بالبعث وعلى عدم الإلتفات إلى الدلائل الدالة على صحة القول وعلى الاستهزاء بجميع المعجزات هو قولهم إن الذي ماتوا تفرقت أجزاؤه في جملة العالم فما فيه من الأرضية اختلط بتراب الأرض ومافيه من المائيات والهوائية اختلط بخارات العالم فهذا الإنسان كيف يعقل عوده بعينه حياً فأمماً؟ فهذا الكلام هو الذي يحملهم على تلك الأحوال الثلاثة المتقدمة، ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الشبهة قال قل يا محمد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتفى تعالى بهذا القدر من الجواب لأنه ذكر في الآية المتقدمة بالبرهان اليقيني القطعي أنه أمر ممكن وإذا ثبت الجواز القطعي فلا سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار المخبر الصادق، فلما قامت المعجزات على صدق محمد ﷺ كان واجب الصدق فكان مجرد قوله (قل نعم) دليلاً قاطعاً على الوقوع. ومن تأمل في هذه الآيات علم أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب، وذلك لأنه بين الإمكان بالدليل العقلي وبين وقوع ذلك الممكن بالدليل السمعي، ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالأمر الممتنع.

أما قوله (أو آباؤنا) فالعنى أو تبعث آباؤنا وهذه ألف الاستفهام دخلت على حرف المطف وقرأ نافع وابن عامر ههنا، وفي سورة الواقعة ساكنة الواو وذكرنا الكلام في هذا في سورة الأعراف عند قوله (أو أمن أهل القرى).

أما قوله تعالى (قل نعم) فنقول قرأ الكسائي وحده نعم بكسر العين.

أما قوله تعالى (وأنتم داخرون) أى صاغرون، قال أبو عبيد الدخول أشد الصغار. وذكرنا تفسير هذه اللفظة عند قوله (سجدوا لله وهم داخرون).

فَاعْلَمُوا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ
الَّذِينَ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

قوله تعالى ﴿ فاعلموا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما يدل على إمكان البعث والقيامة ، ثم أردفه بما يدل على وقوع القيامة ، ذكر في هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة ، وأنه تعالى ذكر في هذه الآية أنوعاً من تلك الأحوال (فالجالة الأولى) قوله تعالى (فاعلموا هي زجرة واحدة ، فإذا هم ينظرون) وفيه أبحاث :

(البحث الأول) قوله (فاعلموا) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فاعلموا هي زجرة واحدة .

(البحث الثاني) الضمير في قوله (فاعلموا) ضمير على شريعة التفسير ، والتقدير فاعلموا بالبعث زجرة واحدة .

(البحث الثالث) الزجرة في اللغة الصيحة التي يزجر بها كالزجرة بالنعم والابل عند الحث ثم كثر استعمالها حتى صارت بمعنى الصيحة وإن لم يكن فيها معنى الزجر كما في هذه الآية وأقول لا يبعد أن يقال إن تلك الصيحة إنما سميت زجرة لأنها تزعج الموق في الرقود في القبور وتعشم على القيام من القبور والحضور في موقف القيامة ، فإذا عرفت هذا فنقول المراد من هذه الزجرة ما ذكره الله تعالى في قوله (ثم نضج فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) فبالنفخة الأولى يموتون وبالنفخة الثانية يحيون ويقومون ، وههنا سؤالات :

(السؤال الأول) ما الفائدة في هذه الصيحة فإن القوم في تلك الساعة أموات لأن النفخة جارية مجرى السبب لحياتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فثبت أن هذه الصيحة إنما حصلت حال كون الخلق أمواتاً ، فتكون تلك الصيحة عديمة الفائدة فهي عبث والبعث لا يجوز في فعل الله (والجواب) أما المحضون فيقولون يفعل الله ما يشاء ، وأما المعتزلة فقال القاضي فيه وجهان (الأول) أن تعتبر بها الملائكة (الثاني) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب .

(السؤال الثاني) هل لتلك الصيحة تأثير في إعادة الحياة ؟ الجواب لا ، بدليل أن الصيحة الأولى استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لها في الموت ولا في الحياة ، بل غائق الموت والحياة هو الله تعالى كما قال (الذي خلق الموت والحياة) .

(السؤال الثالث) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تعالى يخلقها ابتداء ؟ (الجواب) الكل

جائز إلا أنه روى أن الله تعالى يأمر إسماعيل حتى ينادى : أيها العظام النخرة والجلود البالية والأجزاء المتفرقة اجتمعوا بإذن الله تعالى (اللفظ الرابع) من الألفاظ المذكورة في هذه الآية قوله تعالى (فإذا هم ينظرون) فيحتمل أن يكون المراد ينظرون ما يحدث بهم ويحتمل ينظر بعضهم إلى بعض وأن يكون المراد ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به (الحالة الثانية) من وقائع القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من القبور قالوا (يا ويلنا هذا يوم الدين) قال الزجاج الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا القيامة قالوا (هذا يوم الدين) أى يوم الجزاء هذا ، والمقصود أن الله تعالى ذكر في آيات كثيرة من القرآن ، أنا نرى في الدنيا محسنًا ومسيئًا وعاصيًا وصادقًا وزنديقًا ، ورأينا أنه لم يصل إليهم في الدنيا ما يليق بهم من الجزاء فوجب القول بآيات القيامة (ليجرى الذين أسأوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسن) وبالجملة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت ، والكفار وإن سمعوا هذا الدليل القوي لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحياهم يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذكرون ذلك اليوم ويقولون (هذا يوم الدين) أى يوم الجزاء الذى ذكر الله الدلائل الكثيرة عليه في القرآن فكفرتا بها ، ونظيره أن من خوف بشئ ولم يلتفت إليه ، ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا يوم الواقعة الغلاية فكذلك هنا ، وفيه احتمال آخر وهو أنه تعالى قال في سورة الفاتحة (مالك يوم الدين) فينبغي أن لا مالك في ذلك اليوم إلا الله فقولهم هذا يوم الدين ، إشارة إلى أن هذا هو اليوم الذى لا حكم فيه لاحد إلا الله ، وإنما ذكره لما حصل في قلوبهم من الخوف الشديد .

أما قوله تعالى (هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون) ففيه بحثان :

(الأول) اختلفوا في أن هذا هل هو من بقية كلام الكفار أو يقال تم كلامهم عند قوله تعالى (هذا يوم الدين) . وأما قوله (هذا يوم الفصل) فهو كلام غيرهم ، فبعضهم قال بالأول وزعم أن قوله (هذا يوم الفصل) الآية من كلام بعضهم لبعض ، والآخر يقول على القول الثانى واحتجوا يوجهين : (الأول) أن قوله (كنتم به تكذبون) من كلام بعضهم لبعض خطاب مع جميع الكفار فقاتل هذا القول لا بد وأن يكون غير الكفار (الثانى) أن قوله (احشروا الذين ظللوا وأزواجهم) منسوق على قوله (هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون) فلبس كان قوله (احشروا الذين ظللوا) كلام غير الكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون) يجب أن يكون كلام غير الكفار ، وعلى هذا التقدير فقوله (هذا يوم الدين) من كلام الكفار ، وقوله (هذا يوم الفصل) من كلام الملائكة جواباً لهم ، والوجه في كونه جواباً لهم أن أولئك الكفار ، إنما اعتقدوا في أنفسهم كونهم محقين في إنكار دعوة الأنبياء عليهم السلام وكونهم محقين في تلك الأديان الفاسدة فقالوا (هذا يوم الدين) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء طاعتنا وخيراتنا ، فالملائكة يقولون لهم إنه لا اعتبار بظواهر الأمور في هذا اليوم فإن اليوم

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾

يفصل فيه الجزاء الحقيقي عن الجزاء الظاهري وتتميز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة بالرياء والسمة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جواباً لما ذكره الكفار .

ثم قال تعالى (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دونه فاهدوهم إلى صراط الجحيم) وفي الآية إيحاء :

(البحث الأول) اعلم أنه لا نزاع في أن هذا من كلام الملائكة فارت قبل ما معنى (احشروا) مع أنهم قد حشروا من قبل وحشروا في محفل القيامة وقالوا (هذا يوم الدين) وقالت الملائكة لهم بل (هذا يوم الفضل) أجاب القاضي عنه ، فقال المراد احشروهم إلى دار الجزاء وهي النار ، ولذلك قال بعده (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) أي خذوهم إلى ذلك الطريق ودلوهم عليه ثم سأل نفسه فقال كيف يصح ذلك وقد قال بعده وقفوهم إنهم مستولون ومعلوم أن حشرهم إلى الجحيم ، إنما يكون بعد المسألة ، وأجاب أنه ليس في المطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن يقال احشروهم وقفوهم ، مع أنا بقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار ، هذا ما قاله القاضي ، وعندى فيه وجه آخر وهو أن يقال إنهم إذا قاموا من قبورهم لم يبعد أن يبقوا هناك بحيرة تلحقهم بسبب معاينة أهوال القيامة ، ثم إن الله تعالى يقول للملائكة : احشروا الذين ظلموا واهدوهم إلى صراط الجحيم ، أي سوقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه .

(البحث الثاني) الأمر في قوله تعالى (احشروا الذين ظلموا) هو الله فهو تعالى أمر الملائكة أن يحشروا الكفار إلى موقف السؤال والمراد من الحشر أن الملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . (البحث الثالث) أن الله أمر الملائكة بحشر ثلاثة أشياء : الظالمين ، وأزواجهم ، والأشياء التي كانوا يعبدونها . وفيه فوائد :

(الفائدة الأولى) أنه تعالى قال (احشروا الذين ظلموا) ثم ذكر من صفات الذين ظلموا كونهم عابدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد ورد في حق الظالم فهو مصروف إلى الكفار وما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) (الفائدة الثانية) اختلصوا في المراد بأزواجهم وفيه ثلاثة أقوال : (الأول) المراد بأزواجهم أشباههم أي أحزابهم ونظراؤهم من الكفر فاليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني والذي يدل على جواز أن يكون المراد من الأزواج الأشياء وجوه : (الأول) قوله تعالى (وكنتم

أزواجاً ثلاثة) أى أشكالا وأشياء (الثاني) أنك تقول عندى من هذا أزواج أى أمثال وتقول زوجان من الخف لكون كل واحد منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة سميّا زوجين لكونهما متشابهين فى أكثر أحكام النكاح وكذلك العدد الزوج سمي بهذا الاسم لكون كل واحد من سميّه مثالا للقسم الثاني فى العدد الصحيح ، قال الواحدى ففى هذا القول يجب أن يكون المراد بالذين ظلموا الرؤساء لأنك لو جعلت الذين ظلموا عاماً فى كل من أشرك لم يكن للأزواج معنى (القول الثاني) فى تفسير الأزواج أن المراد قنאותهم من الشياطين لقوله تعالى (وإخوانهم يمدونهم فى النى ثم لا يقصرون) ، (والقول الثالث) أن المراد نسائهم اللواتى على دينهم . أما قوله (وما كانوا يعبدون من دون الله) فيه قولان : (الاول) المراد ما كانوا يعبدون من دون الله من الأوثان والطواغيت ، ونظيره قوله (فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة) قيل المراد بالناس عباد الأوثان والمراد بالحجارة الأصنام التى هى أحجار منحوتة ، فان قيل إن تلك الأحجار جمادات فما الفائدة فى حشرها إلى جهنم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر بأنها تماد وتحيا لتحصل المبالغة فى توبيخ الكفار الذين كانوا يعبدونها ولقاتل أن يقول هب أن الله تعالى يحى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر عنها ذنب ، فكيف يجوز من الله تعالى تعذيبها ؟ والأقرب أن يقال إن الله تعالى لا يحى تلك الأصنام بل يتركها على أجمادى . ثم يلحقها فى جهنم لأن ذلك مما يزيد فى تخجيل الكفار (القول الثاني) أن المراد من قوله (وما كانوا يعبدون من دون الله) الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة ماعبدو فلما قبلوا منهم ذلك الدين صاروا كالمأبدن لأولئك الشياطين وتأكد هذا بقوله تعالى (ألم أصد إليكم يابى آدم أن لا تعبدوا الشيطان) والقول الأول لأن الشياطين عقلاء وكلية ما لا تليق بالعقلاء والله أعلم .

ثم قال (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) قال ابن عباس : دلوهم يقال هديت الرجل إذا دلته وإنما استعملت الهداية ههنا ، لأنه جعل بدل الهداية إلى الجنة ، كما قال (فبشرهم بعذاب أليم) . فوقعت البشارة بالعذاب لمؤلا بدل البشارة بالنعيم لأولئك ، وعن ابن عباس (فاهدوهم) سوقوهم وقال الأصم : قدموهم ، قال الواحدى : هو هذا وهم . لأنه يقال هدى إذا تقدم ومنه الهداية وهوادى والمهاديات الوحش ، قال ولا يقال هدى بمعنى قدم . ثم قال وقفوهم ، يقال وقفت الدابة أقفها وقفاً وقفت هى وقوفاً ، والمعنى أحبسوهم وفى الآية قولان (أحدهما) على التقييد والتأخير ، والمعنى قفوهم واهدوهم ، والأصوب أنه لا حاجة إليه ، بل كأنه قيل (فاهدوهم إلى صراط الجحيم) فإذا انتهوا إلى الصراط قيل وقفوهم ، فإن السؤال يقع هناك وقوله (إنهم مستولون) قيل عن أعمالهم فى الدنيا وأقوالهم ، وقيل المراد سألهم الخزنة (ألم يأتكم رسل منكم بالبينات) قالوا بلى ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين) ويجوز أن يكون هذا السؤال ما ذكر بعد ذلك وهو قوله تعالى (مالكم لا تتاصرون) أى أنهم يسألون تويخاً لهم ، فقال (مالكم لا تتاصرون) قال ابن عباس

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ
مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ
تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا
عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴿٣٠﴾ حَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاتُ قُورٍ
﴿٣١﴾ فَأَعْرَيْنَاكُمُ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴿٣٢﴾ فَانْهَمُ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾
إِنَّا كُنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَرِيمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَا نَنْتَرِكُوهَا أَهْلَتَنَا لُشَاعِرٍ بَجْنُونِ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ

رضي الله عنهما : لا ينصر بعضهم بعضاً كما كنتم في الدنيا ، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر :
نحن جميع منتصر ، فقبل لهم يوم القيامة ما لكم غير متناصرين ، وقيل يقال للكفار ما لشركائكم
لا يمنعونكم من العذاب .

ثم قال تعالى (بل هم اليوم مستسلمون) يقال استسلم الشيء إذا انقاد له وخضع ، ومعناه
في الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ، والمقصود أنهم صاروا متقادين لا حيلة لهم في دفع تلك
لغزاة ولا العايد ولا المعبود .

ثم قال تعالى (وأقبل بعضهم على بعض) قبل هم والشياطين ، وقيل الرؤساء والأنبياء .
(يتساءلون) أي يسأل بعضهم بعضاً ، وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت
يقولون غررتمونا ، ويقول أولئك لم قبلتم منا ، وبالجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين ، بل هو
تساؤل التوبيخ واللام ، والله أعلم .

قوله تعالى (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ، وما كان لنا
عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين ، لحق علينا قول ربنا إِنَّا لَنَذِقُونَ ، فأعوريناكم إِنَّا كُنَّا
غَاوِينَ ، فانهم يومئذ في العذاب مشتركون ، إِنَّا كُنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجَرِيمِينَ ، إنهم كانوا إذا قيل لهم
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يستكبرون ، ويقولون إِنَّا لَا نَنْتَرِكُوهَا أَهْلَتَنَا لُشَاعِرٍ بَجْنُونِ ، بل جاء بالحق وصدق

بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾

المرسلين، إنكم لذائقوا العذاب الآليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين ﴿٣٧﴾ واعلم أن الله تعالى لما حكى عنهم أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية ذلك التساؤل فقالوا (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) وهذا قول الاتباع لمن دعاهم إلى الضلالة، وفي تفسير اليمين وجوه (الأول) أن لفظ اليمين هنا استعارة عن الخيرات والسعادات، وبيان كيفية هذه الاستعارة، أن الجانب اليمين أفضل من الجانب الأيسر لوجوه (أحدها) اتفاق الكل على أن أشرف الجانبين هو اليمين (والثاني) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا باليمين مثل مصافحة الأخيار والأكل والشرب وما على العكس منه يباشرونه باليد اليسرى (الثالث) أنهم كانوا يتفألون وكانوا يقيمون بالجانب اليمين ويسمونه بالبارح (الرابع) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء (الخامس) أن الشريعة حكمت بأن الجانب اليمين لكاتب الحسنة واليسر لكاتب السيئة (السادس) أن الله تعالى وعد المحسن أن يؤتي كتابه يمينه، والمعنى أن يؤتي كتابه ييساره، فثبت أن الجانب اليمين أفضل من الجانب الأيسر، وإذا كان كذلك لا جرم، استعير لفظ اليمين للخيرات والحسنة والطاعات، فقوله (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) يعني أنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون لنا أن مقصودكم من الدعوة إلى تلك الأديان نصرة الحق وتقوية الصدق (والوجه الثاني) في التأويل أنه يقال فلان يمين فلان، إذا كان عنده بالمنزلة الحسنة، فقال هؤلاء الكفار لا نمتهم الذين أضلواهم وزينوا لهم الكفر: إنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون لنا، أننا عندكم بمنزلة اليمين، أي بالمنزلة الحسنة، فوعدنا بكم وقبلنا عنكم (الوجه الثالث) أن أئمة الكفار كانوا قد حلفوا هؤلاء المستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق، فوعدوا بإيمانهم وتمسكوا بمهودهم التي عهدوها لهم، ففنى قوله (كنتم تأتوننا عن اليمين) أي من ناحية الموائيق والإيمان التي قدمتموها لنا (الوجه الرابع) أن لفظ اليمين مستعار من القوة والقهر، لأن اليمين موصوفة بالقهر وبها يقع البطش، والمعنى أنكم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر، وقصدونا عن السلطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال وتبهدونا عليه، ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء أنهم أجابوا الاتباع من وجوه (الأول) أنهم قالوا لهم (بل لم تكونوا مؤمنين) يعني أنكم ما كنتم مؤسرين بالإيمان حتى يقال إنا أزلناكم عنه (الثاني) قولهم (وما كان لنا عليكم من سلطان) يعني لا قدرة لنا عليكم حتى تقهركم ونجبركم (الثالث) (بل كنتم قوما طاغين) أي ضالين غالين في معصية الله (الرابع) قولهم (لحق علينا قول ربنا إنا لذائقون) والمعنى أن الله تعالى لما أخبر عن

ويعتقنا في العذاب ، فلم يحصل وقوعنا في العذاب لما كان خبر الله حقاً ، بل كان باطلاً ، ولما كان خبر الله أمراً واجباً لا جرم ، كان الوقوع في العذاب الإلهم لازماً ، قال مقاتل قوله تعالى (فحق علينا قول ربنا) إشارة إلى قول الله لإبليس (لا ملأ من جحيم منك ومن تبعك منهم أجمعين) وقوله تعالى (إنا لذاققون) يعني لما وجب أن يحق علينا قول ربنا وجب أن نكون ذائقين لهذا العذاب (الخامس) قولهم (فأغويناكم إنا كنا غاوين) والمعنى أنا إنما أقنعنا على أغوائكم لأننا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية ، وفيه دققة أخرى ، كأنهم قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم بسبب إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاير آخر ولزم التسلسل وذلك محال ، فعلينا أن نحصل الغواية والرشاد ليس من قبلنا ، بل من قبل غيرنا ، وذلك الغير هو الذي ذكره فيما قبل ، وهو قوله (فحق علينا قول ربنا) ولما حكى الله تعالى كلام الاتباع للرؤساء وكلام الرؤساء للاتباع قال بعده (فأنهم يومئذ في العذاب مشتركون) يعني فالتبوع والتابع والمخضوم والمخادم مشتركون في الوقوع في العذاب كما كانوا في الدنيا مشتركين في الغواية ، ثم قال أيضاً (إنا كذلك فعل بالجحيم) وعنى بالجحيم ، ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعده الكلمة (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) والضمير في قوله (إنهم) عائد إلى المذكور السابق وهو قوله (بالجحيم) وهذا يدل على أن لفظ الجحيم المطلق مختص في القرآن بالكافر ، ثم بين تعالى أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب لأنهم كانوا مكذبين بالتوحيد والنبوة ، أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله تعالى (إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون) يعني يشكرون ويتعصبون لإثبات الشرك ويستكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولهم (أننا لنأركوا آلهتنا لشاعر مجنون) ويعنون محمداً ، ثم إنه تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال (بل جاء بالحق وصدق المرسلون) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لأنه ثبت بالعقل أنه تعالى منزّه عن العبد والتد والشريك فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بتقرير هذه الحقائق كان مجيئه بالدين الحق ، قرأ ابن كثير (أبنا لنأركوا آلهتنا) بهمة ويا . بعدها خفيفة ساكنة بلا مد ، وقرأ نافع في رواية قالون وأبو عمرو على هذا التفسير يمدان والباقون همزتين بلا مد وقوله تعالى (وصدق المرسلون) (١) يعني صدقهم في مجيئهم بالتوحيد ونفي الشريك ، وهذا نفيه على أن القول بالتوحيد دين لكل الأنبياء ، ولما حكى الله عنهم تكذيبهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور فقال (إنكم لذاققوا العذاب الإلهم) كأنه قيل فكيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عباده فأجاب عنه بقوله (وما تجزون إلا ما كنتم تعملون) والمعنى أن الحكم يقتضي الأمر بالحسن والطاعة والنهي عن القبيح والمعصية والأمر والنهي لا يكمل المقصود منها

(١) وصدق المرسلون في المصنف مرفوعة بالواو وقون . ولكن المفسر جرى في تفسيره على أنها منصوبة بإياد والقون بمعنى قراءة الربيعان المرسلين صدقوا في كل ما أخبروا به وإنما تعدد البالين صدق للبالغة في وصفهم بالصدق . وقرارة الرفع طامة فصل جمع الأنبياء ومنهم محمد . وأما قراءة الصب فلا تحصل نيتا عليه السلام إذ يكون الخطاب به .

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَاكِهِمْ مَّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ يَبَاضُ لَدَهُ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

إلا بالترغيب في الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صوتاً للكلام عن الكذب، فهذا السبب وقعوا في العذاب ثم قال (إلا عباد الله المخلصين) يعني ولكن عباد الله (المخلصين ناجون وهو) من الاستثناء المنقطع.

قوله تعالى ﴿أولئك لهم رزق معلوم، فواكِهِمْ مَّكْرَمُونَ﴾، في جنات النعيم، على سرور متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، يضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين، كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اعلم أنه تعالى لما وصف أحوال المتكبرين عن قبول التوحيد المصيرين على إنكار النبوة أردفه بذكر حال المخلصين في كيفية الثواب، وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) ذكرنا في فتح اللام وكسرهما من المخلصين قراءتين فالتفتح أن الله تعالى أخلصهم بلطفه واصطفاهم بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى.

(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى وصف رزقهم بكونه معلوماً، ولم يبين أن أى الصفات منه هو المعلوم فذلك اختلفت الأقوال، فقيل معناه إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار غدوة وعشية وإن لم يكن نمة لا بكرة ولا عشية، قال تعالى (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً)، وقيل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً بخصائص خلقها الله فيه من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر، وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ولا متى ينقطع، وقيل معناه: القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله وكرامته عليهم، وقد بين الله تعالى أنه يعطيهم غير ذلك على سبيل التفضل، ثم لما ذكر تعالى أن لهم رزقاً بين أن ذلك الرزق ماهو فقال (فواكِهِ) وفيه قولان (الأول) أن الفاكهة عبارة عما يؤكل لأجل التلذذ لا لأجل الحاجة، وأرزاق أهل الجنة كلها فواكِهِ لأنهم مستنون عن حفظ الصحة بالأقوات

فإنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبد ، فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ (والثاني) أن المقصود من ذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى ، يعني لما كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان الأدام أولى بالحنور ، والقول الأول أقرب إلى التحقيق ، واعلم أنه تعالى لما ذكر الأكل بين أن ذلك الأكل حاصل مع الإكرام والتعظيم فقال (وهم مكرمون) لأن الأكل الخالي عن التعظيم يليق بالهائم . ولما ذكر تعالى ما كرههم وصف تعالى مساكنهم فقال (في جنات النعيم ، على سرر متقابلين) ومعناه أنه لا كلفة عليهم في التلاقي للأنس والتخاطب ، وفي بعض الأخبار أنهم إذا أرادوا القرب سار السرير تحته ، ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر وإن يكونوا كذلك إلا مع الفسحة والسعة ، ولا يجوز أن يسمع بعضهم خطاب بعض وراءه على بعد إلا بأن يقوى الله أبصارهم وأسماعهم وأصواتهم ، ولما شرح الله صفة المأكل والمسكن ذكر بعده صفة الشراب فقال (يطاف عليهم بكأس من معين) يقال للزجاجة التي فيها الخمر كأس وتسمى الخمرة نفسها كأساً قال : وكأس شربت على لذة [وأخرى تدأويت فيها]

وعن الأخفش : كل كأس في القرآن فهي الخمر ، وقوله (من معين) أى من شراب معين ، أو من نهر معين ، المعين مأخوذ من عين الماء أى يخرج من العيون كما يخرج الماء وسبى معيناً لظهوره يقال عان الماء إذا ظهر جارية ، قاله ثعلب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل ، وقيل سبى معيناً لأنه يجري ظاهر العين ، ويجوز أن يكون فيلاً من المعين وهو الماء الشديد الجرى ومنه أضمن في المسير إذا اشتد فيه ، وقوله (يضاء) صفة للخمر ، قال الأخفش : خمر الجنة أشد يضاء من اللبن ، وقوله (لذة) فيه وجوه (أحدها) أنها وصفت باللذة كأنها نفس اللذة وعينها كما يقال فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة في وصفه بهاتين الصفتين (وثانيها) قال الزجاج أى ذات لذة فعلى هذا حذف المضاف (وثالثها) قال الليث : اللذ واللذيد يجريان مجرى واحداً في التعت ويقال شراب لذ ولذيد قال تعالى (يضاء لذة الشاربين) وقال تعالى (من خمر لذة الشاربين) ولذلك سمي النور لذاً لاستلذاذه ، وعلى هذا لذة بمعنى لذيدة ، والأقرب من هذه الوجوه الأول . ثم قال تعالى (لافيا غول) وفيه أبحاث :

(البحث الأول) قال الفراء العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء ، وقال أبو عبيدة الغول أن يقتال صرولهم ، وأنشد قول مطيع بن إياس :

وما زالت الكأس تتناهل وتذهب بالأول الأول

وقال الليث : الغول الصداع والمعنى ليس فيها صداع كما في خمر الدنيا ، قال الواحدي رحمه الله وحقيقته الإهلاك ، يقال غاله غولا أى أهلكه ، والغول والغائل المهلك ، ثم سمي الصداع غولا لأنه يؤدي إلى الهلاك .

ثم قال تعالى (ولا هم عنها ينزفون) وقرئ بكسر الزاي قال الفراء من كسر الزاي فله معنيان يقال أنزف الرجل إذا نفدت خمرته ، وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتح الزاي ففتحها

قَالَ قَاتِلْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتَرُدِينِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَأَنْتُمْ بِمِيتَتِنَا أَوْلَىٰ مَوْتَتِنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهَوُ الْفُورِ الْعَظِيمِ ﴿٦٠﴾ لَمِثْلُ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

لا يذهب عقولهم أى لا يسكرون يقال نرف الرجل فهو مزوف وزريف ، والمعنى ليس فيها قط نوع من أنواع الفساد التى تكون فى شرب الخمر من صداع أو خمار أو عريضة ولا هم يسكرون أيضاً ، وخصه بالذكر لأنه أعظم المفاصد فى شرب الخمر ، ولما ذكر الله تعالى صفة مشروبههم ذكر حقيقه صفة منكوسهم من ثلاثة أوجه (الأول) قوله (وعندهم قاصرات الطرف) ومعنى القصر فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى (حور مقصورات فى الخيام) والمعنى أنهن يحبس نظرهن ولا ينظرن إلى غير أزواجهن .

(الصفة الثانية) قوله تعالى (عين) قال الزجاج كبار العين حسانتها واحدها عيناء .
(الصفة الثالثة) قوله تعالى (كأنهن بيض مكنون) المكنون فى اللغة المستور يقال كئنت الشيء وأكنته ، ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض يابض يشوبه قليل من الصفرة ، فإذا كان مكنوناً كان مصوناً عن الغبرة والفترة ، فكان هذا اللون فى غاية الحسن والعرب كانوا يسمون النساء بيضات الخندور .
ولما تمم الله صفات أهل الجنة قال (فأقبل بعضهم على بعض يتسالمون) فإن قيل على أى شئ عطف قوله (فأقبل بعضهم على بعض يتسالمون) ؟ قلنا على قوله (يطاف عليهم) والمعنى يشربون ويتحدثون على الشراب قال الشاعر :

وما بقيت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام

والمعنى فيقبل بعضهم على بعض يتسالمون مما جرى لهم وعليهم فى الدنيا .

قوله تعالى (قال قاتل منهم) أى قاتل قريّن ، يقولون أنك لمتن المصدقين ، أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أتالمدِينُونَ ، قال هل أنتم مطلعون ، فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ، قال تالله إن كدت لتردين ، ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين ، أفأنتم بميتتنا أَوْلَىٰ مَوْتَتِنَا الْأُولَىٰ وما نحن بمُعذِّبِينَ ، إن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل الماملون) فى الآية مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى كذا ذكر فى أهل الجنة أنهم يتسالمون عند الاجتماع على

شرب خمر الجنة فان عبادته المقلد بعضهم مع بعض على الشرب من الأمور اللذيذة ، وتذكر الخلاص عند اجتماع أسباب الهلاك من الأمور اللذيذة ، ذكر تعالى في هذه الآية أن أهل الجنة إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا في المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكرون أنهم كان قد حصل لهم في الدنيا ما يوجب لهم الوقوع في عذاب الله ، ثم إنهم تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية ، والمقصود من ذكر هذه الأشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورهم وبهجته .

أما قوله (قال قائل منهم إني كان لي قرين) أى قال قائل من أهل الجنة إني كان لي قرين في الدنيا (يقول أئتلك من المصدقين) أى كان يؤمخني على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً (أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون) أى لمحاسبون ومجازون ، والمعنى أن ذلك القرين كان يقول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار ، ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهل الجنة يقول لجلسائه يدعوهم إلى كمال السرور بالاطلاع إلى النار لمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته (هل أنتم مطمعون ، فاطلع) والأقرب أنه تكلف أمراً أطلع معه لأنه لو كان مطعماً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فذلك قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرأه في سواء الجحيم) أى في وسط الجحيم قال له موعباً (نالقه إن كدت لتردين) أى لتهلكنى بدعائلك إياى إلى إنكار البعث والقيامة (ولولا نعمة ربى) بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل (لكنت من المحضرين) في النار مثلك ، ولما تم ذلك الكلام مع الرجل الذى كان في الدنيا قريباً له وهو الآن من أهل النار عاد إلى مخاطبة جلسائه الذين هم من أهل الجنة فقال (أفأنا نحن بميتين) وفيه قولان (الأول) أن أهل الجنة لا يعملون في أول دخولهم في الجنة أنهم لا يموتون ، فإذا جرى بالموت على صورة كبش أملع وذبح فعند ذلك يعملون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت (والثاني) أن الذى يتكامل خيره وسعادته فإذا عظم تمجبه بها قد يقول أبدوم هذا لى ؟ أفبقي هذا لى ؟ وإن كان على يقين من دوامه ، ثم عند فراغهم من هذه المباحثات يقولون (إن هذا هو الفوز العظيم)

وأما قوله (مثل هذا فليعمل الماملون) فقيل إنه من بقية كلامهم ، وقيل إنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لطلب مثل هذه السعادات يجب أن يعمل الماملون .

(في المسألة الثانية) قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف في قوله (واضرب لهم مثلاً رجلين) إلى آخر الآيات ، وروى أن رجلين كانا شريكين لحمل لهما ثمانية آلاف دينار فقال أحدهما للآخر أقمسك قهاسمه واشترى داراً بألف دينار فأراها صاحبه وقال كيف ترى حسنها فقال ما أحسنها فخرج وقال اللهم إن صاحبي هذا قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإنى أسألك داراً من دور الجنة ، فتصدق بألف دينار ، ثم إن صاحبه تزوج بامرأه حسناً بألف دينار فتصدق هذا بألف دينار لأجل أن يزوجه الله من الحور العين ، ثم إن صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار ، ثم إن الله أعطاه في الجنة ما يطلب

أَذْكَى خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّمَا شَجَرَةُ يُحْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَأَنَّهُمْ لَا كُلُونَ مِنْهَا فَاالْتَوْنَ مِنْهَا الْبَطُونِ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَى لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ مَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَقْبَا أَبَاءَهُمْ صَالِينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَى

فبعد هذا قال (إلى كان لي قرين - إلى قوله - فاطلع فرآه في سواء الجحيم) .

(المسألة الثالثة) قوله (أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم) ، أثبتنا المصدقين ، أثبتنا وكنا تراباً وعظاماً أثبتنا المدينون (اختلاف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمة غير مدودة والثالثة بكسر الالف من غير استفهام ، ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة بهمتين ، وقرأ ابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمتين والثانية بكسر الالف من غير استفهام ، وقرأ الباقون بالاستفهام في جميعها ، ثم اختلفوا فإن كثير يستفهم بهمة واحدة غير مطولة وبمدها ياء ساكنة خفيفة ، وأبو عمرو مطولة ، وناسم وحمة بهمتين . وأما قوله (إن كدت لتزدن) قرأ نافع برواية ورش لتزدني بإثبات الياء في الوصل والباقيون بمحذوها .

(المسألة الرابعة) احتج أصحابنا على أن الهدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى (ولولا نعمة ربى لكنت من الخاسرين) وقالوا مذهب الخصم أن كل ما ضله الله تعالى من وجوه الإنعام في حق المؤمن فقد ضله في حق الكافر ، وإذا كان ذلك الإنعام مشتركاً فيه امتنع أن يكون سبباً لحصول الهداية للمؤمن . وأن يكون سبباً لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك النعمة المنصوصة أمراً زائداً على تلك الإنعامات التي حصل الاشتراك فيها ، وما ذلك إلا بقوة الداعي إلى الإيمان وتكبير الصارف عن الكفر .

(المسألة الخامسة) احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذي من أهل الجنة (أفأنحن بيمينين إلا موتتنا الأولى) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واحدة ولو حصلت الحياة في القبر لكان الموت حاصلًا مرتين (والجواب) أن قوله (إلا موتتنا الأولى) المراد منه كل ما وقع في الدنيا وبقائه أعلم

قوله تعالى (أذلك خير نزلًا أم شجرة الزقوم) ، إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ، إِنَّمَا شَجَرَةُ يُحْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ، طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رَءُوسُ الشَّيَاطِينِ ، فَأَنَّهُمْ لَا كُلُونَ مِنْهَا فَاالْتَوْنَ مِنْهَا الْبَطُونِ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَلَى لَشُوبًا مِنْ حَمِيمٍ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ مَرْجِعُهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ، إِنَّهُمْ أَقْبَا أَبَاءَهُمْ صَالِينَ ، فَهُمْ عَلَى

«أَنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ۖ» (٧٠) «وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۖ» (٧١) «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ» (٧٢) «فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَنذِرِينَ ۖ» (٧٣) «إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ» (٧٤)

لشويأ من حيم ، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم ، إنهم ألغوا أباةم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون ، ولقد صل قبلهم أكثر الأولين ، ولقد أرسلنا فيهم منذرين ، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ، إلا عباد الله المخلصين .

لأعلم أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها (لئلا هذا فليعمل الماملون) أتبعه بقوله (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد ذلك على كفار قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر ، وكما وصف من قبل ما كل أهل الجنة ومشاربهم وصف أيضاً في هذه الآية ما كل أهل النار ومشاربهم .

أما قوله (أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) فالمنى أن الرزق المعلوم المذكور لأهل الجنة (خير نزلاً) أى خير حاصلاً (أم شجرة الزقوم) وأصل النزول الفضل الواسع في الطعام يقال طعام كثير النزول ، فاستمير الحاصل من الشيء ، ويقال أرسل الأمير إلى فلان نزلاً وهو الشيء الذى يصلح حال من ينزل بسببه ، إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة والسرور ، وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم ، ومعلوم أنه لانسبة لأحدهما إلى الآخر في الخبرية إلا أنه جاء هذا الكلام ، إما على سبيل السخرية بهم أو لأجل أن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلهم إلى الرزق الكريم ، والكافرين اختاروا ما أوصلهم إلى العذاب الأليم فقبل ذلك توبيخاً لهم على سوء اختيارهم ، وأما (الزقوم) فقال الواحدى رحمه الله لم يذكر المفسرون . للزقوم تفسيراً إلا الكلبي فانه روى أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبيرى أكثر الله في يوتكم الزقوم ، فان أهل الجن يسمون النمر والزبد بالزقوم ، فقال أبو جهل لجاريته زقيناً فأثته بزبد وتمر ، وقال نزقوا ، ثم قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزبد والنمر ، قال ابن دريد لم يكن للزقوم اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الشيء حتى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كريهة الطعم منتنة الرائحة شديدة الحشونة موصوفة بصفات كل من تناولها عظم من تناولها ، ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجزائها .

أما قوله تعالى (إنا جعلناها فتنة للظالمين) فبه أقوال : (الأول) أنها إنما صارت فتنة للظالمين ، من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية ، قالوا كيف يعقل أن تنبت الشجرة في جهنم

مع أن النار تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أن خالق النار قادر على أن يمنع النار من إحراق الشجر ، ولأنه إذا جاز أن يكون في النار زبانية والله تعالى يمنع النار عن إحراقهم فلم لا يجوز مثله في هذه الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فعنى كون شجرة الزقوم فتنة للظالمين هو أنهم لما سمعوا هذه الآية وقمت تلك الشبهة في قلوبهم وصارت تلك الشبهة سبباً لنقادهم في الكفر فهذا هو المراد من كونها فتنة لهم (والوجه الثاني) في التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم في النار لأنهم إذا اكفوا تناوّلها وشق ذلك عليهم ، فحينئذ يصير ذلك فتنة في حقهم (الوجه الثالث) أن يكون المراد من الفتنة الامتحان والاختبار ، فإن هذا شيء بعيد عن العرف والمادة مخالف للآلوف والمعروف ، وإذا ورد على سمع المؤمن فوض عليه إلى الله وإذا ورد على الزنديق توسل به إلى الطعن في القرآن والنبوة .

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وصفها بصفات : (الصفة الأولى) قوله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قيل منبتها في قعر جهنم وأخصانها ترتفع إلى دركاتنا (الصفة الثانية) قوله (طلعها كأنه رموس الشياطين) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حلها ، إما استعارة لفظية أو معنوية ، وقال ابن قتبية سمي (طلعاً) لطلوعه كل سنة ، ولذلك قيل طلع النخل لأول ما يخرج من ثمرة ، وأما تشبيه هذا الطلع برؤس الشياطين فيه سؤال ، لأنه قيل إنا ما رأينا رموس الشياطين فكيف يمكن تشبيه شيء بها ؟ وأجابوا عنه من وجوه : (الأول) وهو الصحيح أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة واعتقدوا في الشياطين نهاية القبح والتشويه في الصورة والسيرة ، فكأحسن التشبيه بالمك عند زيادة تقرير الكمال والفضيلة في قوله (إن هذا إلا ملك كريم) فكذلك يجب أن يحسن التشبيه برؤس الشياطين في القبح وتشويه الخلقة ، والحاصل أن هذا من باب التشبيه لا بالمحسوس بل بالمتخيل ، كأنه قيل إن أقبح الأشياء في الوهم والخيال هو رؤس الشياطين فهذه الشجرة تشبهها في قبح النظر وتشويه الصورة ، والذي يؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة ، قالوا إنه شيطان ، وإذا رأوا شيئاً حسن الصورة والسيرة ، قالوا إنه ملك ، وقال امرؤ القيس :

أفتقلني والمشرقي مضاجعي ومسنونة زرق كآتياب أغوال

(والقول الثاني) أن الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف ، وهي من أقبح الحيات ، وبها يضرب المثل في القبح ، والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالت كأنه شيطان الحساسة ، والحساسة شجرة معينة (والقول الثالث) أن رؤوس الشياطين ، نبت معروف قبيح الرأس ، والوجه الأول هو الجواب الحق ، واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الشجرة وذكر صفاتها بين أن الكفار (لا تكون منها فئاتون منها البطون) واعلم أن إقدامهم على ذلك الأكل يحتمل وجهين : (الأول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع ، فإن قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشوتها وتنبتها ومرارة

طعمها ؟ قلنا إن الواقع في الضرر العظيم ربما استروح منه إلى ما يقاربه في الضرر ، فإذا جوعهم الله الجوع الشديد فرعوا في إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الشيء . وإن كان بالصفة التي ذكرتموها (الوجه الثاني) أن يقال الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلاً لعذابهم .

واعلم أنهم إذا شبعوا لحينئذ يشدد عطشهم ويحتاجون إلى الشراب ، فعند هذا وصف الله شرابهم ، فقال (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم) قال الزجاج : الشوب اسم عام في كل ما خلط بغيره ، والحميم الماء الحار المتأخر في الحرارة ، والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من ذلك الحميم ، لحينئذ يشوب الزقوم بالحميم نمود بالله منهما .

واعلم أن الله وصف شرابهم في القرآن بأشياء منها كونه غساقاً ، ومنها قوله (وسقوا ماء حميماً) فنقطع أمعاهم) ومنها ما ذكره في هذه الآية ، فإن قيل ما الفائدة في كلمة (ثم) في قوله (ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم) ؟ قلنا فيه وجهان (الأول) أنهم يملأون بطونهم من شجرة الزقوم وهو حار يحرق بطونهم فيعظم عطشهم ، ثم إنهم لا يسقون إلا بعد مدة مديدة والغرض تكميل التعذيب ، (والثاني) أنه تعالى ذكر الطعام بتلك البشاعة والكرامة ، ثم وصف الشراب بما هو أشنع منه ، فكان المقصود من كلمة ثم بيان أن حال المشروب في البشاعة أعظم من حال المأكول ، ثم قال تعالى (ثم إن مرجعهم إلی الجحيم) قال مقاتل : أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم ، وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الجحيم ، وذلك بأن يكون الحميم من موضع خارج عن الجحيم ، فهم يوردون الحميم لأجل الشرب كما تورد الإبل إلى الماء ، ثم يوردون إلى الجحيم ، فهذا قول مقاتل ، واحتج على صحته بقوله تعالى (هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن) وذلك يدل على صحة ما ذكرناه ، ثم إنه تعالى لما وصف عذابهم في أكلهم وشربهم قال (إنهم ألفوا آباهم ضالين فهم على آثارهم يرجعون) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع وأهرع إذا استحث ، والمعنى أنهم يتبعون آباهم اتباعاً في سرعة كأنهم يرجعون إلى اتباع آبائهم ، والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء في الدين وترك اتباع الدليل ، ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد لكتفي .

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ما يوجب التسلي له في كفرهم وتكذيبهم ، فقال (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ، ولقد أرسلنا فيهم منذرين) بين تعالى أن إرساله للرسول قد تقدم والتكذيب لم قد سلف ، ويجب أن يكون له ﷺ أسوة بهم حتى يصبر كما صبروا ، ويستمر على الدعاء إلى الله وإن تمردوا ، فليس عليه إلا البلاغ .

ثم قال تعالى (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) وهذا وإن كان في الظاهر خطاباً مع الرسول ﷺ ، إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لأنهم سمعوا بالأخبار جميع ما جرى من أنواع العذاب على قوم نوح وعلى عاد وثمود وغيرهم ، فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾

يكون زاجراً لهم عن كفرهم . وقوله تعالى (إلا عباد الله المخلصين) فيه قولان (أحدهما) أنه استثناء من قوله (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) (والثاني) أنه استثناء من قوله (كيف كان عاقبة المنذرين) فانها كانت أقبح العواقب وأفظعها إلا عاقبة عباد الله المخلصين ، فانها كانت مقرونة بالخير والراحة .

﴿ القصة الأولى - قصة نوح عليه السلام ﴾

قوله تعالى ﴿ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ، ونجيناؤه وأهله من الكرب العظيم ، وجعلنا ذريته هم الباقين ، وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على نوح في العالمين ، إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين ، ثم أغرقنا الآخرين ﴾

اعلم أنه تعالى لما قال من قبل (ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) وقال (فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) أتبعه بشرح وقائع الانبياء عليهم السلام (فالقصة الأولى) حكاية حال نوح عليه السلام وقوله (ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون) فيه مباحث :

﴿ الأول ﴾ أن اللام في قوله (فلنعم المجيبون) جواب قسم محذوف والمخصوص بالمدح محذوف ، أي فلنعم المجيبون نحن .

﴿ البحث الثاني ﴾ أنه تعالى ذكر أن نوحاً نادى ولم يذكر أن ذلك النداء في أى الوقائع كان ؟ لا جرم حصل فيه قولان (الأول) وهو المشهور عند الجمهور أنه نادى الرب تعالى في أن ينجيه من محنة الفرق وكرب تلك الواقعة (والقول الثاني) أن نوحاً عليه السلام لما اشتغل بدعوة قومه إلى الدين الحق بالغرا في إيذائهم وقصدوا قتله ، ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستصره على كفار قومه . فأجابه الله تعالى ومنهم من قتله وإيذائه ، واحتج هذا القائل على ضعف القول الأول بأنه عليه السلام إنما دعا عليهم لاجل أن ينجيه الله تعالى وأهله ، وأجاب الله دعاه فيه فكان حصول تلك النجاة كالمعلوم المتيقن في دعائه ، وذلك يمنع من أن يقال المطلوب من هذا النداء حصول هذه النجاة . ثم إنه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناداه قال بعده (فلنعم المجيبون) وهذه اللفظة تدل على أن

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٤ إِذْ قَالَ لِأَيُّهِ
وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝٨٥ أَتُنْفَكُوا إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۝٨٦ فَمَا ظَنُّكُمْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝٨٧ فَظَنَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝٨٨ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝٨٩ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ

تلك الإجابة كانت من النعم العظيمة ، وبيانه من وجوه (الأول) أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الجمع فقال (ولقد نادانا نوح) والقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم (والثاني) أنه أعاد صيغة الجمع في قوله (فلنعم المجيئون) وذلك أيضاً يدل على تعظيم تلك النعمة ، لا سيما وقد وصف تلك الإجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن القاء في قوله (فلنعم المجيئون) يدل على أن حصول هذه الإجابة مرتب على ذلك النداء ، والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضى كونه معللاً به ، وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة ، ثم إنه تعالى لما بين أنه سبحانه نعم المحيىب على سبيل الإجمال ، بين أن الإنعام حصل في تلك الإجابة من وجوه (الأول) قوله تعالى (ونجياته وأهله من الكرب العظيم) وهو على القول الأول الكرب الحاصل بسبب الخوف من العرق ، وعلى الثاني الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاني) قوله (وجعلنا ذريته هم الباقين) يفيد المحصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته فقد فنى ، قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام وحام ويافث ، فسام أبو العرب وفارس والروم ، وحام أبو السودان ، ويافث أبو الترك .

(النعمة الثالثة) قوله تعالى (وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على نوح في العالمين) يعنى يذكرون هذه الكلمة . فان قيل فما معنى قوله (في العالمين) قلنا معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعاً أى لا يخلو أحد منهم منها ، كأنه قيل أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والتقلين فيسلبون عليه بكتبتهم ، ثم إنه تعالى لما شرح تفاصيل إنعامه عليه قال (إنا كذلك نجزي المحسنين) والمعنى أنا إنما خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشريفات الرفيعة من جمل الدنيا مملوءة من ذريته ومن تبقية ذكره الحسن في السنة جميع العالمين لاجل أنه كان محسناً ، ثم علل كونه محسناً بأنه كان عبداً لله مؤمناً ، والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات الإيمان بالله والالتقاء بطاعته .

(القصة الثانية - قصة إبراهيم عليه السلام)

قوله تعالى (وإن من شيعته لإبراهيم ، إذ جاء ربه بقلب سليم ، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ، أنفكوا آلهة دون الله تريدون ، فما ظنكم رب العالمين ، فظنر نظرة في النجوم ، فقال إني سقيم ، فتولوا)

مُذَبِّرِينَ ٩٠) فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ٩٢) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ٩٣) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ٩٤)

عنه مذبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ، ما لكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضرباً باليمين . فأقبلوا إليه يزفون) في الآية مسائل :

(المسألة الأولى) الضمير في قوله من شيعته إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان (الأول) وهو الاظهر أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعه نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهجه إبراهيم ، قالوا وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيان هود وصالح ، وروى صاحب الكشف أنه كان بين نوح وإبراهيم ألفان وسبعمائة وأربعون سنة (الثانى) قال الكلبي المراد من شيعه محمد إبراهيم بمعنى أنه كان على دينه ومنهجه فهو من شيعته وإن كان سابقاً له والأول أظهر ، لأنه تقدم ذكر نوح عليه السلام ، ولم يتقدم ذكر النبي ﷺ فعود الضمير إلى نوح أولى .

(المسألة الثانية) العامل في (إذ) ما دل عليه قوله (وإن من شيعه) من معنى المشايعة يعنى وإن ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم .
أما قوله (إذ جاء ربه بقلب سليم) ففيه مسائل :

(المسألة الأولى) في قوله (بقلب سليم) قولان (الأول) قال مقاتل والكلبي يعنى خالص من الشرك ، والمعنى أنه سلم من الشرك فلم يشرك بالله (والثانى) قال الأصوليون المراد أنه غاش ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصي ، فيدخل فيه كونه سليماً عن الشرك وعن الشرك وعن النل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان يجب للناس ما يجب لنفسه ، وسلم جميع الناس من غشه وظلمه وأسلمه الله تعالى فلم يعدل به أحداً ، واحتج الداهيون إلى القول الأول بأنه تعالى ذكر بعد هذه الكلمة إنكاره على قومسه الشرك بالله ، وهو قوله (إذ قال لآييه وقومه ماذا تعبدون) واحتج الداهيون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطلق فلا يقيد بصفة دون صفة ، ويتأكد هذا بقوله تعالى (ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين) مع أنه تعالى قال (الله أعلم حيث يجعل رسالته) وقال (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) فإن قيل ما معنى المجيء بقلبه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ، فكأنه أتخف حضرة الله بذلك القلب ، ورأيت في التوراة أن الله قال لموسى أجب إلهك بكل قلبك .

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن إبراهيم جاء ربه بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد فقال (إذ قال لآييه وقومه ماذا تعبدون) والمقصود من هذا الكلام تهجين تلك الطريقة وتبنيها .

ثم قال (انفسكا آله دون الله تريدون) قال صاحب الكشف انفسكا مفعول له تقديره أنريدون آله من دونه إنفاً ، وإنما قدم المفعول على الفعل للناية وقدم المفعول له على المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إلك وباطل في شركهم ، ويجوز أن يكون إنفسكا مفعولا به يعني أنريدون إنفاً ، ثم فسر الإلفك بقوله (آله دون الله) على أنها إلفك في أنفسها ، ويجوز أن يكون حالاً بمعنى تريدون آله من دون الله آفكين .

ثم قال (فما ظنكم برب العالمين) وفيه وجهان (أحدهما) أنظنون برب العالمين أنه يجوز جعل هذه الجمادات مشاركة له في المعبودية (وثانيها) أنظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الأجسام حتى جعلتموها مساوية له في المعبودية ففهم بذلك على أنه ليس كمثل شيء .

ثم قال (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) عن ابن عباس أنهم كانوا يتماطون علم النجوم فمالمهم على مقتضى عادتهم ، وذلك أنه أراد أن يكادهم في أصنامهم ليلزمهم الحجفة في أنها غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليبقى عالياً في بيت الأصنام فيقدر على كسرهما وهبتها سواء (الأول) أن النظر في علم النجوم غير جائز فكيف أقدم عليه إبراهيم (والثاني) أنه عليه السلام ما كان سقياً فلما قال إني سقيم كان ذلك كذباً ، واعلم أن العلماء ذكروا في الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الأول) أنه نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنهار وكانت تأنيه سقاة كالحى في بعض ساعات الليل والنهار ، فنظر ليعرف هل هي في تلك الساعة وقال (إني سقيم) فجعله عذراً في تخلفه عن العيد الذى لهم وكان صادقاً فيما قال ، لأن السقم كان يأنيه في ذلك الوقت ، وإنما تخلف لأجل تكسير أصنامهم (الوجه الثاني) في الجواب أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون بها على غائب الأمور ، فلذلك نظر إبراهيم في النجوم أى في علوم النجوم وفي معانيه لأنه نظر بعينه إليها ، وهو كما يقال فلان نظر في الفقه وفي النحو وإنما أراد أن يوههم أنه يعلم ما يعلمون ويتعرف من حيث يتعرفون حتى إذا قال (إني سقيم) سكنوا إلى قوله .

أما قوله (إني سقيم) ففناه سأسقم كقوله (إني ميت) أى شتمت (الوجه الثالث) أن قوله (فنظر نظرة في النجوم) هو قوله تعالى (فلما جن عليه الليل رأى كوكباً) إلى آخر الآيات وكان ذلك النظر لأجل أن يتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة أو محدثة ، وقوله (إني سقيم) يعني سقيم القلب غير عارف بربى وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له نجم مخصوص ، وكلما طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولاجل هذا الاستقراء لما رآه في ذلك الوقت طالماً على تلك الصفة المخصوصة قال (إني سقيم) أى هذا السقم واقع لأمالة (الوجه الخامس) أن قوله (إني سقيم) أى مريض القلب بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشرك ، قال تعالى لمحمد ﷺ (لعلك باعع نفسك) (الوجه السادس) في الجواب أنا لا نسلم أن النظر في

علم النجوم والاستدلال بمقايستها حرام ، لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وبخاصية لأجلها يظهر منه أثر مخصوص ، فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل . وأما الكذب فغير لازم لأنه ذكر قوله (إلى سقيم) على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لا ينفك في أكثر أحواله عن حصول حالة مكروهة ، إما في بدنه ، وإما في قلبه وكل ذلك سقيم . (الوجه السابع) قال بعضهم ذلك القول عن إبراهيم عليه السلام كذبة ورووا فيه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات » قلت لبعضهم هذا الحديث لا يبنى أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة المدلول ؟ قلت لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوى وبين نسبته إلى الخليل عليه السلام كان من المعلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى ، ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد بكونه كذاباً خبراً شيباً بالكذب ؟ (والوجه الثامن) أن المراد من قوله فظهر نظرة في النجوم أى نظري في نجوم كلامهم ومتفرقات أقوالهم ، فإن الأشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال إنها منجمه أى متفرقة ومنه نجوم الكتابة ، والمعنى أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر فيها كي يستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذراً أحسن من قوله (إلى سقيم) والمراد أنه لا بد من أن أصير سقيماً كما تقول لمن رأيته على أوقات السفر أنك مسافر . واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما قال (إلى سقيم) تولوا عنه مرضين فتركوه وعذروه في أن لا يخرج اليوم فكان ذلك مراده (فراغ إلى آلهتهم) يقال راغ إليه إذا مال إليه في السر على سبيل الخفية ، ومنه دوغان الثلب . وقوله (ألا ناكلون) يعنى الطعام الذى كان بين أيديهم ، وإنما قال ذلك استهزأ بها ، وكذا قوله (ما لكم لا تطفون ، فراغ عليهم ضرباً) فأقبل عليهم مستخفياً كأنه قال فضرهم ضرباً لأن راغ عليهم فى معنى ضربهم أو فراغ عليهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفى قوله (باليمين) قولان (الأول) منناه بالقوة والشدة لأن اليمين أقوى الجارحتين (والثانى) أنه أتى بذلك الفعل بسبب الحلف ، وهو قوله تعالى عنه (وتالله لا كيدن أصنامكم) ثم قال (فأقبلوا إليه يرفون) قرأ حمزة (يرفون) بضم الياء والباقون بفتحها وهما لفتان ، قال ابن عرفة من قرأ بالنصب فهو من زف يرف ، ومن قرأ بالضم فهو من أرف يرف ، قال الزجاج : يرفون يسرعون وأصله من زفيف الثعامة وهو ابتداء عدوها ، وقرأ حمزة يرفون أى يحملون غيرهم على الزفيف ، قال الإسماعيلي يقال أرفقت الإبل إذا حملتها على أن تزف ، قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المشى والمفعول محذوف على قرأته كأنهم حملوا دوابهم على الإسراع في المشى ، فإن قيل مقتضى هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه ، وقال في سورة أخرى في عين هذه القصة (قالوا من فعل هذا بأهتنا إنه لمن الظالمين ، قالوا سمعنا قتي يذكرهم يقال له إبراهيم) وهذا يقتضى أنهم في أول الأمر ما عرفوه فبين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلنا لا يبعد أن يقال إن جماعة

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَحْنُونَ ٩٥، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦، قَالُوا
 أَنْبَاؤُهُ بَيْنَا وَفَالْقُوَّةُ فِي الْجَحِيمِ ٩٧، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ٩٨،
 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ ٩٩، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠،
 فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠١

عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والأكثر من ماعرفوه فتمرفوا أن ذلك الكاسر من هو ، والله أعلم .
 قوله تعالى (قال أتعبدون ما تتحنون ، والله خلقكم وما تعملون ، قالوا ابنوا له بينا فاقوه
 في الجحيم ، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ، وقال إني ذاهب إلى ربي سيديني ، رب هب لي
 من الصالحين ، فبشرناه بغلام حليم) وفي الآية مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أن القوم لما عاتبوا إبراهيم على كسر الأصنام فهو أيضاً ذكر لهم
 الدليل الدال على فساد المصير إلى عبادتها فقال (أتعبدون ما تتحنون ، والله خلقكم وما تعملون)
 ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبوداً للإنسان
 البتة ، فإذا نحت وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار تصرفه ، فلو صار معبوداً عند ذلك
 لكان معناه أن الشيء الذي ما كان معبوداً لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبوداً عند ذلك ،
 وفساد ذلك معلوم بيدي العقل .

(المسألة الثانية) احتج بجمهور الأصحاب بقوله (والله خلقكم وما تعملون) على أن فعل
 العبد مخلوق لله تعالى فقال النحويون : اتفقوا على أن لفظ ما مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله
 (وما تعملون) معناه وعملكم ، وعلى هذا التفسير صار معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم ، فإن
 قيل هذه الآية حجة عليكم من وجوه (الأول) أنه تعالى قال (أتعبدون ما تتحنون) أضاف
 العبادة والنحت إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً
 للعبد (الثاني) أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام ، لأنه تعالى بين أنه
 خالقهم وخالق تلك الأصنام والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق ، فلما تركوا عبادته سبحانه
 وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى ونجمهم على هذا الخطأ العظيم فقال :
 (أتعبدون ما تتحنون والله خلقكم وما تعملون) ولولم يكونوا فاعلين لأفعالهم لما جاز توبيخهم عليها
 سلباً أن هذه الآية ليست حجة عليكم لكن لانتمل أنها حجة لكم ، قوله لفظاً ما مع ما بعدهما في
 تقدير المصدر ، قلنا هذا منوع ويانه أن سيويوه والاختفش اختلفا في أنه هل يجوز أن يقال أهبني

ماقت أى قيامك لجوزة سبيويه ومنعه الأخفش وزعم أن هذا لا يجوز إلا فى الفعل المتمضى وذلك يدل على أن ما مع ما بعدها فى تقدير المفعول عند الأخفش ، سلبنا أن ذلك قد يكون بمعنى المصدر ، لكنه أيضاً قد يكون بمعنى المفعول ويدل عليه وجوه (الأول) قوله (أتمبدون ما تنحتون) والمراد بقوله (ما تنحتون) المنحوت لا النحت لأنهم ما عبدوا النحت وإنما عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله (ما تعملون) المعمول لا العمل حتى يكون كل واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر (والثانى) أنه تعالى قال (فاذا هى تلقف ما يأفكون) وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد المصطفى والحبال التى هى متعلقات ذلك الإفك فكذلك ههنا (الثالث) أن العرب تسمى محل العمل عملاً يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان والمراد محل عمله ثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها كما تجىء بمعنى المصدر فقد تجىء أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله ههنا على المفعول أولى لأن المقصود فى هذه الآية تزييف مذهبيهم فى عبادة الأصنام لا بيان أنهم لا يرجعون أفعال أنفسهم ، لأن الذى جرى ذكره فى أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الأصنام لا خلق الأعمال ، واعلم أن هذه السؤالات قوية وفى دلائل كثيرة ، فالأولى ترك الاستدلال بهذه الآية واقفه أعل .

واعلم أن إبراهيم عليه السلام لما أورد عليهم هذه الحجة القوية ولم يقدرُوا على الجواب عدلوا إلى طريق الإيذاء (فقالوا ابنوا له بيانا) واعلم أن كيفية ذلك البناء لا يدل عليها لفظ القرآن ، قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملأوه نارا فطرحوه فيها ، وذلك هو قوله تعالى (فألقوه فى الجحيم) وهى النار العظيمة ، قال الزجاج : كل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم ، والآلف واللام فى الجحيم يدل على النهاية والمعنى فى جحيمه ، أى فى جحيم ذلك البيان ، ثم قال تعالى (فأرادوا به كيداً لجهنم الأسفلين) والمعنى أن فى وقت الحاجة حصلت الغلبة له ، وعندما ألقوه فى النار صرف الله عنه ضرر النار ، فصار هو الغالب عليهم . واعلم أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم (إني ذاهب إلى ربى سيدين) ونظير هذه الآية قوله تعالى (وقال إني مهاجر إلى ربى) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) دللت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الأعداء تجب مهاجرته ، وذلك لأن إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ، مع أن الله سبحانه خصه بأعظم أنواع النصرة ، لما أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلك الديار ، فلأن يجب ذلك على الغير كان أولى

(المسألة الثانية) فى قوله (إني ذاهب إلى ربى) قولان (الأول) المراد منه مفارقة تلك الديار ، والمعنى إني ذاهب إلى مواضع دين ربى (والقول الثانى) قال الكلبي : ذاهب بعبادتي إلى ربى ، فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو الهجرة من الديار ، وبه اتقضى موسى حيث قال (كلا إن معى ربى سيدين) وعلى القول الثانى المراد رعاية أحوال القلوب ، وهو أن لا يأتى

بشيء من الأعمال إلا الله تعالى . كما قال (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) قبل أن يقول الأول أولى ، لأن المقصود من هذه الآية بيان مهاجرة إلى أرض الشام ، وأيضاً يعد حمله على الهداية في الدين ، لأنه كان على الدين في ذلك الوقت إلا أن يحمل ذلك على الثبات عليه ، أو بحمل ذلك على الاهتمام إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في أمر الدين .

(المسألة الثالثة) قوله (سيهدين) يدل على أن الهداية لا تحصل إلا من الله تعالى ، كما يقول أصحابنا ولا يمكن حل هذه الهداية على وضع الأدلة وإزاحة الأعذار ، لأن كل ذلك قد حصل في الزمان الماضي ، وقوله (سيهدين) يدل على اختصاص تلك الهداية بالمستقبل ، فوجب حل الهداية في هذه الآية على تحصيل العلم والمعرفة في قلبه ، فإن قيل إبراهيم عليه السلام جزم في هذه الآية بأنه تعالى سيهديه ، وأن موسى عليه السلام لم يجزم به ، بل قال (عسى ربى أن يهدينى سواه السبيل) فما الفرق؟ قلنا البعد إذا تجلى له مقامات رحمة الله فقد يجزم بمحصل المقصود ، وإذا تجلى له مقامات كونه غنياً عن العالمين ، فحينئذ يستحق نفسه فلا يجزم ، بل لا يظهر إلا الرجاء والطمع .

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (إني ذاهب إلى ربى) يدل على فساد تمسك المشبهة بقوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) لأن كلمة إلى موجودة في قوله (إني ذاهب إلى ربى) مع أنه لم يلزم أن يكون الإله موجوداً في ذلك المكان ، فكذلك ههنا .

واعلم أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الأرض المقدسة أراد الولد فقال (هب لي من الصالحين) أى هب لي بعض الصالحين ، يريد الولد ، لأن لفظ الهبة غلب في الولد ، وإن كان قد جاء في الأرخ في قوله تعالى (ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبياً) وقال تعالى (ووهبنا له إسحق ويعقوب) ووهبنا له يحيى وقال عز بن أبى طالب لابن عباس رضى الله عنهم حين هنأه بولده : على أبى الأملاك شكرت الواهب ، وبورك لك في الموهوب . ولذلك وقعت التسمية بهبة الله تعالى ووجه الواهب وبموهوب ووهب .

واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة أشياء : على أن الولد غلام ذكر ، وأنه يبلغ الحلم ، وأنه يكون حليماً ، وأى حلم يكون أعظم من ولد حين عرض عليه أبوه الذبح (قال سبحانه إني أنشأ الله من الصابرين) ثم استسلم لذلك ، وأيضاً فإن إبراهيم عليه السلام كان موصوفاً بالحلم ، قال تعالى (إن إبراهيم لأواه حليم) . إن إبراهيم لحليم أواه منيب) فبين أن ولده موصوف بالحلم ، وأنه قائم مقامه في صفات الشرف والفضيلة ، واعلم أن الصلاح أصل الصفات بذليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسه ، فقال (رب هب لي حكماً وأخفنى بالصالحين) وطلبه للولد فقال (رب هب لي من الصالحين) وطلبه سليمان عليه السلام بعد كمال درجته في الدين والدنيا ، فقال (وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين) وذلك يدل على أن الصلاح أشرف مقامات العباد .

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى
 قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا
 وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادِيَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ
 ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ
 الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
 مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

قوله تعالى (فلما بلغ معه السعي قال يا بني إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى ، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصابرين ، فلما أسلما وتله للجبين ، ونادياه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ، إِن هَذَا لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ، وفدیناه بذبح عظيم ، وتركنا عليه في الآخرين ، سلام على إبراهيم ، كذلك نجزي المحسنين ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ، وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) .

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قال (فبشرناه بغلام حليم) أتبعه بما يدل على حصول ما بشر به وبلوغه ، فقال (فلما بلغ معه السعي) ومعناه فلما أدرك وبلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي ، وقوله (معه) في موضع الحال والتقدير كانتا معه ، والفائدة في اعتبار هذا المعنى أن الأب أرقق الناس بالولد ، وغيره ربما عتف به في الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته ، قال بعضهم كان في ذلك الوقت ابن ثلاث عشرة سنة ، والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده في الآية الأولى بكرن ذلك الغلام حليماً ، بين في هذه الآية ما يدل على كمال حليته ، وذلك لأنه كان به من كمال الحلم وفسحه الصدر ما فواه على احتمال تلك البلية العظيمة ، والإتيان بذلك الجواب الحسن .

أما قوله (إني أرى في المنام أني أذبحك) فيه مسائل :

(المسألة الأولى) في تفسير هذه اللفظة وجهان (الأول) قال السدي : كان إبراهيم حين بشر بإسحق قبل أن يولد له قال هو إذ ذاك فيصبح قتيلاً لإبراهيم قد نذرت نذراً فببندرِكَ فلما أصبح (قل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) .

وروى من طريق آخر أنه رأى ليلة التروية في منامه ، كأن قاتلاً يقول له إني الله يأمرُك بذبح ابنك هذا ، فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح ، أمن الله هذا الحلم أم من الشيطان ؟ فمن سمي يوم التروية ، فلما أمسى رأى مثل ذلك ، فصر أنه من الله فسمى يوم عرفة ، ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنصره فسمى يوم النحر ، وهذا هو قول أهل التفسير وهو يدل على أنه رأى في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في البقعة ، وعلى هذا فتقدير اللفظ : إني أرى في المنام ما يوجب أن أذبحك (والقول الثاني) أنه رأى في المنام أنه يذبحه ورؤيا الأنبياء عليهم السلام من باب الوحي ، وعلى هذا القول فالمرئى في المنام ليس إلا أنه يذبح ، فإن قيل إيماناً يقال إنه ثبت بالدليل عند الأنبياء عليهم السلام أن كل ما رآه في المنام فهو حق حجة أو لم يثبت ذلك بالدليل عندهم ، فإن كان الأول فلم يرجع الولد في هذه الواقعة ، بل كان من الواجب عليه أن يشتغل بتحصيل ذلك المأمور ، وأن لا يرجع الولد فيه ، وأن لا يقول له (فانظر ماذا ترى) وأن لا يوقف العمل على أن يقول له الولد (أفضل ما تؤمر) ؟ ، وأيضاً فقد قلتم إنه بقي في اليوم الأول متفكراً ، ولو ثبت عنده بالدليل أن كل ما رآه في النوم فهو حق لم يكن إلى هذا التروى والتفكير حاجة ، وإن كان الثاني ، وهو أنه لم يثبت بالدليل عندهم أن ما يرونه في المنام حق ، فكيف يجوز له أن يقدم على ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ (والجواب) لا يبعد أن يقال إنه كان عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأكدت الرؤيا بالوحي الصريح ، والله أعلم .

(المسألة الثانية) اختلفوا في أن هذا الذبيح من هو ؟ قيل إنه إسحق وهذا قول عمر وعلى والعباس بن عبد المطلب وابن مسعود وكتب الأخبار وقادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة والزهرى والسدي ومقاتل رضي الله عنهم ، وقيل إنه إسماعيل وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد والكلبي ، واحتج القائلون بأنه إسماعيل بوجوه : (الأول) أن رسول الله ﷺ قال « أنا ابن الذبيحين » وقال له أعرابي « يا ابن الذبيحين فبسم فستل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم نذرته لئن سهل الله له أمرها ليدبحن أحد ولده ، فخرج السهم على عبد الله فتمعه أخواله وقالوا له أفد إبنك بمائة من الإبل ، فقدها بمائة من الإبل ، والذبيح الثاني إسماعيل » .

(الحجة الثانية) نقل عن الأصمعي أنه قال سألت أبا عمر بن العلاء عن الذبيح ، فقال يا أصمعي أين عقلك ، ومتى كان إسحق بمكة وإيماناً كان لإسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمهر بمكة ؟ . (الحجة الثالثة) أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر دون إسحق في قوله (وإسماعيل)

واليسع وهذا الكفل كل من الصابرين) وهو صبره على الذبح، ووصفه أيضاً بصدق الوعد في قوله (إنه كان صادق الوعد) لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوق به .

(الحجة الرابعة) قوله تعالى (فبشرناها يا إسحق ومن وراء إسحق يعقوب) فنقول لو كان الذبيح إسحق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب، منه أو بعد ذلك (فالأول) باطل لأنه تعالى لما بشرها يا إسحق، وبشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجر الأمر بذبحه، وإلا حصل الخلف في قوله (ومن وراء إسحق يعقوب) (والثاني) باطل لأن قوله (فلما بلغ معه السعي، قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك) يدل على أن ذلك الإبن لما قدر على السعي ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه، وذلك يناقض وقوع هذه القصة في زمان آخر، ثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحق .

(الحجة الخامسة) حكى الله تعالى عنه أنه قال (إني ذاهب إلى ربى سيدين) ثم طلب من الله تعالى ولداً يستأنس به في غربته فقال (رب هب لي من الصالحين) وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد، لأنه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد، لأن طلب الحاصل محال وقوله (هب لي من الصالحين) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد، وكلمة من للتبويض وأقل درجات التبضية الواحد فكان قوله (من الصالحين) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد ثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كل الأولاد ثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول، وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحق، ثبت أن المطلوب بهذا الدماء وهو إسماعيل، ثم إن الله تعالى ذكر عقيقه قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو إسماعيل .

(الحجة السادسة) الأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكيش بالكعبة، فكان الذبيح بمكة. ولو كان الذبيح إسحق لكان الذبح بالشام، واحتج من قال إن ذلك الذبيح هو إسحق بوجوه: (الوجه الأول) أن أول الآية وآخرها يدل على ذلك، أما أولها فانه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال (إني ذاهب إلى ربى سيدين) وأجمعوا على أن المراد منه مهاجرة إلى الشام ثم قال (فبشرناه بغلام حليم) فوجب أن يكون هذا الغلام ليس إلا إسحق، ثم قال بعده (فلما بلغ معه السعي) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الغلام الذى بلغ معه السعي هو ذلك الغلام الذى حصل في الشام، ثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو إسحق، وأما آخر الآية فهو أيضاً يدل على ذلك لأنه تعالى لما تم قصة الذبيح قال بعده (وبشرناه يا إسحق نبياً من الصالحين) ومعناه أنه بشره بكونه نبياً من الصالحين، وذكر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى إنما بشره بهذه النبوة لاجل أنه تحمل هذه الشدائد في قصة الذبيح، ثبت بما ذكرنا أن أول الآية وآخرها يدل على أن الذبيح هو إسحق عليه السلام .

(الحجة الثانية) على صحة ذلك ما اشتهر من كتاب يعقوب إلى يوسف عليه السلام من

يعقوب اسرائيل بنى الله بن اسحق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله فهذا الكلام في هذا الباب ، وكان الزجاج يقول الله أعلم أهما الذبيح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلافهم في موضع الذبيح فالذين قالوا الذبيح هو إسماعيل قالوا كان الذبيح بنى ، والذين قالوا إنه إسحق قالوا هو بالشام وقيل بيت المقدس ، والله أعلم .

(المسألة الثالثة) اختلف الناس في أن ابراهيم عليه السلام كان مأموراً بهذا بما رأى ، وهذا الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصول الفقه ، وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مدة الامتثال فقال أكثر أصحابنا إنه يجوز ، وقالت المعتزلة وكثير من فقهاء الشافعية والخنفية إنه لا يجوز ، فعمل القول الأول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبيح ، ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور وقته ، وعلى القول الثانى أنه تعالى ما أمره بالذبيح ، وإنما أمره بمقدمات الذبيح وهذه مسألة شريفة من مسائل باب النسخ ، واحتج أصحابنا على أنه يجوز نسخ الأمر قبل مجئ مدة الامتثال بأن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبيح ولده ، ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب إنما قلنا إنه تعالى أمره بذبيح الولد لوجوبين (الأول) أنه عليه السلام قال لولده إني أرى في المنام أنى أذبحك فقال الولد افضل ما تورم وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذبيح لا بنفس الذبيح ، ثم إنه أنى بمقدمات الذبيح وأدخلها في الوجود ، لحينئذ يكون قد أمر بشئ . وقد أتى به ، وفى هذا الموضع لا يحتاج إلى الفداء ، لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى (وفديناه بذبيح عظيم) فدل هذا على أنه أنى بالمأمور به ، وقد ثبت أنه أنى بكل مقدمات الذبيح ، وهذا يدل على أنه تعالى كان قد أمره بنفس الذبيح ، وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثباته وذلك يدل على المقصود ، وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبيح الولد هل نقول إنه تعالى أمره بمقدمات الذبيح ، ويدل عليه وجوه (الأول) أنه ما أتى بالذبيح وإنما أتى بمقدمات الذبيح ، ثم إن الله تعالى أخبر عنه بأنه أنى بما أمر به بدليل قوله تعالى (وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا) وذلك يدل على أنه تعالى إنما أمره في المنام بمقدمات الذبيح لا بنفس الذبيح وتلك المقدمات عبارة عن اضجاعه ووضع السكين على حلقه ، والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الأمر الثانى) الذبيح عبارة عن قطع الخلقوم فعمل ابراهيم عليه السلام قطع الخلقوم إلا أنه كلما قطع جزءاً أعاد الله التأليف إليه ، فلهاذا السبب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهو الذى عليه تعويل القوم أنه تعالى لو أمر شخصاً معيناً بإيقاع قتل معين فى وقت معين ، فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك الوقت حسن ، فإذا أنهاه عنه فذلك النهى يدل على أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك الوقت قبيح ، فلو حصل هذا النهى عقيب ذلك الأمر لمز أحد أمرين ، لأنه تعالى إن كان عالماً بحال ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقيح أو نهى عن الحسن ، وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله تعالى وإنه محال ، فهذا تمام الكلام فى هذا الباب (والجواب) عن الأول أنا قد دللنا على أنه تعالى إنما أمره بالذبيح .

أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤيا) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واجب العمل بها ولا يدل على أنه أتى بكل مآرآة في ذلك المنام . وأما قوله ثانياً كلما قطع إبراهيم عليه السلام جزءاً لأعداء الله تعالى التأليف إليه ، فنقول هذا باطل لأن إبراهيم عليه السلام لو أتى بكل ما أمر به لما احتاج إلى العفد . وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أمر به . وأما قوله ثالثاً إنه يلزم ، إما الأمر بالصحيح وإما الجهل ، فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا يأمر إلا بما يكون حسناً في ذاته ولا ينهى إلا عما يكون قبيحاً في ذاته ، وذلك بناء على تحسين العقل وتقييده وهو باطل ، وأيضاً فهب أنا نسل ذلك إلا أننا نقول لم لا يجوز أن يقال إن الأمر بالشئ تارة يحسن لكونه المأمور به حسناً وتارة لأجل أن ذلك الأمر يفيد مصلحة من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسناً ألا ترى أن السيد إذا أراد أن يروض عبده ، فإنه يقول له إذا جاء يوم الجمعة فاقبل الفعل الفلاني ، ويكون ذلك الفعل من الأفعال الشاقة ، ويكون مقصود السيد من ذلك الأمر ليس أن يأتي ذلك العبد بذلك الفعل ، بل أن يوطن العبد نفسه على الإقبال والطاعة ، ثم إن السيد إذا علم منه أنه وطن نفسه على الطاعة فقد يزِيل الألم عنه ذلك التكليف ، فكذلك هنا ، لما لم يقيموا الدلالة على فساد هذا الاحتمال لم يتم كلامكم .

(المسألة الرابعة) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد أمر بما لا يريد وقوعه ، والدليل عليه أنه أمر بالذبح وما أراد وقوعه ، أما أنه أمر بالذبح فلما تقدم في المسألة الأولى . وأما أنه ما أراد وقوعه فلأن عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فإنه يقع ، وحيث لم يقع هذا الذبح علمنا أنه تعالى ما أراد وقوعه ، وأما عند المعتزلة فلأن الله تعالى نهى عن ذلك الذبح ، والنهى عن الشئ يدل على أن الناهي لا يريد وقوعه ثبت أنه تعالى أمر بالذبح ، وثبت أنه تعالى ما أراده ، وذلك يدل على أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة ، وتتمام الكلام في أن الله تعالى أمر بالذبح ما تقدم في المسألة المتقدمة ، والله أعلم .

(المسألة الخامسة) في بيان الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة وبيانه من وجوه (الأول) أن هذا التكليف كان في نهاية المشقة على الذابح والمذبح ، فورد أولاً في النوم حتى يصير ذلك كالتعب لورود هذا التكليف الشاق ، ثم يتأكد حال النوم بأحوال اليقظة ، فحينئذ لا يهجم هذا التكليف دفعة واحدة بل شيئاً فشيئاً (الثاني) أن الله تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقاً ، قال الله تعالى في حق محمد ﷺ (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام) وقال عن يوسف عليه السلام (إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) وقال في حق إبراهيم عليه السلام (إني أرى في المنام أتى أضحك) والمقصود من ذلك تقوية الدلالة على كونهم صادقين ، لأن الحال إما حال يقظة وإما حال منام ، فإذا اختلفت الحالتان على الصدق ، كان ذلك هو النهاية في بيان كونهم محققين صادقين في كل الأحوال ، والله أعلم .

ثم يقول مقامات الأنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها ما يقع على وفق الرؤية كما في قوله تعالى في حق رسولنا ﷺ (لتدخلن المسجد الحرام) ثم وقع ذلك الشيء بعينه ، ومنها ما يقع على الصدك كما في حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الذبح وكان الحاصل هو القداء والنجاة ، ومنها ما يقع على ضرب من التأويل والمناسبة كما في رؤيا يوسف عليه السلام ، فلهذا السبب أطلق أهل التعبير على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة .

(المسألة السادسة) قرأ حزة والكسائي (ترى) بضم التاء وكسر الراء ، أن ماترى من نفسك من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير ، والباقون بفتح التاء ، ثم منهم من يميل ومنهم من لا يميل .
(المسألة السابعة) الحكمة في مشاورة الإبر في هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الرفعة ليظهر له صبره في طاعة الله فتكون فيه قرعة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم ، وفي الصبر على أشد المكاهرة إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للأبن الثواب العظيم في الآخرة والتناء الحسن في الدنيا ، ثم إنه تعالى حكى عن ولد إبراهيم عليه السلام أنه قال أفضل ماتؤمر ، وممتاه أفضل ماتؤمر به ، فحذف الجار كما حذف من قوله :
أمرتك الخبر فأفضل ما أمرت [به]

ثم قال (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) وإنما علق ذلك بمشيتة الله تعالى على سبيل التبرك والتمين ، وأنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله .
ثم قال تعالى (فلما أسلما) يقال سلم الأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد ، وقد قرئ . بين جيماً إذ افتاده له وخضع ، وأصلها من قولك سلم هذا فلان إذا خلس له ، ومعناه سلم من أن يتنازع فيه ، وقرئ سلم الأمر الله وأسلم له منقولان عنه بالهمزة ، وحقيقة معناها أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له خالصة ، وكذلك معنى استسلم استخلص نفسه لله وعن قتادة في أسلما أسلم هذا ابنه وهذا نفسه ، ثم قال تعالى (وتله للجبين) أى صرعه على شقه فوق أحد جبيني على الأرض وللوجه جبينان ، والجهة بينهما ، قال ابن الأعرابي التليل والمتلول المصروع والمثل الذي يتل به أى يصرع ، فالمنى أنه صرعه على جبينه ، وقال مقاتل كبه على جبته ، وهذا خطأ لأن الجبين غير الجهة .

ثم قال تعالى (ونادىناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) وفيه قولان (الأول) أن هذا جراب فلما عند الكوفيين والفراء والوار زائدة (والقول الثاني) أن عند البصريين لا يجوز ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ، سعد سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب ، قالوا وحذف الجواب ليس بغريب في القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان معذوفاً كان أعظم وأعظم ، قال المفكرون لما أضجمه للذبح نودى من الجبل (يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا) قال المحققون السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكاليف الله تعالى فلما كلفه الله تعالى بهذا التكليف الشاق الشديد وظهر منه كمال الطاعة وظهر من ولده كمال الطاعة والانقياد ، لاجرم قال قد صدقت الرؤيا ، يعنى حصل المقصود من تلك الرؤيا

وقوله (إنا كذلك نجزي المحسنين) ابتداء لإخبار من الله تعالى ، وليس يتصل بما تقدم من الكلام ، والمعنى أن إبراهيم وولده كانا محسنين في هذه الطاعة ، فجازينا هذين المحسنين فكذلك نجزي كل المحسنين .

ثم قال تعالى (إنا هذا لموالبلاء المئين) أى الاختبار البين الذى يتميز فيه المخلصون من غيرهم أو المحنة البينة الصعوبة التى لا محنة أصعب منها (وفديناه بذبح عظيم) الذبح مصدر ذبحت والذبح أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية ، وههنا مباحث تتعلق بالحكايات (فالاول) حكى فى قصة الذبح أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبحه قال يا بنى خذ الحبل والمدة وانطلق بنا إلى الشذب نخضب ، فلما توسطنا شذب ثير أخبره بما أمر به ، فقال يا أبت أشدد رباطى فى كيلا أضطرب ، واكفف عني ثيابك لا يفضح عليها شيء من دمي فتراه أمتحزن ، واستحذ شفرتك وأسرع لإمرادها على حلقى ليكون أهون فإن الموت شديد . وأقرأ على أمتى سلامى وإن رأيت أن ترد قبضى على أمتى فأقبل فإنه صبي أن يكون أسهل لما ، فقال إبراهيم عليه السلام نعم العون أنت يا بنى على أمر الله ، ثم أقبل عليه قبله وقدربطه وهما يبكيان ثم وضع السكين على حلقه فقال كفى على وجهي فانك إذا نظرت وجهي رحمتي وأدركتك رقة وقد تحول بينك وبين أمر الله سبحانه وتعالى فقبل ثم وضع السكين على قفاه فاقبلت السكين ونودى يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا .

(البحث الثانى) اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقرب به هابيل ابن آدم إلى الله تعالى قبله ، وكان فى الجنة يرعى حتى فدى الله تعالى به إسمايل ، وقال آخرون أرسل الله كبشاً من الجنة قدرعى أربعين خريفاً ، وقال السدى نودى إبراهيم فالتفت فإذا هو بكبش أملح انحط من الجبل ، فقام عنه إبراهيم فأخذه فذبحه ، وخلق عن ابنه ، ثم اعتنق ابنه وقال يا بنى اليوم وهبت لى ، وأما قوله (عظيم) فقيل سمي عظيماً لعظمه وسمته ، وقال سعيد بن جبير حقه أن يكون عظيماً وقدرعى فى الجنة أربعين خريفاً ، وقيل سمي عظيماً لعظم قدره حيث قبله الله تعالى فداء عن ولده إبراهيم ، ثم قال تعالى (إنه من عبادنا المؤمنين) الضمير فى قوله (إنه) عائد إلى إبراهيم ، ثم قال تعالى (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين) فقوله (نبياً) حال مقدرة أى بشرناه بوجود إسحاق مقدرة نبوه ، ولما يقول إن الذبيح هو إسمايل أن يتبع هذه الآية ، وذلك لأن قوله (نبياً) حال ولا يجوز أن يكون المعنى فبشرناه بإسحاق حال كون إسحاق نبياً لأن البشارة به متقدمة على صيرورته نبياً ، فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإسحاق حال ما قدرناه نبياً ، وحال ما حكمنا عليه فبشر ، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ كانت هذه البشارة بشاراً بوجود إسحاق حاصلة بعد قصة الذبح ، فوجب أن يكون الذبيح غير إسحاق ، أقصى ما فى الباب أن يقال لا يبعد أن يقال هذه الآية وإن كانت متأخرة فى التلاوة عن قصة الذبح إلا أنها كانت متقدمة عليها فى الوقوع والوجود ، إلا أنا نقول الأصل راية الترتيب وعدم التمرير فى النظم ، والله أعلم بالصواب .

وَلَقَدْ مَتْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ (١١٤) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (١١٩) سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢)

ثم قال تعالى (وباركنا عليه وعلى اسحق) وفي تفسير هذه البركة وجهان (الأول) أنه تعالى أخرج جميع أنبياء بني إسرائيل من صلب اسحاق (والثاني) أنه أبقي النشاء الحسن على إبراهيم واصلح إلى يوم القيامة ، لأن البركة عبارة عن الدوام والثبات ، ثم قال تعالى (ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) وفي ذلك تنبيه على أنه لا يلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن ، لتلا تصوير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة اليهود ، ودخل تحت قوله (محسن) الأنبياء والمؤمنون وتحت قوله (ظالم) الكافر والفاسق والله أعلم .

(قصة موسى وهرون عليهما السلام)

قوله تعالى (ولقد متنا على موسى وهارون ، ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ، وآتيناهما الكتاب المستبين ، وهديناهما الصراط المستقيم ، وتركنا عليهما في الآخرين ، سلام على موسى وهارون ، إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنهما من عبادنا المؤمنين) . اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص من المذكرة في هذه السورة ، واعلم أن وجهه الإنعام وإن كانت كثيرة إلا أنها محصورة في نوعين إيصـال المنافع إليه ودفع المضار عنه والله تعالى ذكر القسمين ههنا ، فقوله (ولقد متنا على موسى وهارون) إشارة إلى إيصـال المنافع إليهما ، وقوله (ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم) إشارة إلى دفع المضار عنهما .

(أما القسم الأول) وهو إيصـال المنافع ، فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنـيا ومنافع الدين ، أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكمال في ذات كل واحد منهما ، وأما منافع الدين فالعلم والطاعة ، وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة المعروفة بالمعجزات الباهرة القاهرة ، ولما ذكر الله تعالى هذه التفاصيل في سائر السور ، لاجرم اكتفى ههنا بهذا الرمز .

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) أَتَدْعُونَ
بِعَلَا وَتَذُرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥) اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٢٦)
فَكَذَّبُوهُ فَأَنهَمُ مُحْضَرُونَ (١٢٧) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ (١٢٩) سَلَامٌ عَلَى إِبْلِيسَ (١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١)
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢)

(وأما القسم الثاني) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله (ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم) وفيه قولان: قيل إنه الفرق، أغرق الله فرعون وقومه، ونجى الله بنى إسرائيل، وقيل المراد أنه تعالى نجاهم من إبدا فرعون حيث كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم .
واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرون، فصل أقسام تلك المنة والماء في قوله (ونصرناهم) أى نصرنا موسى وهرون وقومهما (وكانوا هم الغالبين) في كل الأحوال بظهور الحقجة وفى آخر الأمر بالنولة والرفعة (وثانها) قوله تعالى (وآتيناهما الكتاب المبين) والمراد منه التوراة، وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم التى يحتاج إليها فى مصالح الدين والدنيا، كما قال (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور)، (وثالثها) قوله تعالى (وهديناهما الصراط المستقيم) أى دللناهما على طريق الحق عقلا وسمعا، وأمددناهما بالتوفيق والمعصية، وتشبه الدلائل الحقبة بالطريق المستقيم وأضح (ورابعها) قوله تعالى (وتركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الأول) أن المراد (وتركنا عليهما فى الآخرين) وهم أمة محمد ﷺ قولهم (سلام على موسى وهرون) (والثاني) أن المراد (وتركنا عليهما فى الآخرين) وهم أمة محمد ﷺ التاء الحسن والذكر الجليل، وعلى هذا التقدير فقوله بعد ذلك (سلام على موسى وهرون) هو كلام الله تعالى، ولما ذكر تعالى هذه الأقسام الأربعة من أبواب التعظيم والتفضيل قال (إنا كذلك نجزي المحسنين) وقد سبق تفسيره، ثم قال تعالى (إنهما من عبادنا المؤمنين) والمقصود التنبيه، على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأكمل من كل الفضائل، ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونهما من المؤمنين، والله أعلم .
(قصة إلياس عليه السلام)

قوله تعالى (وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، أتعبدون بعلا وتذرُونَ أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فانهم محضرون، إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه فى الآخرين، سلام على إيل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين)

اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ ابن عاصر (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الألف والباقون بالهمزة وقطع الألف ، قال أبو بكر بن مهران : من ذكر عند الوصل الألف فقد أخطأ ، وكان أهل الشام ينكرونه ولا يعرفونه ، قال الواحدى وله وجهان (أحدهما) أنه حذف الهمزة من إلياس حذفاً ، كما حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكبر) وكقول الشاعر :

ويلها في هواء الجو طالبة

والآخر أنه جعل الهمزة التي تصحب اللام للتعريف كقوله (واليسح).

(المسألة الثانية) في إلياس قولان : يروى عن ابن مسعود أنه قرأ وإن إدريس ، وقال إن إلياس هو إدريس ، وهذا قول عكرمة ، وأما أكثر المفسرين فهم مفتنون على أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسى عليهم السلام ، ثم قال تعالى (إذ قال لقومه ألا تتقون) والتقدير اذكر يا محمد لقومك (إذ قال لقومه ألا تتقون) أى ألا تخافون الله ، وقال الكلبى ألا تخافون عبادة غير الله . واعلم أنه لما خوفهم أولاً على سبيل الإجمال ذكر ما هو السبب لذلك الخوف فقال (أتدعون بملا وتدرون أحسن الخالقين) وفيه أبحاث :

(الاول) في بملا قولان (أحدهما) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناية وهبل ، وقيل كان من ذهب ، وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه ، وفتنوا به وعظموه ، حتى عینوا له أربعاً مائة سادن وجعلوهم أنبياء ، وكان الشيطان يدخل في جوف بملا ويتكلم بشرعية الضلالة ، والسدة يحفظونها ويمسكونها الناس وهم أهل ببلبك من بلاد الشام ، وبه سميت مدينتهم ببلبك ، واعلم أن قولهم بملا اسم لصنم من أصنامهم لا بأس به ، وأما قولهم إن الشيطان كان يدخل في جوف ببلبك ويتكلم بشرعية الضلالة ، فهذا مشكل لأننا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً في كثير من المعجزات ، لأنه نقل في معجزات النبي ﷺ كلام الذئب معه وكلام الجمل معه وحنين الجذع ، ولو جوزنا أن يدخل الشيطان في جوف جسم ويتكلم ، لحينئذ يكون هذا الاحتمال قائماً في الذئب والجمل والجذع ، وذلك يتقدم في كون هذه الأشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة اليم ، يقال من بعل هذه الدار ، أى من ربها ، وسمى الزوج بملا لهذا المعنى ، قال تعالى (وبعولتهن أحق بردهن) وقال تعالى (وهذا ببلى شيخاً) يعنى هذا التقدير المعنى ، أتدعون بعض البعول وتتركون عبادة الله .

(البحث الثانى) المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه ، فقالوا لو لم يكن غير الله خالقاً لما جاز وصف الله بأنه أحسن الخالقين ، والكلام فيه قد تقدم في قوله تعالى (فتبارك الله أحسن الخالقين) .

(البحث الثالث) كان الملعب بالشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بملا وتدعون أحسن الخالقين . أوم أنه أحسن ، لأنه كان قد تحصل فيه رعاية معنى التحسين (وجوابه) أن فصاحة

وَإِنْ لَوْطًا مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا
فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٢٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٢٦﴾ وَإِنِّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ
﴿١٢٧﴾ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٢٨﴾

القرآن ليست لاجل رعاية هذه التكاليف ، بل لاجل قوة المعاني وجزالة الالفاظ . واعلم أنما عليهم على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونفى الشركاء . فقال (الله ربكم ورب آبائكم الأولين) وفيه مباحث .
(الأول) أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن حدوث الأشخاص البشرية كيف يدل على وجود الصانع المختار ، وكيف يدل على وحدته وبرأته عن الأضداد والانداد ، فلا فائدة في الإعادة .
(البحث الثاني) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (الله ربكم ورب آبائكم) كلها بالنصب على البديل من قوله (أحسن الخالقين) والباقون بالرفع على الاستئناف ، والأول اختيار أبي حاتم وأبي عبيد ، ونقل صاحب الكشف أن حمزة إذا وصل نصب ، وإذا وقف رفع ، ولما حكى الله عنه أنه قرع قومه التوحيد قال (فكذبوه فانهم لمحضرون أي لمحضرون النار غداً ، وقد ذكرنا الكلام فيه عند قوله (لكنتم من المحضرين) ثم قال تعالى (إلا عباد الله المخلصين) وذلك لأن قومه ما كذبوه بكليتهم ، بل كان فيهم من قبل ذلك التوحيد فهذا قال تعالى (إلا عباد الله المخلصين) يعنى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا يحضرون ثم قال (وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين) قرأ نافع وابن عامر ويعقوب آل ياسين على إضافة لفظ آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بياسين ، أما القراءة الأولى ففيها وجوه : (الأول) وهو الأقرب أنا ذكرنا أنه إلياس بن ياسين فكان إلياس آل ياسين (الثاني) آل ياسين آل محمد ﷺ (والثالث) أن ياسين اسم القرآن ، كآله قبل سلام الله على من آمن بكتاب الله الذى هو ياسين ، والوجه هو الأول لأنه أليق بسياق الكلام ، وأما القراءة الثانية ففيها وجوه (الأول) قال الزجاج يقال ميكال وميكايل وميكاين ، فكذا ههنا إلياس وإلياسين (والثاني) قال الفراء هو جمع وأراد به إلياس وأتباعه من المؤمنين ، كقومهم المبلبون والسعدون قال :

أنا ابن سعد أكرم السعدينا
(قصة لوط عليه السلام)

ثم قال تعالى (إنا كذلك نجزي المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين) وقد سبق تفسيره والله أعلم ،
قوله تعالى (وإن لوطاً مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ، إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ، ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ، وَإِنِّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ ، وباللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٣٤) لَلَبَّثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤٤) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَأَمْنُوا فَفَتَحْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٨)

هذا هو القصة الخامسة ، وإنه تعالى إنما ذكر هذه القصة ليعتبر بها مشركو العرب ، فإن الذين كفروا من قومه هلكوا والذين آمنوا نجوا ، وقد تقدم شرح هذه القصة ، وقد نهى بقوله تعالى (وإنكم لترون عليهم مصبحين ، وبالليل) وذلك لأن القوم كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر في أكثر الأسماء إنما يمشي في الليل وفي أول النهار ، فهذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعني أليس فيكم عقول تعتبرون بها ، والله أعلم .

(قصة يونس عليه السلام)

قوله تعالى (وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبى إلى الفلك المشحون ، فساهم فكان من المدحضين ، فالْتقمه الحوت وهو ملِيم . فلولا أنه كان من المسبحين ، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون ، فنبذناه بالعراء وهو سقيم . وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ، وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ، فأمنا ففتحناهم إلى حين) لعلم أن هذا هو القصة السادسة وهو آخر القصص المذكورة في هذه السورة ، وإنما صارت هذه القصة خاتمة للقصص ، لأجل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبى إلى الفلك وقع في تلك الشدائد فيصير هذا سبباً لتبصر النبي ﷺ على أذى قومه .

أما قوله (وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبى إلى الفلك المشحون) فغية مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشف قرئ . يونس بضم النون وكسر ها .

(المسألة الثانية) دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة إنما وقعت ليونس عليه السلام بعد أن صار رسولا ، لأن قوله (وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبى إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين حينما أبى إلى الفلك ، ويمكن أن يقال إنه جاء في كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى أولئك القوم ليدعومهم إلى الله ، ثم أبى والتقمه الحوت فتند ذلك أرسله الله تعالى ، والحاصل أن قوله (لمن المرسلين) لا يدل على أنه كان في ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى ، ويمكن أن يجاب بأنه سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف في معرض تعظيمه ، ولن يفيد هذه الفائدة إلا إذا كان المراد من

قوله (لمن المرسلين) أنه من المرسلين عند الله تعالى .

(المسألة الثالثة) أبى من إياك العبد وهو هربه من سيده ، ثم اختلف المفسرون فقال بعضهم إنه أبى من الله تعالى ، وهذا بعيد لأن ذلك لا يقال إلا فيمن يتعمد مخالفة ربه ، وذلك لا يجوز على الأنبياء واختلفوا فيما لأجله صار خطأ ، فقيل لأنه أمر بالخروج إلى بنى إسرائيل فلم يقبل ذلك التكليف وخرج مغاضباً لربه ، وهذا بعيد سواء أمره الله تعالى بذلك بوحي أو بلسان نبي آخر ، وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ، ولم يصبر عليهم . وهذا أيضاً بعيد لأن الله تعالى لما أمره بهذا العمل فلا يجوز أن يتركه ، والأقرب فيه وجهان : (الأول) أن ذنبه كان لأن الله تعالى وعده إزال الإهلاك بقومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لا محالة ، فلأجل هذا الظن لم يصبر على دعائهم ، فكان الراجح عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لا يهلكهم الله بالعذاب وإن أزله ، وهذا هو الأقرب لأنه إقدام على أمر ظهرت أماراته فلا يكون تعمداً للمصيبة ، وإن كان الأولى في مثل هذا الباب أن لا يعمل فيه بالظن ثم انكشف ليونس من بعد أنه خطأ في ذلك الظن ، لأجل أنه ظهر الإيمان منهم فبنى قوله (إذ أبى إلى الفلك) ما ذكرناه (الوجه الثاني) أن يونس كان وعد قومه بالعذاب فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم قصد البحر وركب السفينة ، فذلك هو قوله (إذ أبى إلى الفلك) وتام الكلام في مشكلات هذه الآية ذكرناه في قوله تعالى (وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه) وقوله (إلى الفلك المشحون) مفسر في سورة يونس والسفينة إذا كان فيها الحمل الكثير والناس يقال لها مشحونة ، ثم قال تعالى (فسام) المساهمة هي المقارعة ، يقال أسهم القوم إذا اقتنعوا ، قال المبرد وإنما أخذ من السهام التي تجال للقرعة (فكان من المدحطين) أى المخلوين يقال أدحض الله حجيته فدحضت أى أزالها فوالك وأصل الكلمة من الدحض الذى هو الزلق ، يقال دحضت رجل البعير إذا زلقت ، وذكر ابن عباس في قصة يونس عليه السلام أنه كان يسكن مع قومه فلسطين فغرام ملك وسبي منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سلطان ونصف ، وكان الله تعالى أوحى إلى بنى إسرائيل إذا أسركم عدوكم أو أصابكم مصيبة فادعواى أستجب لكم ، فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبي من أنبيائهم أن اذهب إلى ملك هؤلاء الأقوام وقل له حتى يبيت إلى بنى إسرائيل نبياً ، فاختار يونس عليه السلام لقوته وأمانته ، قال يونس الله أمرك بهذا قال لا ولكن أمرت أن أبيت قوياً أميناً وأنت كذلك ، فقال يونس وفي بنى إسرائيل من هو أقوى منى فلم لا تبته ، فألج الملك عليه فغضب يونس منه وخرج حتى أتى بحر الروم ووجد سفينة مشحونة بحملوه فيها ، فلما دخلت لجة البحر أشرفت على الفرق ، فقال للملاحون إن فيكم عاصياً وإلّا لم يحصل في السفينة ما نرا من غير بحر ولا سبب ظاهر ، وقال التجار قد جربنا مثل هذا فإذا رأيناها نقترع ، فنخرج سهمه نفرقه ، فلأن يفرقوا أحديهم من غرق الكل على سهم يونس ، فقال التجار نحن أولى بالمصيبة من نبي الله ، ثم عادوا ثانياً وثالثاً يقرعون فيخرج سهم

يونس، فقال يا هؤلاء، أنا الماصي وتلف في كساء ورى بنفسه قابليته السمكة فأوحى الله تعالى إلى الخوت «لا تكسر منه عظماً ولا تقطع له وصلاً» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى بحر البطائح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيين بالعراء، وهو كالفرخ المتوف لا شعر ولا لحم، فأنت الله عليه شجرة من يقطين، فكان يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى تصدد، ثم إن الأرض أكلتها فخرت من أصلها فخرن يونس لذلك حزناً شديداً، فقال يارب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس والرياح وأمصر من ثمرها وقد سقطت، فقيل له يا يونس تحزن على شجرة أنبتت في ساعة واقتلعت في ساعة ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون تركهم! انطلق إليهم، والله أعلم بحقيقة الواقعة.

ثم قال تعالى (فالتقمه الخوت وهو ملجم) يقال التقمه والتهمة والكل بمعنى واحد، وقوله تعالى (وهو ملجم) يقال ألأم إذا أقي بما يلام عليه، فالملجم المستحق اللوم الآتي بما يلام عليه. ثم قال تعالى (فلولا أنه كان من المسبحين، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون) وفي تفسير كونه من المسبحين قولان (الأول) أن المراد منه ما حكى الله تعالى عنه في آية أخرى أنه كان يقول في تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين (الثاني) أنه لولا أنه كان قبل أن التقمه الخوت من المسبحين يعني المصلين وكان في أكثر الأوقات مواظباً على ذكراته وطاعته للبث في بطن ذلك الخوت، وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث، قال بعضهم اذكروا الله في الرخاء بذكركم في الشدة، فإن يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرامة تعالى، قلباً وقوماً في بطن الخوت قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً، فلما أدركه الفرق قال (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) قال الله تعالى (آلآن وقد عصيت قبل) واختلفوا في أنه كم لبث في بطن الخوت، ولفظ القرآن لا يدل عليه. قال الحسن لم يلبث إلا قليلاً وأخرج من بطنه بعد الوقت الذي التقمه، وعن مقاتل ابن حيان ثلاثة أيام وعن عطاء سبعة أيام وعن الضحاك عشرين يوماً وقيل شهراً ولا أدري بأي دليل عينوا هذه المقادير، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال «سبح يونس في بطن الخوت فسمعت الملائكة تسيحه فقالوا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة، فقال ذلك عبدي يونس عصاني خبيثة في بطن الخوت في البحر، فقالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم و ليلة عمل صالح؟ قال نعم، فشفعوا له فأمر الخوت فقتله في الساحل» فذاك هو قوله (فنبتناه بالعراء) وفيه مباحث:

(الأول) العراء المكان الخالي قال أبو عبيدة إنما قيل له العراء لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه.

(الثاني) أنه تعالى قال (فنبتناه بالعراء) فأضاف ذلك النبت إلى نفسه، والنبت إنما حصل

بفعل الخوت، وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى.

فَاسْتَغْفِمُ أَرْبِكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ١٤٩» أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ

ثم قال تعالى (وهو سقيم) قيل المراد أنه بلى لحمه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالفرخ الممط الذي ليس عليه ريش ، وقال مجاهد سقيم أى سليب .

ثم قال تعالى (وأبنتا عليه شجرة من يقطين) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه في الماء فأنبت عليه شجرة من يقطين وذلك المعجز له ، قال المبرد والزجاج كل شجر لا يقوم على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين ، نحو الدباء والحنظل والبطيخ ، قال الزجاج أحسب اشتقاقها من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقة كله على وجه الأرض فلذلك قيل له اليقطين ، روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع ، فقال ومن جعل القرع من بين الشجر يقطيناً كل ورقة انقسمت وسترت فهي يقطين ، قال الواحدى رحمه الله والآية تقتضى شيئين لم يذكرهما المفسرون (أحدهما) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لأجله (والآخر) أن اليقطين كان معروفاً ليحصل له ظل ، لأنه لو كان متبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به

ثم قال تعالى (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) وفيه مباحث :

(الأول) يحتمل أن يكون المراد وأرسلناه قبل أن ينشق الحوت وعلى هذا الإرسال وإن ذكر بعد الانتقام ، فالمراد به التقديم والواو معناها الجمع ، ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد الانتقام ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال كانت رسالة يونس عليه السلام بعد ما نبذه الحوت ، وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ، ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين ثانياً بشرية فآمنوا بها .

(البحث الثاني) ظاهر قوله (أو يزيدون) يوجب الشك وذلك على الله تعالى محال ونظيره قوله تعالى (عذراً أو نذراً) وقوله تعالى (لعله يتذكر أو يخشى) وقوله تعالى (لعلهم يتقون) أو يحدث لهم ذكراً) وقوله تعالى (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) وقوله تعالى (فكان قاب قوسين أو أدنى) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والأصح منها وجه واحد وهو أن يكون المعنى أو يزيدون في تقدير لم يعنى أنهم إذا رآهم الرائي قال هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة ، وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا .

ثم قال تعالى (فآمنوا فتناهم إلى حين) والمعنى أن أولئك الأقوام لما آمنوا أزال الله الخوف عنهم وآمنهم من العذاب ومنتهم الله إلى حين ، أى إلى الوقت الذى جملة الله أجله لكل واحد منهم .

قوله تعالى (فاستغفم أربك البنات ولهم البنون . أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ،

شَاهِدُونَ ١٥٠» أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١» وَلَدَّ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٢» أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ١٥٣» مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٤» أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥» أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٦» فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٧» وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨» سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ١٥٩» إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٦٠»

ألا إله من إفكهم ليقولون ، ولد الله وإنهم لكاذبون ، أصطفى البنات على البنين ، ما لكم كيف تحكمون ، أفلا تذكرون ، أم لكم سلطان مبين ، فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون ، سبحان الله عما يصفون ، إلا عباد الله المخلصين ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما ذكر أقاصيص الأنبياء عليهم السلام عاد إلى شرح مذاهب المشركين وبيان قبحها وسفاهتها ، ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أنبتوا الأولاد لله سبحانه وتعالى ، ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذكور فقال (فاستغفم أربك النبات ولهم البنون) وهذا معطوف على قوله في أول السورة (فاستغفم أربك النبات) وذلك لأنه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم ساق الكلام موصولا بمضه يبيح إلى أن أمره بأن يستغفم في أنهم لم أنبتوا لله سبحانه البنات ولا أنفسهم البنين ، ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشا وأجناس العرب جبهة وبني سلمة وخزاعة وبني مليح قالوا الملائكة بنات الله ، واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : (أحدهما) إثبات البنات لله وذلك باطل لأن العرب كانوا يستنكفون من البنت ، والثى الذى يستنكف المخلوق منه كيف يمكن إثباته للخالق (والثانى) إثبات أن الملائكة إناث ، وهذا أيضا باطل لأن طريق العلم إما الحس وإما الخبر وإما النظر ، أما الحس ففقودها لأنهم ماشهوا كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون) وأما الخبر ففقود أيضا لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون ، لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمانة ، وهو المراد من قوله (ألا إله من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون) وأما النظر ففقود وبيانه من وجهين

(الاول) أن دليل العقل يقتضى فساد هذا المذهب . لأن الله تعالى أكلل الموجودات ، والأكل لا يليق به اصطفاً، الآخر وهو المراد من قوله (أصطفى النبات على البنين ، ما لم كيف تحكون) يعنى إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الآخر إلى الأفضل ، فان كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان قولكم باطلاً (والوجه الثانى) أن ترك الاستدلال على فساد مذهبهم ، بل نطالبهم بإثبات الدليل الدال على صحة مذهبهم فإذا لم يجدوا ذلك الدليل فصدى يظهر أنه لم يوجد ما يدل على صحة قولهم وهذا هو المراد من قوله (أم لكم سلطان مبين . فأتوا بكتاباتكم إن كنتم صادقين) ثبت بما ذكرنا أن القول الذى ذهبوا إليه لم يدل على صحته ، لا الحس ولا الخبر ولا النظر ، فكان المصير إليه باطلاً قطعاً ، واعلم أنه تعالى لما طالبهم بما يدل على صحة مذهبهم دل ذلك على أن التقليد باطل ، وأن الدين لا يصح إلا بالدليل .

(المسألة الثانية) قوله (أصطفى النبات على البنين) قراءة العامة بفتح المهملة وقطعها من (أصطفى) ثم بحذف ألف الوصل وهو استفهام توبيخ وتقرع ، كقوله تعالى (أم اتخذ ما يخلق بنات) وقوله تعالى (أم له البنات ولكم البنون) وقوله تعالى (ألمكم الذكر وله الأنثى) وبما أن هذه المواضع كلها استفهام فكذلك في هذه الآية ، وقرأ نافع في بعض الروايات (لكاذبون أصطفى) موصولة بغير استفهام ، وإذا ابتدأ كسر المهملة على وجه الخبر والتقدير اصطفى النبات في زعمهم كقوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) في زعمه واعتقاده .

ثم قال تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) واختلوا في المراد بالجنة على وجه (الاول) قال مقاتل أفتوا نسباً بين الله تعالى وبين الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله ، وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة سموا جنّاً لاجتماعهم عن الأبصار أو لأنهم خزان الجنة ، وأقول هذا القول عندى مشكل ، لأنه تعالى أبطل قولهم الملائكة بنات الله ، ثم صلف عليه قوله (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) والمعطف يقتضى كون المعطوف مغايراً للمعطوف عليه ، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية غير ما تقدم (الثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال لهم أبو بكر الصديق فن أمهاتهم ؟ قالوا لرسوات الجن ، وهذا أيضاً عندى بعيد لأن المصاهرة لا تسمى نسباً (والثالث) روي أن تفسير قوله تعالى (وجعلوا لله شركاء الجن) أن قوماً من الزنادقة يقولون الله وإبليس أخوان فآلهما الخير الكريم وإبليس هو الأخ الشرير الخسيس ، فقوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) المراد منه هذا المذهب ، وعندى أن هذا القول أقرب الأقاويل . وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان واهرم (١) ثم قال تعالى (ولقد علمت الجنة أنهم لم يحضرون) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوا هذا القول محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة أنهم سيحضرون في العذاب ، فقل القول الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول ، وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم ، ثم إنه تعالى

(١) يزدان واهرم أى الشر والخير أو نور وظلمة وهذا المذهب هو المذهب المعروف بمذهب المانوية نسبة إلى مان . أول من قال به . وهو مذهب باطل لا فيه من الأثر الك باطل .

فَانْكُم وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال (سبحان الله عما يصفون ، إلا عباد الله المخلصين) وفي هذا الاستثناء وجوه ، قيل استثناء من المحضرين ، يعني أنهم ناجون ، وقيل هو استثناء من قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين ، ومعناه ولكن المخلصين برآء من أن يفسوه بذلك ، والمخلص بكسر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وفتحها من أخلصه الله بطفه والله أعلم .

قوله تعالى (فانكم وما تعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صال الجحيم ، وما منا إلا له مقام معلوم ، وإنا نحن الصافون ، وإنا نحن المسبحون ، وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرًا من الأولين ، لكننا عباد الله المخلصين ، فكفروا به فسوف يعلمون) فيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه به على أن هؤلاء الكفار لا يقدرّون على حمل أحد على الضلال إلا إذا كان قد سبق حكم الله في حقه بالعداب والوقوع في النار ، وذكر صاحب الكشف في قوله (فانكم وما تعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنين) قولين (الأول) الضمير في (عليه) لله عز وجل معناه فانكم ومعبودكم ما أنتم وهم جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق في علم الله كونهم من أهل النار ، فإن قيل كيف يفتنهم على الله ؟ قلنا يفتنهم عليه ياغواهم من قولك فتى فلان على فلان امرأته كما يقول أقسدها عليه : (والوجه الثاني) أن تكون الواو في قوله (وما تعبدون) بمعنى مع كما في قولهم كل رجل وضيعته ، فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته ، فكذلك جاز أن يسكت على قوله (فانكم وما تعبدون) لأن قوله (وما تعبدون) ساد مسد الخبر ، لأن معناه فانكم مع ما تعبدون ، والمعنى فانكم مع آلهتكم أي فانكم قرناؤهم وأصحابهم لا تتركون عبادتها ، ثم قال تعالى (ما أنتم عليه) أي على ما تعبدون (بفاتنين) يباعين أو حاملين على طريق الفتنة والإضلال (إلا من هو صال الجحيم) مثلكم . وقرأ الحسن (صال الجحيم) بضم اللام ووجهه أن يكون جمعاً وسقوط واوه لالتقاء

السالكين، فان قيل كيف يستقيم الجمع مع قوله (من هو) قلنا (من) موحد اللفظ بمجموع المعنى لحمل هو على لفظه والصالون على معناه.

(المسألة الثانية) احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان وسوسته، وإنما المؤثر قضاء الله تعالى وتقديره، لأن قوله تعالى (فإنكم وما تعبدون ما أتم عليه بغاتين) تصريح بأنه لا تأثير لقولهم ولا تأثير لأحوال معبودهم في وقوع الفتنة والضلال، وقوله تعالى (إلا من هو صال الجحيم) يعني إلا من كان كذلك في حكم الله وتقديره، وذلك تصريح بأن مقتضى لوقوع هذه الحوادث حكم الله تعالى، وكان عمر بن عبد العزيز يحتاج بهذه الآية في إثبات هذا المطلوب، قال الجبائي المراد أن الذين عبدوا الملائكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً إلا من ثبت في معلوم الله أنه سيكفر، فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالله لو منع الله الشيطان من دعائه وإلا كان يمنع الشيطان، فصح بهذا أن كل من يهدي لم يكن ليصلح عنه شيء من الأفعال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأثير لإغواء شياطين الإنس والجن. وهذا لا نزاع فيه إلا أن وجه الاستدلال أنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم في وقوع الفتنة، ثم استثنى منه ما في قوله تعالى (إلا من هو صال الجحيم) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة هو كونه محكوماً عليه بأنه صال الجحيم، وذلك تصريح بأن حكم الله بالسعادة والشقاوة هو الذي يؤثر في حصول الشقاوة والسعادة. واعلم أن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالحديث المشهور وهو أنه حج آدم موسى، قال القاضي هذا الحديث لم يقبله علماء التوحيد، لأنه يوجب أن لا يلام أحد على شيء من الذنوب، لأنه إن كان آدم لا يجوز لموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن يخلقه، فكذلك كل مذنب. فان صح هذه الحجة لآدم عليه السلام، فلماذا قال موسى عليه السلام في الكرة هذا من عمل الشيطان إنه هدوه مضل مبين؟ ولماذا قال فلن أكون ظهيراً للمجرمين؟ ولماذا لام فرعون وجنوده على أمر كتبه الله عليهم؟ ومن عجيب أمرهم أنهم يكفرون القدرية، وهذا الحديث يوجب أن آدم كان قدراً، فلزمهم أن يكفروه، وكيف يجوز مع قوله آدم وحواء عليهما السلام (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تنفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) أن يحتاج على موسى بأنه لا لوم عليه، وقد كتب عليه ذلك قبل أن يخلقه، هذا جملة كلام القاضي فيقال له هب أنك لا تقبل ذلك الخبر، فهل ترد هذه الآية أم لا، فإذا بينا أن صريح هذه الآية يدل على أنه لا تأثير للوساوس في هذا الباب، فان الكل يحصل بحكمة الله تعالى، والذي يدل عليه وجوه (الأول) أن الكافر إن ضل بسبب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل الشياطين وهو محال، وإن انتهى إلى ضلال لم يحصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المطلوب (الثاني) أن كل أحد يريد أن يحصل لنفسه الاعتقاد الحق والدين الصدق، لحصول ضده يدل على أن ذلك ليس منه (الثالث) أن الأفعال موقوفة على الدواعي وحصول الدواعي بخلق الله، فيكون للكل

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَمُتَنصُرُونَ ﴿١٧٢﴾
وَلَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ قَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ

من الله تعالى (الرابع) أنه تعالى لما اقتضت حكمته شيئاً ، وعلم وقوعه ، فلم يقع ذلك الشيء ، لزم انقلاب ذلك الحكم كذباً وانقلاب ذلك العلم جهلاً وهو محال ، وأما الآيات التي تمسك بها القاضى فهي معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبين الدلائل العقلية التي ذكرناها سليمة ، والله أعلم .

ثم قال تعالى ﴿إِذْ مَا نَا إِلَٰهَ مَقَامٍ مَّعْلُومٍ﴾ فالجهور على أنهم الملائكة ، أو صفوا أنفسهم بالمباينة في العبودية ، فانهم يصطفون للصلاة والتسبيح ، والفرس منه التنبيه على فساد قول من يقول إنهم أولاد الله وذلك لأن مباينتهم في العبودية تدل على اعترافهم بالعبودية ، وأعلم أن هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة (فأولها) قوله تعالى (وما لنا إلا له مقام معلوم) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لا يتعدى عنها ، وتلك الدرجات إشارة إلى درجاتهم في التصرف في أجسام هذا العالم وإلى درجاتهم في معرفة الله تعالى أما درجاتهم في التصرفات والأفعال فهي قوله (وإنا لنحن الصافون) والمراد كونهم صافين في أداء الطاعات ومنازل الخدمة والعبودية ، وأما درجاتهم في المعارف فهي قوله تعالى (وإنا لنحن المسبحون) والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به .

واعلم أن قوله (وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون) يفيد الحصر ومعناه أنهم هم الصافون في مواقف العبودية لا غيرهم وأنهم هم المسبحون لا غيرهم ، وذلك يدل على أن طاعات البشر ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة وإلى معارفهم كالمعدم ، حتى يصبح هذا الحصر . وبالجملة فهذه الألفاظ الثلاثة تدل على أسرار عجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال البشر تقرب درجته من الملك فضلاً عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا .

وأما قوله (وإن كانوا يقولون لو أن عندنا ذكرأ من الأولين لكنا عباد الله المخلصين) فالمنى أن مشركي قريش وغيرهم كانوا يقولون (لو أن عندنا ذكرأ) أى كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخططنا العبادة لله ، ولما كذبنا كما كذبوا . ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والكتاب الميمى على كل الكتب ، وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية قوله تعالى (فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) ثم قال تعالى (فسوف يملكون) أى فسوف يملكون عاقبة هذا الكفر والتكذيب .

قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ إنهم لهم المنتصرون ، وإن جندنا لهم الغالبون

يَبْصُرُونَ « ٧٥ » أَفَعَذَابُنَا يَسْتَعْجِلُونَ « ١٧٦ » فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ « ١٧٧ » وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ « ١٧٨ » وَأَبْصَرَ فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ « ١٧٩ » سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ « ١٨٠ » وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ « ١٨١ » وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ « ١٨٢ »

فتول عنهم حتى حين ، وأبصرهم فسوف يبصرون أفعذبنا يستعجلون ، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ، وتول عنهم حتى حين ، وأبصر فسوف يبصرون ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)

اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله تعالى (فسوف يملكون) أى عاقبة كفرهم أردفه بما يقوى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لم ينصرون ، وإن جندنا لم يغالون) فبين أن وعده بنصرته قد تقدم والدليل عليه قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ، وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشر مقضى بالعرض ، وما بالذات أقوى مما بالعرض ، وأما النصرة والغلبة فقد تكون بقوة الحجة ، وقد تكون بالدولة والاستيلاء ، وقد تكون بالدوام والثبات فالمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب ، ولا يلزم على هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض الأنبياء وقد هزم كثير من المؤمنين ، ثم قال تعالى لرسوله وقد أخبره بما تقدم (فتول عنهم حتى حين) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين يتمتعون ، ثم حل بهم الحسرة والتندامة ، واختلف المفسرون فقيل المراد إلى يوم بدر ، وقيل إلى فتح مكة ، وقيل إلى يوم القيامة ، ثم قال (وأبصرهم فسوف يبصرون) والمعنى فأبصرهم وما يقضى عليهم من القتل والأسر في الدنيا والذاب في الآخرة ، فسوف يبصرونك مع ما قدر لك من النصرة والتأييد في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة ، وللمراد من الأمر المشاهد بأبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدلالة على أنها كاتبة واقعة لا محالة ، وأن كينوتها قريبة كأنها قدام ناظريك ، وقوله (فسوف يبصرون) للتهديد والوعيد ، ثم قال (أفعذبنا يستعجلون) والمعنى أن الرسول عليه السلام كان يهدم بالذاب ، وما رأوا شيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على سبيل الاستهزاء ، فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل ، لأن لكل شيء من أفعال الله تعالى وقتاً معيناً لا يتقدم ولا يتأخر ، فكان طلب حدوثه قبل مجيء ذلك الوقت جهلاً ، ثم قال تعالى في صفة العذاب الذى يستعجلونه (فإذا نزل بساحتهم) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذرين) وإنما وقع

هذا التعبير عن هذه المعاني كأنهم كانوا يقدمون على العادة في وقت الصباح ، لجعل ذكر ذلك الوقت كناية عن ذلك العمل ، ثم أعاد تعالى قوله (قول عنهم حتى حين ، وأبصر فسوف يبعثون) فقبل المراد من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا ، وفي هذه الكلمة أحوال القيامة ، وعلى هذا التقدير فالتكرير زائل ، وقيل إن المراد من التكرير المبالغة في التهديد والتنويل ، ثم إنه تعالى ختم السورة بخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية ، وذلك لأن أهم المهمات للماقل معرفة أحوال ثلاثة (فأولها) معرفة إله العالم بقدر الطاقة البشرية ، وأقصى ما يمكن عرفاته من صفات الله تعالى ثلاثة أنواع (أحدها) تزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية ، وهو لفظة سبحانه (وثانيها) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله (رب العزة) فإن الربوبية إشارة إلى الترية وهي دالة على كمال الحكمة ، والرحمة والعزة إشارة إلى كمال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً في الإلهية عن الشريك والنظير ، وقوله (رب العزة) يدل على أنه القادر على جميع الحوادث ، لأن الألف واللام في قوله (العزة) تفيد الاستغراق ، وإذا كان الكل ملكاً له وملكاً له لم يبق لغيره شيء ، فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) كلمة محتوية على أقصى الدرجات وأكمل النهايات في معرفة إله العالم (والمهم الثاني) من مهمات الماقل أن يعرف أنه كيف ينبغي أن يعامل نفسه ويعامل الخلق في هذه الحياة الدنيوية .

واعلم أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد لهم من مكمل يكلمهم ، ومرشد يرشدهم ، وهاد يهديهم ، وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يجب على الناقص الاقتداء بالكمال ، فبه على هذا الحرف بقوله (وسلام على المرسلين) لأن هذا اللفظ يدل على أنهم في الكمال اللائق بالبشر فأقروا غيرهم . ولا جرم يجب على كل من سواهم الاقتداء بهم (والمهم الثالث) من مهمات الماقل أن يعرف أنه كيف يكون حاله بعد الموت .

واعلم أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة ، فالإعتدال فيها على حرف واحد ، وهو أنه إله العالم حق رحيم ، والحق الرحيم لا يمتدح ، فبه على هذا الحرف بقوله (والحمد لله رب العالمين) وذلك لأن استحقاق الحمد لا يحصل إلا بالإتمام العظيم ، فبين بهذا كونه منبهاً ، وظاهر كونه غنياً عن العالمين ، ومن هذا وصفه كان الغالب منه هو الرحمة والفضل والكرم ، فكان هذا الحرف منبهاً على سلامة الحال بعد الموت ، فظهر بما ذكرنا أن هذه الخاتمة كالصدقة المحتوية على درر أشرف من دراري الكواكب ، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة والمافية في الدنيا والآخرة .

تم تفسير هذه السورة مضمومة يوم الجمعة السابع عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين .

(سورة ص)
(ثمانون وثمان آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ١٠ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٢٠ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثِّبْنَا ٣٠

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(ص وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ، بل الذين كفروا في عزة وشقاق ، كم أهلكنا من قبلهم من قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِثِّبْنَا) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) الكلام المستقصى في أمثال هذه الفوائد مذكور في أول سورة البقرة ولا بأس بإعادة بعض الوجوه (فالأول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التي أولها صاد ، كقولنا صادق الوعد ، صانع المصنوعات ، حميد (والثاني) معناه صدق محمد في كل ما أخبر به عن الله (الثالث) معناه صد الكفار عن قبول هذا الدين ، كما قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) (الرابع) معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضة القرآن ، فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وهي المعارضة ومنها الصدى وهو ما يعارض صوتك في الأماكن الخالية من الأجسام الصلبة ، ومعناه عارض القرآن بملك فاعمل بأوامره واته عن نواهيه (السادس) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ، فإن قيل هبنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذِي الذِّكْرِ) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاني) أن كلمة (بل) تقتضي رفع حكم ثبت قبلها ، وإثبات حكم بعدها يناقض الحكم السابق ، فأين هذا المعنى هنا ؟ (والجواب) عن الأول من وجوه (الأول) أن يكون معنى صاد ، بمعنى صدق محمد ﷺ ، فيكون صاد هو المقسم عليه ، وقوله (والقرآن ذِي الذِّكْرِ) هو القسم (الثاني) أن يكون المقسم عليه محذوفاً ، والتقدير سورة (ص وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ) أنه لكلام معجز ، لأننا بينا أن قوله (ص) تنبيه على التحدي (والثالث) أن يكون صاد اسماً للسورة ، ويكون التقدير هذه ص وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ ، ولما كان المشهور أن محمداً عليه السلام يدعى في هذه السورة كونها معجزة ، كان قوله هذه (ص) جارياً مجرى قوله : هذه هي السورة المعجزة ، ونظيره قولك هذا حاتم والله ، أي هذا هو المشهور

بالسخاء (والجواب) عن السؤال الثاني أن الحكم المذكور قبل كلمة (بل) (١١) أما ما ذكره المفسر كون محمد صادقاً في تبليغ الرسالة أو كون القرآن وهذه السورة معجزة والحكم المذكور بعد كلمة (بل) فهذا هو المنازعة والمشاقة في كونه كذلك لحصل المطلوب، والله أعلم.

(المسألة الثانية) قرأ الحسن صاد بكسر الهمزة لاجل النفاذ الساكنين، وقرأ عيسى بن عمر بنصب صاد ونون ويحذف حرف القسم وإيصال فعله كقولهم الله لأفلان، وأكثر القراء على الجزم لأن الأسماء العارية عن العوامل تذكر موقوفة الآخر.

(المسألة الثالثة) في قوله ذي الذكر وجهان (الأول) المراد ذي الشرف، قال تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك) وقال تعالى (لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذكر كم) ومجاز هذا من قولهم لفلان ذكر في الناس، كما يقولون له صيت (الثاني) ذي البيانين أي فيه قصص الأولين والآخرين، وفيه بيان العلوم الأصلية والفردية ومجازه من قوله (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر).

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة القرآن ذي الذكر والذكر محدث (بيان الأول) قوله تعالى (وإنه لذكر لك ولقومك)، وهذا ذكر مبارك، والقرآن ذي الذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) و (بيان الثاني) قوله (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث) وقوله (ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث) (والجواب) أنا نصرف دليلكم إلى الحروف والأصوات وهي محدثة.

أما قوله (بل الذين كفروا) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يجوز على مثلهم الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق، والعزة هنا التعميم وما يقتضيه الإنسان في نفسه من الأحوال التي تمنعه من متابعة الغير لقوله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم) والشقاق هو إظهار المخالفة على جهة المساواة للمخالف أو على جهة الفضيلة عليه، وهو مأخوذ من الشق كأنه يرتفع عن أن يلزمه الانقياد له بل يجعل نفسه في شق وخصمه في شق، فريد أن يكون في شقة نفسه ولا يجرى عليه حكم خصمه، ومثله المعاداة وهو أن يكون أحدهما في عدوة والآخر في عدوة، وهي جانب الوادي، وكذلك المحادة أن يكون هذا في حد غير حد الآخر، ويقال انحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أي صار منه على حرف وفي جانب غير جانبه والله أعلم، ثم إنه تعالى لما وصفهم بالعزة والشقاق خوفهم فقال (كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب في الدنيا ولم يذكر بأي شيء نادوا، وفيه وجوه (الأول) وهو الظاهر أنهم نادوا بالاستغاثة لأن نداء من نزل به العذاب ليس إلا بالاستغاثة (الثاني) نادوا بالإيمان والثبوت عند معاناة العذاب (الثالث) نادوا أي رفضوا أصواتهم، يقال فلان أندى صوتاً من فلان أي أرفع صوتاً، ثم قال (ولات حين مناص) يعني

(١) الحكم الذي قبل كلمة (بل) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما تنبيهه عليه ذلك وهو الحكم المتبادر من ظاهر الآية، وهذا يمكن للاعتراف ببل معنى ويجرى الكلام على الأساليب القرآنية. فهو قيل الاستعجاز والاحكام على ما جاء بهدليل من الآيات والاعتراف لا يكون عن حكم لم يذكر.

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤٠
أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٤١ وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ
أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝٤٢ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ
الْأُولَىٰ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٤٣

ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا) وقال
(حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة
وكقوله (الآن وقد عصيت قبل) وقوله (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) بقي هنا أبحاث :
(البحث الأول) في تحقيق الكلام في لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه أن لات هي لا
المضمية بليس زيدت عليها تاء التأكيد كما زيدت على رب وثم للتأكيد ، وبسبب هذه الزيادة حدثت
لها أحكام جديدة ، منها أنها لا تدخل إلا على الأحياء ، ومنها أن لا يبرز إلا أحد جزئيهما ، إما الاسم
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً ، وقال الأخفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت
بني الأحياء (وحين مناص) منصوب بها كأنك قلت ولات حين مناص لهم ويرتفع بالإبتداء أى
ولات حين مناص كائن لهم .

(البحث الثاني) الجمهور يقفون على التاء من قوله (ولات) والكسائي يقف عليها بالهاء
كما يقف على الأسماء المؤنثة ، قال صاحب الكشف : وأما قول أبي عبيدة داخلة على الحين
فلا وجه له ، واستشهاده بأن التاء ملزقة بحين في مصحف عثمان فضعيف فكم وقعت في المصحف
أشياء غارجة عن قياس الخط .

(البحث الثالث) المناس المنجا والغوث ، يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ، واستنصص طلب
المناص ، والله أعلم .

قوله تعالى (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ، أجعل الآلهة
إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجيب ، وأنطلق الملائكة منهم أن أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء
يراد ، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) .

اعلم أنه تعالى لما حكي عن الكفار كونهم في عزة وشقاق أردفه بشرح كلماتهم الفاسدة فقال
(وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) في قوله (منهم) وجهان (الأول) أنهم قالوا إن محمداً مساو لنا في
الحلفة الظاهرة والأخلاق الباطية والنسب والشكل والصورة ، فكيف يعقل أن يحتص من بيننا
بهذا المنصب العالي والدرجات الرفيعة (والثاني) أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال

جهالتهم، وذلك لأنه جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد وتنظيم الملائكة والترغيب في الآخرة، والتنفير عن الدنيا، ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يملكون أنه كان بعيداً من الكذب والتهمة؛ وكل ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه، ثم إن هؤلاء الأقوام لحاققتهم تتعجبون من قوله، وفظيره قوله (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) فقال (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) ومعناه أن محمداً كان من رسلهم وعشيرتهم وكان مساوياً لهم في الأسباب الدنيوية فاستنكبوا من الدخول تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه، وعجبوا أن يختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم بهذه الخاصية الشريفة، وبالجملة فكان لهذا التعجب سبب إلا الحمد.

ثم قال تعالى (وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) وإنما لم يقل وقالوا بل قال (وقال الكافرون) إظهاراً للتعجب ودلالة على أن هذا القول لا يصدر إلا عن الكفر التام، فإن الساحر هو الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عندكم بالعكس من ذلك والكذاب هو الذي يخبر عن الشيء لا على ما هو عليه وهو يخبر عن وجود الصانع القديم الحكيم العليم وعن الحشر والنشر وسائر الأشياء التي تثبت بدلائل العقول سمعتها فكيف يكون كذاباً، ثم إنه تعالى حكى جميع ما عولوا عليه في إثبات كونه كاذباً وهي ثلاثة أشياء (أحدها) ما يتعلق بالإلهيات (وثانيها) ما يتعلق بالنبوات (وثالثها) ما يتعلق بالمعاد، أما الشبهة المتعلقة بالإلهيات فهي قولهم (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا الشيء عجاب) روى أنه لما أسلم عمر فرحاً شديداً وشق ذلك على فريش فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء يعنيون المسلمين لجناتك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله ﷺ وقال يا ابن أخى هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تعلم كل الميل على قومك، فقال ﷺ ماذا يسألوني، قالوا ارفضنا وارضض ذكر أحمنا وتدعك وإلهك، فقال ﷺ أرايتم إن أعطيتكم ما سألتكم أن تعطوني أتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم المعجم؟ قالوا نعم، قال تقولوا لا إله إلا الله، فقاموا وقالوا (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) أى بليغ في التعجب وأقول منشأ التعجب من وجهين (الأول) هو أن القوم ما كانوا من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للحسوسات فلا وجدوا في الشاهد أن الفاعل الواحد لا تفي قدرته وعمله بحفظ الخلق العظيم فأسوا الغائب على الشاهد، فقالوا لا بد في حفظ هذا العالم الكبير من آلهة كثيرة يتكفل كل واحد منهم بحفظ نوع آخر (الوجه الثاني) أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطيقين على الشرك، فقالوا من العجب العجيب أن يكون أولئك الأقوام على كثرتهم وقوة عقولهم كانوا جاهلين بمطلين، وهذا الإنسان الواحد يكون محضاً صادقاً، وأقول لعمري لو سلمنا إجراء حكم الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة، لكانت الشبهة الأولى لازمة، ولما توافقتنا على فسادها علينا أن إجراء حكم الشاهد على الغائب فاسد قطعاً، وإذا بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة في الذات وكلام المشبهة في الأفعال، أما المشبهة

في الذات فهو أنهم يقولون لما كان كل موجود في الشاهد يجب أن يكون جسماً ومحتصاً بحيز وجب في الغائب أن يكون كذلك، وأما المشبهة في الأفعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن الأمر الفلاني قبيح منا، فوجب أن يكون قبيحاً من الله، فثبت بما ذكرنا أنه إن صح كلام هؤلاء المشبهة في الذات وفي الأفعال لزم القطع بصحة شبه هؤلاء المشركين، وحيث توافقنا على فسادها علينا أن عمدة كلام المجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد. وأما الشبهة الثانية فلم يرد لو كان التقليد حقاً لكانت هذه الشبهة لازمة وحيث كانت فاسدة علينا أن التقليد باطل بقى ههنا أبحاث:

(البحث الأول) أن العجائب هو العجيب إلا أنه أبلغ من العجيب كقولهم طويل وطوال وعريض وعراض وكبير وكبار وقد يشدد للبالغة كقوله تعالى (ومكروا مكراً كباراً).

(الثاني) قال صاحب الكشف قرئ عجباً بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من التخفيف كقوله تعالى (مكراً كباراً).

ثم قال تعالى (وانطلق الملائكة منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم) قد ذكرنا أن الملائكة عبارة عن القوم الذين إذا حضروا في المجلس فانه تمتلئ القلوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم، وقوله (منهم) أي من قريش انطلقوا عن مجلس أبي طالب، بعد ما بكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجراب العتيق قائلين بعضهم لبعض (أن امشوا واصبروا على آلتكم) وفيه مباحث:

(البحث الأول) القراءة المشهورة أن امشوا وقرأ ابن أبي عتبة امشوا بحذف أن قال صاحب الكشف أن معنى أي لأن المتطالعين عن مجلس التمساول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما يجري في المجلس المتقدم، فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول، وعن ابن عباس: وانطلق الملائكة منهم بمشور.

(البحث الثاني) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا واصبروا، فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد، إن هذا شيء يراد، وفيه ثلاثة أوجه (أحدها) ظهور دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس إلا لأن الله يريد، وما أراد الله كونه فلا دافع له (وثانيها) أن الأمر كشيء من نوائب الدهر فلا انفكاك لنا منه (وثالثها) أن دينكم شيء يراد أي يطلب ليؤخذ منكم، قال القفال هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف وكان معناها أنه ليس غرض محمد من هذا القول تقرير الدين، وإنما غرضه أن يستولي علينا فيحكم في أمورنا وأولادنا بما يريد. ثم قال (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة) والملة الآخرة هي ملة النصارى فقالوا إن هذا التوحيد الذي أتى به محمد ﷺ ما سمعناه في دين النصارى، أو يكون المراد بالملة الآخرة ملة قريش التي أدرکوا آباءهم عليها، ثم قالوا (إن هذا إلا اختلاق) افتعال وكذب، وحاصل الكلام من هذا الوجه أنهم قالوا نحن ما سمعنا عن أسلافنا القول بالتوحيد، فوجب أن يكون باطلاً، ولو كان القول بالتقليد حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً، وحيث كان باطلاً علينا أن نقول بالتقليد باطل.

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَبْذُوقُوا عَذَابَ
 ٨٥﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ٩٠ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ١٠٠ جند ما هنالك مهزوم من
 الْأَحْزَابِ ١١١﴾

قوله تعالى ﴿ أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ، أم
 عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ، أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في
 الأسباب ، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ﴾ .

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لأولئك الكفار وهي الشبهة المتعلقة بالنبوة وهي قولهم إن
 محمداً لما كان مسواياً لغيره في الذات والصفات والحلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف يعقل
 أن يختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قولهم ﴿ أنزل عليه الذكر من
 بيننا ﴾ فانه استفهام على سبيل الإنكار ، وحكى الله تعالى عن قوم صالح أنهم قالوا مثل هذا القول
 فقالوا ﴿ أآلئ الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب أشر ﴾ وحكى الله تعالى عن قوم محمد ﷺ أيضاً
 أنهم قالوا ﴿ لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریئین عظیم ﴾ وتسام الكلام في تقرير هذه
 الشبهة : أنهم قالوا النبوة أشرف المراتب ، فوجب أن لا تحصل إلا لأشرف الناس ومحمد ليس أشرف
 الناس ، فوجب أن لا تحصل له النبوة ، والمقدمتان الأوليان حقيتان لكن الثالثة كاذبة وسبب رواج
 هذا التلطيظ عليهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلا بالمال والأعوان وذلك باطل ، فان
 مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هي النفسانية وأوسطها هي البدنية وأدونها هي الخارجية
 وهي المال والجاه ، فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخص المراتب أشرفها فلما وجدوا المال والجاه
 عند غيره أكثر ظنوا أن غيره أشرف منه ، فحينئذ انفق هذا القياس الفاسد في أفكارهم ، ثم إنه
 تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجوه (الأول) قوله تعالى ﴿ بل هم في شك من ذكري بل لما
 يذوقوا عذاب ﴾ وفيه وجهان (أحدهما) أن قوله ﴿ بل هم في شك من ذكري ﴾ أي من الدلائل
 التي لو نظروا فيها لزال هذا الشك عنهم وذلك لأن كل ما ذكروه من الشبهات فهي كلمات ضعيفة
 وأما الدلائل التي تدل بنفسها على صحة نبوته ، فهي دلائل قاطمة فلو تأملوا حق التأمل في الكلام
 لو قفوا على ضعف الشبهات التي تمسكوا بها في إبطال النبوة ، ولعرفوا صحة الدلائل الدالة على صحة
 نبوته ، فحينئذ لم يعرفوا ذلك كان لأجل أنهم تركوا النظر والاستدلال ، فأما قوله تعالى ﴿ بل لما

يذوقوا عذاب) فوقه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال لأنهم لم أدفعهم عذابي، ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإقبال على أداء المأمورات والانتباه عن المنهيات (وثانيها) أن يكون المراد من قوله (بل هم في شك من ذكرى) هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر، ثم إنهم أصروا على الكفر، ولم ينزل عليهم العذاب، فصار ذلك سبباً لشكهم في صدقه، وقالوا (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) فقال (بل هم في شك من ذكرى) معناه ما ذكرناه، وقوله تعالى (بل لما يذوقوا عذاب) معناه أن ذلك الشك إنما حصل بسبب عدم نزول العذاب (والوجه الثاني) من الوجه الذي ذكره الله تعالى في الجواب عن تلك الشبهة قوله تعالى (أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية والقادر على هبتها يجب أن يكون عزيزاً أي كامل القدرة وهاباً أي عظيم الجود وذلك هو الله سبحانه وتعالى، وإذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل الجود، لم يتوقف كونه وهاباً لهذه النعمة على كون الموهوب منه ضيقاً أو فقيراً، ولم يختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه يحبونه أو يكرهونه (والوجه الثالث) في الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى (أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرئقوا في الأسباب) واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الكلام مغيراً للمراد من قوله (أم عندهم خزائن رحمة ربك) والفرق أن خزائن الله تعالى غير متناهية كما قال (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه) ومن جهة تلك الخزائن هو هذه السموات والأرض، فلما ذكرنا الخزائن أولاً على عمومها أردفها بذكر (ملك السموات والأرض وما بينهما) يعني أن هذه الأشياء أحد أنواع خزائن الله، فإذا كنتم عاجزين عن هذا القسم، فبأن تكونوا عاجزين عن كل خزائن الله كان أولاً، فهذا ما أمكنني ذكره في الفرق بين الكلامين، أما قوله تعالى (فليرئقوا في الأسباب) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأرض فعند هذا يقال لهم ارتقوا في الأسباب واصعدوا في المارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يرتقوا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوته الله وينزلوا الوحي على من يختارون، واعلم أن حكمة الاسلام استدلتوا بقوله (فليرئقوا في الأسباب) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمي الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ما قلناه والله أعلم، أما قوله تعالى (جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) فقيه مقامان من البحث (أحدهما) في تفسير هذه الالفاظ (والثاني) في كيفية تعلقها بما قبلها (أما المقام الأول) فقوله (جند) مبتدأ وما للايهام كقوله جنت لآمر ما، وعندي طعام ما، و(من الأحزاب) صفة لجند و(مهزوم) خبر المبتدأ وأما قوله (هنالك) فيجوز أن يكون صفة لجند أي جند ثابت هنالك، ويجوز أن يكون متعلقاً بمهزوم معناه أن الجند من الأحزاب مهزوم هنالك، أي في ذلك للموضع الذي كانوا يذكرون

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (١٢) وَنَمُودٌ وَقَوْمُ
لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْلِيكَ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (١٣) إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرَّسُلَ حَقُّ
عِقَابٍ (١٤) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَأْلَهَا مِنْ فَوَاقٍ (١٥)

فيه هذه الكلمات الطائفة في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم (وأما المقام الثاني) فهو أنه تعالى لما قال إن كانوا يملكون السموات والأرض فليرتقوا في الأسباب، ذكر عقبيه أنهم جند من الأحزاب منزهون وضعفون، فكيف يكونون مالكي السموات والأرض وما بينهما، قال قتادة هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى بمكة أنه سيرهم جند المشركين لجأ تأويلها يوم بدر، وقيل يوم الخندق، والأصوب عندى حملة على يوم فتح مكة، وذلك لأن المعنى أنهم جند سيصرون منزهين في الموضع الذى ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة، فوجب أن يكون المراد أنهم سيصرون منزهين في مكة وما ذاك إلا يوم الفتح، والله أعلم.

قوله تعالى (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، ونمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ) «إن كل إلا كذب الرسل لحق عقاب، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مألها من فواق».

أعلم أنه تعالى لما ذكر في الجواب عن شبهة القوم أنهم إنما تواروا وتكاسلوا في النظر والاستدلال، لأجل أنهم يزل بهم العذاب، بين تعالى في هذه الآية أن أقوام سائر الأنبياء هكذا كانوا بالآخرة نزل ذلك العقاب، والمقصود منه تخويف أولئك الكفار الذين كانوا يكذبون الرسول في إخباره عن نزول العقاب عليهم، فذكر الله ستة أصناف منهم أولهم قوم نوح عليه السلام ولما كذبوا نوحا أهلكتهم الله بالفرق والطوفان (والثاني) عاد قوم هود لما كذبوه أهلكتهم الله بالريح (والثالث) فرعون لما كذب موسى أهلكتهم الله مع قومه بالفرق (والرابع) نمود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة (والخامس) قوم لوط كذبوه فأهلكوا بالخسف (والسادس) أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا ببذاب يوم الظلة، قالوا وإنما وصف الله فرعون بكونه ذا الأوتاد لوجوه (الأول) أن أصل هذه الكلمة من ثبات البيت المظن بأوتاده، ثم استعير لإثبات العزم والملك قال الشاعر:

ولقد غنوا فيها بأنهم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد

قال القاضي حمل الكلام على هذا الوجه أولى لأنه لما وصف بتكذيب الرسل، فيجب فيها وصف به أن يكون تخفيا لأمر ملكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الهلاك

مصر من مصر. (الخ) والثاني) أنه كان ينصب الخشب في الهواء وكان يد يدى المعذب ورجليه إلى
اليمين واليسار، ويضرب على كل واحد من هذه الأجزاء وتداً، ويتركه معلقاً في الهواء إلى
أربعين يوماً (والثالث) أنه كان يد المعذب بين أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات
(والرابع) قال قتادة كانت أوتاداً وأرسناً وملاعب يلعب بها عنده (والخامس) أن عساكره
كانوا كثيرين، وكانوا كثيرى الأبهة عظمى النعم، وكانوا يكثرون من الأوتاد لأجل الخيام
فعرف بها (والسادس) ذو الأوتاد والجموع الكثيرة، وسميت الجموع أوتاداً لأنهم يقرون أمره
ويشدون مملكته كما يقوى الوتد البناء (١). وأما الإيكة فهي الغيضة للثغفة.

ثم قال تعالى (أولئك الأحزاب) وفيه أقوال (الأول) أن هؤلاء الذين ذكرناهم من الأمم هم
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكناهم، فكذلك فعل بقومك، لأنه تعالى بين بقوله (جند ما هناك
مهزوم من الأحزاب) أن قوم محمد ﷺ جند من الأحزاب، أى من جنس الأحزاب المتقدمين،
فلما ذكر أنه عامل الأحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك تخويفاً شديداً لقوم محمد ﷺ (الثاني) أن
معنى قوله (أولئك الأحزاب) مبالغة لوصفهم بالقوة والكثرة، كما يقال فلان هو الرجل، والمعنى أن
حال أولئك الأحزاب مع كمال قوتهم لما كانوا هالكا والبوار، فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين.
واعلم أن هؤلاء الأقوام إن صدقوا هذه الأخبار فهو تحذير، وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير
أيضاً، لأن آثار هذه الوقائع باقية وهو يفيد الظن القوي فيحذرون، ولأن ذكر ذلك على سبيل
التكرير يوجب الحذر أيضاً، ثم قال إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، أى كل هذه الطوائف
لما كذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهيب، لا جرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين،
والمقصود منه زجر السامعين، ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكانه واقع
بهم فقال (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق) وفي تفسير هذه الصيحة قولان
(الأول) أن يكون المراد عذاباً يفجؤهم ويحيطهم دفعة واحدة، كما يقال صاح الزمان بهم إذا هلكوا
قال الشاعر:
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشديتها على الإذقان

ويشبه أن يكون أصل ذلك من العارة إذا عافست القوم فوقعت الصيحة فيهم، ونظيره قوله
تعالى (فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبهم) الآية (والقول الثاني) أن هذه الصيحة
هى صيحة النفخة الأولى في الصور، كما قال تعالى في سورة يس (ما ينظرون إلا صيحة واحدة
تأخذهم وهم يصහمون) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى في الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة،
فكانهم بذلك العذاب وقد جاءهم فجأهم فجأهم منتظرين لما على معنى قربها منهم، كالرجل الذى ينتظر
الشيء، فهو ماد الطرف إليه يطعم كل ساعة في حضوره، ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال
(ما لها من فواق) قرأ حزة والكسائي (فواق) بضم الفاء، والباقيون بفتحها، قال الكسائي والقرءاء

(١) الأول أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام، فلها عاصمة الفراعين في مصر، وإنما جاز أن نسمي أوتاداً قصبا لها الجبال في
الربوع في الأرض والسطح والسموق والبلد والارتفاع، والله تعالى سى الجبال أوتاداً في القرآن بقوله (والجبال أوتاداً).

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قَطْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۖ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
وَإِذْ ذَكَرَ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾

وأبو عبيدة والآخرش: هما لغتان من فوق الناقة. وهو ما بين حلبتي الناقة وأصله من الرجوع، يقال أفاق من مرضه، أى رجع إلى الصحة، فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللبن إلى الضرع يسمى فوقاً بالفتح وبالضم، كقولك قصاص الشعر وقصاصه. قال الواحدى والفوق والفوق اسمان من الأفاقة، والأفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض، إلا أن الفوق بالفتح يجوز أن يقام مقام المصدر، والفوق بالضم اسم لذلك الزمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع، وروى الواحدى فى البسيط عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال فى هذه الآية «يا مضر الله إسرائيل فينفع نفخة الفزع، قال فيمدها ويطلوها» وهى التى يقول (ما لها من فوق) ثم قال الواحدى: وهذا يحتمل معنيين (أحدهما) ما لها سكون (والثانى) ما لها رجوع، والمعنى ما تسكن تلك الصبغة ولا ترجع إلى السكون، ويقال لكل من بقى على حالة واحدة، إنه لا يغيق منه ولا يستفيق، والله أعلم.

قوله تعالى (وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب) (ج)

اعلم أنا ذكرنا فى تفسير قوله (ومجئوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب) أن القوم (عما تعجبوا للشبهات ثلاثة (أولها) تعلق بالإلهيات، وهو قوله (أجعل الآلهة إلهاً واحداً) (والثانية) تعلق بالنبوات، وهو قوله (أنزل عليه الذكر من بيننا) (والثالثة) تعلق بالمعاد، وهو قوله تعالى (وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) وذلك لأن القوم كانوا فى نهاية الإنكار للقول بالحشر والنشر، فكانوا يستدلون بفساد القول بالحشر والنشر على فساد نبوته، والقط القطعة من الشيء، لأنه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائرة قط، ولما ذكر رسول الله ﷺ وعد المؤمنين بالجنة، قالوا على سبيل الاستهزاء: اجل لنا نصيبنا من الجنة، أو اجل لنا صحيفة أعمالنا حتى ننظر فيها.

واعلم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله ﷺ حيث قالوا (إنه ساحر كذاب) وقالوا له على سبيل الاستهزاء (اجل لنا قطناً) أمره الله بالصبر على سفاهتهم، فقال (اصبر على ما يقولون) فإن قيل. أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله (واذكر عبدنا داود) قلنا يان هذا التعلق من وجوه (الأول) كأنه قيل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراتهم على الله وإنكارهم الحشر والنشر، فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن

يوم الحشر، فإن بقدر ما يزداد أحد الضدين شرفاً يزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاني) كأنه قيل لمحمد ﷺ لا يضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك، فإنهم إذا عافوك فالأكابر من الأنبياء وافقوك (والثالث) أن للناس في قصة داود قولين: منهم من قال إنها تدل على ذنبه، ومنهم من قال إنها لا تدل عليه (فن قال بالأول) كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل لمحمد ﷺ إن حزنك ليس إلا، لأن الكفار يكذبونك، وأما حزن داود فكان بسبب وقوعه في ذلك الذنب ولا شك أن حزنه أشد، فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى يخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن قال بالثاني) قال الخصمان اللذان دخل على داود كانا من البشر، وإنما دخل عليه لقصده قتله تغافل منهما داود، ومع ذلك لم يتعرض لإيضاها ولا دعا عليهما بسوء بل استغفر لهما على ما سيحىء تقرير هذه الطريقة فلا جرم أمر الله تعالى محمداً عليه السلام بأن يقتدى به في حسن الخلق (والخامس) أن قريشاً إنما كذبوا محمداً عليه السلام واستخفوا به لقولهم في أكثر الأمر إنه يتيم فقير، ثم إنه تعالى قص على محمد كمال ملكه داود، ثم بين أنه مع ذلك ماسلم من الإحزان والغموم، يعلم أن الخلاص من الحزن لا سبيل إليه في الدنيا (والسادس) أن قوله تعالى (اصبر على ما يقولون) وأذكر عبداً داود) غير مقتصر على داود فقط بل ذكر عقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكانه قال (اصبر على ما يقولون) واعتبر بحال سائر الأنبياء ليطه أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص وحزن خاص، فليحتمل يعلم أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والإحزان، وأن استحقاق الدرجات العالية عند الله لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا، وهذه وجوه ذكرناها في هذا المقام وههنا وجه آخر أقوى وأحسن من كل ما تقدم، وسيحىء ذكره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) واعلم أنه تعالى ذكر بهد ذلك حال تسعة من الأنبياء فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال.

(فالقصة الأولى) قصة داود، واعلم أن مجامع ما ذكره الله تعالى في هذه القصة ثلاثة أنواع من الكلام (الأول) تفصيل ما آتى الله داود من الصفات التي توجب سعادة الآخرة والدنيا (والثاني) شرح تلك الواقعة التي وقعت له من أمر الخصمين (والثالث) استخلاص الله تعالى إياه بعد وقوع تلك الواقعة (أما النوع الأول) وهو شرح الصفات التي آتاهها الله داود من الصفات الموجبة لكمال السعادة فهي عشرة (الأول) قوله لمحمد صلى الله عليه وسلم (اصبر على ما يقولون) وأذكر عبداً داود) فأمر محمداً صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره بأن يقتدى بالصبر على طاعة الله بذاود وذلك تشریف عظيم وإكرام لنداود حيث أمر الله أفضل الخلق محمداً صلى الله عليه وسلم بأن يقتدى به في مكارم الأخلاق (والثاني) أنه قال في حقه (عبداً داود) فوصفه بكونه عبداً له وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على نهاية التنظيم، وذلك غاية التشريف، ألا ترى أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يشرف محمداً عليه السلام ليلة المراج قال (سبحان الذي أسرى بعبده)

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨)

فهنا يدل على ذلك التشريف لداود فكان ذلك دليلاً على علو درجته أيضاً ، فإن وصف الله تعالى الأنبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة (والثالث) قوله (إذا الإيد) أي إذا القوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي ، وذلك لأنه تعالى لما مدحه بالقوة وجب أن تكون تلك القوة موجبة للمدح ، والقوة التي توجب المدح العظيم ليست إلا القوة على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه (والإيد) المذكور هنا كالقوة المذكورة في قوله (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) وقوله تعالى (وكنتم له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء) . ولهذا الكتاب بقوة (أي باجتهاد في أداء الأمانة وتشدد في القيام بالدعوة وترك إظهار الوهن والضعف) (والإيد) والقوة سواء . ومنه قوله تعالى (هو الذي أيدك بنصره) . وقوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) وقال (والسما ، ببناءها بأيدي) وعن قتادة أعطى قوة في العبادة وفقهاً في الدين ، وكان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر (الرابع) قوله (إنه أبواب) أي أن داود كان رجاءاً في أموره كلها إلى طاعتي والأواب فعال من آب إذا رجع كما قال تعالى (إن اليأس إليهم) وفعال بناء المبالغة كما يقال قتال وضارب فإنه أبلغ من قاتل وضارب (الخامس) قوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق (١٨) ونظير هذه الآية قوله تعالى (يا حبال أوبي معه والطير) وفيه مباحث :

(البحث الأول) وفيه وجوه : (الأول) أن الله سبحانه خلق في جسم الجبل حياة وعقلاً وقدرة ومنطقاً . وحيث صار الجبل مسبحاً لله تعالى ونظيره قوله تعالى (قل لا تعجل ربك للجبل) فإن معناه أنه تعالى خلق في الجبل عقلاً وضمناً ، ثم خلق فيه رؤية الله تعالى فكذلك هنا (الثاني) في التأويل ما رواه القفال في تفسيره أنه يجوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أوتى من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوى حسن ، وما يصغي الطير إليه لحسنه فيكون دوى الجبال وتصويت الطير معه وصفاؤه إليه تسيحاً ، وذكر محمد بن اسمعيل أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يأخذ بأعناقها (الثالث) أن الله سبحانه سخر الجبال حتى أنها كانت تسيّر إلى حيث يريد داود وجعل ذلك السير تسيحاً لأنه كان يدل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته .

(البحث الثاني) قال صاحب الكشاف (يسبحن) في معنى مسبحات ، فإن قالوا هل من فرق بين يسبحن ومسبحات قلنا نعم ، فإن صيغة الفعل تدل على الحدوث والتجدد ، وصيغة الاسم على الدوام على ما بينه عيل القاهر النجوى في كتاب دلائل الإعجاز ، إذا ثبت هذا فنقول قوله (يسبحن) يدل على

(١) هنا موضع ذكر قوله تعالى (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن) الآية ونجم أدراج المؤلف نفسه ما مع قى قبلنا فاضل الخرج من طريقته التي سار عليها من ذكر الآية بملة ثم ذكرها مع تفسيرها مفصلة .

وَالطَّيْرَ مُحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَابٌ ۝١٩٥ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ

حدوث التسييح من الجبال شيئاً بعد شيء. وحالاً بعد حال وكان السامع حاضراً تلك الجبال يسميها تسيح.
(البحث الثالث) قال الإجماع يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل
ما بمعنى، والاول أكثر تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق.

(البحث الرابع) احتجوا على شرعية صلاة الضحى بهذه الآية، عن أم هانئ. قالت: دخل
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدنا بوضوء فخرضاً ثم صلى صلاة الضحى، وقال يا أم هانئ: هذه صلاة الإشراق، وعن طاووس عن ابن عباس قال: «هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن؟ قالوا لا، قرأنا ناصحنا الجبال معه يسبحن بالنعش والإشراق» وقال كان يصلها داود عليه السلام وقال لم يزل في نفس شيء من صلاة الضحى حتى وجدتها في قوله (يسبحن بالنعش والإشراق) «(الصفة السادسة) من صفات داود عليه السلام قوله تعالى (والطير محشورة كل له أواب^(١)) وفيه مباحث:

(البحث الأول) قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسبحنا الطير محشورة، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان داود إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه، واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله (فان قيل) كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها، قلنا لا يبعد أن يقال إن الله تعالى كان يخلق لها عقلاً حتى تعرف الله فتسبحه حيثن، وكل ذلك كان مجبوزاً لداود عليه السلام.

(البحث الثاني) قال صاحب الكشف قوله (محشورة) في مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس في الحشر مثل ما كان في التسييح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء، فلا يجرم جى، به اسماً لافضل، وذلك أنه لو قيل وسبحنا الطير محشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها جملة واحدة دل على التقدير المذكور والله أعلم.

(البحث الثالث) قرئ (والطير محشورة) بالرفع.

(الصفة السابعة) من صفات داود عليه السلام، قوله تعالى (كل له أواب) ومعناه كل واحد من الجبال والطير أواب أى رجاء، أى كلما رجع داود إلى التسييح جاوبته، فهذه الأشياء أيضاً كانت ترجع إلى تسييحها، والفرق بين هذه الصفة وبين ما قبلها أن فيما سبق علينا أن الجبال والطير سبحت مع تسبيح داود عليه السلام، وبهذا اللفظ فهما دوام تلك الموافقة وقيل الضمير في قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كل من دواود والجبال والطير لله أواب أى مسبح مرجع للتسييح.
(الصفة الثامنة) قوله تعالى (وشددنا ملكه^(٢)) أى قوتهما وقال تعالى (سنشد عضدك

(١) (٢) كذلك فعل الخرافة هنا وفى الموضعين ما فيه فى الآية التى اشرنا إليها بالهامش فى ص ١٨٥ وقد اضطر إلى ذلك اضطراراً كما هو ظاهر وليس فى هذا الصنيع أى إخلال بالتفسير وإنما هو منازعة للتفسير والتفسير بحسب.

وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابَ ﴿٢٠﴾

بأخيك) وقيل شددنا على المبالغة ، وأما الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة ، وهى إما الأسباب الدنيوية أو الدينية ، أما الأول فذكروا فيه وجهين (الأول) روى الواحدى عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل ، فإذا أصبح قيل ارجعوا فقد رضى عنكم نبي الله ، وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد ملوك الأرض المدعى عليه ، فقال داود المدعى أتم البينة فلم يقمها ، فرأى داود فى منامه أن الله أمره أن يقتل المدعى عليه ففبت داود وقال هو منام فأتاه الوحي بمذلك بأن تقتله فاحضره وأعله أن الله أمره بقتله ، فقال المدعى عليه صدق الله إني كنت قتل أبا هذا الرجل غيلة فقتله داود . فهذه الواقعة شددت ملكه ، وأما الأسباب الدينية الموجبة لهذا الشد فهى الصبر والتأمل التام والاحتياط الكامل .

(الصفة التاسعة) قوله (وآتيناہ الحکمة) واعلم أنه تعالى قال (ومن يؤت الحکمة فقد أوتى خيراً كثيراً) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية ، والفضائل النفسانية محصورة فى قسمين العلم والعمل ، أما العلم فهو أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية والتصديقات النفسانية بمقتضى الطاقة البشرية ، وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آتياً بالعمل الصالح الأصوب بمصالح الدنيا والآخرة ، فهذا هو الحکمة وإنما سمي هذا بالحکمة لأن اشتقاق الحکمة من [حکام الأمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف ، والاعتقادات الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والتقص فكانت فى غاية الأحكام ، وأما الأعمال المطابقة لمصالح الدنيا والآخرة فإنها واجبة الرعاية ولا تقبل التقص والنسخ ، فلهذا السبب سمينا تلك المعارف وهذه الأعمال بالحکمة .

(الصفة العاشرة) قوله (وفصل الخطاب) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام (أحدها) ما تكون غالبية عن الإدراك والشعور وهى الجمادات والنباتات (وثانيها) التى يحصل لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التى عرفوها فى الأكثر وهذا القسم هو جملة الحيوانات سوى الإنسان (وثالثها) الذى يحصل له إدراك وشعور ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومه له ، وذلك هو الإنسان وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومه عنده بالتعلق والخطاب ، ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة على التعبير عما فى الضمير ، فمنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول ، ومنهم من يتعذر عليه الترتيب من بعض الوجوه ، ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبير عنه إلى

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْحَضْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمَحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ
فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَيَانُ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ
وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ
نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ
ظَلَمْتَكَ بِسْؤَالِ نَعِجَتِكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى

أقصى الغايات ، وكل من كانت هذه القدرة في حقه أكل كانت الآثار الصادرة عن النفس التطبيقية في حقه أكل ، وكل من كانت تلك القدرة في حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف ، ولما بين الله تعالى كمال حال جوهر النفس التطبيقية التي لداود بقوله (وأتيناه الحكمة) أردفه ببيان كمال حاله في النطق واللفظ والعبارة فقال فصل الخطاب وهذا الترتيب في غاية الجلالة ، ومن المفسرين من ضمر ذلك بأن داود أول من قال في كلامه أما بعد ، وأقول حقاً إن الذين يقيمون أمثال هذه الكلمات فقد حرموا اللغو فنهج على صفات كلام الله تعالى حرماناً عظيماً (١) والله أعلم ، ونقول من قال المراد معرفة الأمور التي بها يحصل بين الحضور وهو طلب البينة واليمين فبعد أيضاً ، لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادراً على التصيير من كل ما يحظر بالبال ويحضر في الخيال ، بحيث لا يختلط شيء بشيء ، ويحيط بتفصيل كل مقام عن مقام ، وهذا معنى عام يتناول جميع الانتماء واقعة أعلم ، ومنها آخر الكلام في الصفات العشرة التي ذكرها الله تعالى في مدح داود عليه السلام .

قوله تعالى (وهل أتاك نيا الحضم إذ تسوروا المحراب ، إذ دخلوا على داود ففرع منهم قالوا لا تخف خصيان بني بعضنا على بعض فأحكم بيننا بالحق ولا تشطط ، واهدنا إلى سواء الصراط ، إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب ، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ، وإن كثيراً من الخلقاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ، وظن داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ، فغفرنا له

(١) يخدم الخراف بعبارة هذه الذين فسروا إيتاء داود الحكمة بأنه أول من قال أما بعد ، ليعلم من فهم وعن الصواب ، وقد روى أن أول من قال أما بعد هو من بني ساعدة الأيادي الخليل المتهور .

ذلك وإن له عندنا لزلي وحسن مآبٍ ﴿

اعلم أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عليه من الوجوه العشرة أردفه بذكر قصة ليبن بها أن الأحوال الواقعة في هذه القصة لا يبين شيء منها كونه عليه السلام مستحقاً للثناء والمدح العظيم . أما قوله تعالى (وهل أتاك نيا الخصم) فهو فظير قوله تعالى (هل أتاك حديث موسى) وفائدة هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة المستفهم عنها ، ليكون داعياً إلى الإصغاء لها والاعتبار بها ، وأقول للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال (أحدها) ذكر هذه القصة على وجه يدل على صدور الكبيرة عنه (وثانيها) دلالتها على الصغرة (وثالثها) بحيث لا تدل على الكبيرة ولا على الصغرة .

فأما القول الأول فخالص كلامهم فيها : أن داود عشق امرأة أوريا ، فاحتال بالوجوه الكثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاضعين في واقعة شبيهة بواقعته ، وعرضا تلك الواقعة عليه . فحكم داود بحكم لزم منه . اعترافه بكونه مذنباً ، ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة .

والذي أدرك به هو أنه ذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه (الأول) أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أسقى الناس وأشدهم جرراً لاستنكف منها الرجل الحشون الخفيث الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل بالغ في تزييه نفسه وربما لمن ينسب إليها ، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يليق بالمأقل نسبة الموصوم إليه (الثاني) أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته (أما الأول) فأمر منكر قال عليه السلام : « من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » (وأما الثاني) فنكر عظيم قال صل الله عليه وسلم : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » وإن أوريا لم يسلم من داود لآفي روحه ولا في منكره (والثالث) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات العشرة المذكورة ، ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة ، وكل هذه الصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعل المنكرو والمعمل القبيح ، ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأجل المبالغة في البيان .

فنقول (أما الصفات الأولى) فهي أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بأن يقتدى بداود في المصاهرة مع المكابدة ، ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم امرئ . مسلم لغرض شهوته فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمداً أفضل الرسل بأن يقتدى بداود في العبر على طاعة الله . (وأما الصفة الثانية) فهي أنه وصفه بكونه عبداً له ، وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملاً في موقف العبودية تماماً في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات ، ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلك الأعمال الباطلة . لخيئت ما كان داود كاملاً

في عبادته لله تعالى بل كان كاملاً في طاعة الهوى والشهوة .

(الصفة الثالثة) هو قوله (ذا الاید) أى ذا القوة ، ولا شك أن المراد منه القوة في الدين ، لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار ، ولا معنى للقوة في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات ، والاجتناب عن المحظورات ، وأى قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل والرضا في زوجة المسلم ؟ .

(الصفة الرابعة) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى ، وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه مشغولاً بالقتل والفجور ؟ .

(الصفة الخامسة) قوله تعالى (إنا سمعنا الجبال معه) أقرى أنه سمعت له الجبال لينخذة وسيلة إلى القتل والفجور ؟ .

(الصفة السادسة) قوله (والطير محشورة) ، وقيل إنه كان محرماً عليه صيد شيء من الطير وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومنكوحه ؟ .

(الصفة السابعة) قوله تعالى (وشددنا ملكه) ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ملكه بأسباب الدنيا ، بل المراد أنه تعالى شدد ملكه بما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة ، والمراد تشديد ملكه في الدين والدنيا ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟ .

(الصفة الثامنة) قوله تعالى (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) والحكمة اسم جامع لكل ما ينبنى علماً وعملاً ، فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا (آتيناه الحكمة وفصل الخطاب) مع إصراره على ما يستكشف عنه الحديث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الروح والمنكوح ، فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب .

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشرة (الأول) قوله (وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله ، أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله (وإن له عندنا لزلفى) لا تقيماً به (الثانى) قوله تعالى (يادادود إنا جعلناك خليفة في الأرض) وهذا يدل على كذب تلك القصة من وجوه (أحدها) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس وأموالهم وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول عقيبها أيا العبد لى فوضت إليك خلقي ونيابتى ، وذلك لأن ذكر تلك القبايح والأفعال المنكرة تناسب الزجر والحجر ، فأما جملة نائباً وخليفة لنفسه فذلك البتة مما لا يليق (وثانيها) أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف ، فلو حكى الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة ، ثم قال بعده (إنا جعلناك خليفة في الأرض) أشعر هذا بأن الموجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة ، ومعلوم أن هذا فاسد ، أما لو

ذكر تلك القصة على وجوه تدل على برائة صاحبه عن المعاصي والذنوب وعلى شدة مصابته على طاعة الله تعالى لحيث يناسب أن يذكر عقبيه (إنا جعلناك خليفة في الأرض) فثبت أن هذا الذي نختاره أولى (والثالث) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام وتنظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك ، فلو كانت الوسيلة دالة على القبايح والمعائب لجرى مجرى أن يقال فلان عظيم الدرجة على المرتبة في طاعة الله يقتل ويرزق ويسرق وقد جعله الله خليفة في أرضه وصوب أحكامه ، وكان أن هذا الكلام مما لا يابق بالمقابل فكذا ههنا ، ومن المعلوم أن ذكر المشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب (والرابع) وهو أن القائلين بهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود عليه السلام تمنى أن يحصل له في الدين كما حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في النار وحصل للذبيح من الذبح وحصل ليعقوب من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليهم إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا ففند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء ، فأوحى الله إليه أنك ستبلى في يوم كذا فبالغ في الاحتراز ثم وقعت الواقعة ، فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتلي به البلاد الذي يزيد في منقبة ويكمل مراتب إخلاصه فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في المشق كيف يليق بهذه الحالة ، وبثبت أن الحكاية التي ذكروها يناقض أولها آخرها (الخامس) أن داود عليه السلام قال (وإن كثيراً من الخطأ ليبني بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا) استثنى الذين آمنوا عن البني ، فلو قلنا إنه كان موصوفاً بالبني لزم أن يقال إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك باطل (السادس) حضرت في بعض المجالس وحضر فيه بعض أكابر الملوك وكان يريد أن يتمصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة لسبب اقتضى ذلك ، فقلت له لاشك أن داود عليه كان من أكابر الأنبياء والرسل ، ولقد قال الله تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجر لنا أن نبالغ في الطعن فيه ، وأيضاً فتقدير أنه ما كان نبياً فلا شك أنه كان مسلماً ، ولقد قال صلى الله عليه وسلم : لا تذكروا موتاكم إلا بخير ، ثم على تقدير أنا لا نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل إلا أما نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها حقيقة صحيحة فإن روايتها وذكرها لا يوجب شيئاً من الثواب ، لأن إشاعة الفاحشة إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لا توجب الثواب ، وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة فاسدة ، فإن ذاكرها يستحق أعظم العقاب والواقعة التي هذا شأنها وصفتها ، فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه ، وأن شرح تلك القصة محرم محظور فلما سمع ذلك الملك هذا الكلام سكت . ولم يذكر شيئاً (السابع) أن ذكر هذه القصة ، وذكر قصة يوسف عليه السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون محرماً لقوله تعالى (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا) (الثامن) لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى

في دم مسلم ولو يشعل كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله » وأيضاً لو فعل ذلك لكان ظالماً فكان يدخل تحت قوله (الآل لعنة الله على الظالمين) (التاسع) عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلده مائة وستين » وهو حد الغرية على الأنبياء ، وبما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن شعبة زنى وشهد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك ، وأما الرابع فانه لم يقل بأن رأيت ذلك العمل . يعني فان عمر بن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة لأجل أنهم قدفوا ، وإذا كان الحال في واحد من أحاد الصحابة كذلك ، فكيف الحال مع داود عليه السلام مع أنه من أكابر الأنبياء عليهم السلام (العاشر) روى أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله تعالى فقال لا ينبغي أن يراود عليها ، وإن كانت الواقعة على ما ذكرت ، ثم إنه تعالى لم يذكرها لأجل أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام ، فلا يجوز للعالم أن يسي في هنك ذلك السر بعد ألف سنة أو أقل أو أكثر فقال عمر (١) « سماعي هذا الكلام أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » ثبت بهذه الوجوه التي ذكرناها أن القصة التي ذكروها فاسدة باطلة ، فان قال قائل إن كثيراً من أكابر المحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة ، فكيف الحال فيها ؟ فالجواب الحقيقي أنه لما وقع التماس بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الأساذ كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ، وأيضاً فالأصل براءة الدمة ، وأيضاً فلما تعارض دليل التحريم والتحليل كان جانب التحريم أولى ، وأيضاً طريقة الاختياط توجب ترجيح قولنا ، وأيضاً فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير وقوع هذه الواقعة لا يقول الله لنا يوم القيامة لم لم تسعوا في تشهير هذه الواقعة ؟ وأما بتقدير كونها باطلة فان علينا في ذكرها أعظم العقاب ، وأيضاً فقال عليه السلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وههنا لم يحصل العلم ولا الظن في صحة هذه الحكاية ، بل الدلائل القاطعة التي ذكرناها قائمة فوجب أن لا يجوز الشهادة بها ، وأيضاً كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الأكثرون المخفون والمحققون منهم يردونه ويحكمون عليه بالكذب والفساد ، وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدثين فيه تساقطت وبقي الرجوع إلى الدلائل التي ذكرناها فهذا تمام الكلام في هذه القصة .

أما الاحتمال الثاني : وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيرة ولا يوجب حصول الكبيرة ، فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير وجوه : (الاول) أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه ثم خطبها داود فأثره أهلها ، فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه (الثاني) قالوا إنه وقع بصره عليها قال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب البتة ، أما وقوع بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بدنب ، وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضاً ذنباً لأن هذا الميل ليس في وسعه ، فلا يكون مكلفاً به بل لما اتفق أن قتل زوجها لم يتأذأ عظيم بسبب

(١) لم ينس نياح على عمر هذا لم ينس إليه ، والمخير بعيد أن ذلك لبعض القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقال منه الكلمة ولا تدري أحرمر بن الخطاب أم ابن عبد العزيز أم شخص غيرهما والله يستطيان ذلك من الناس أو الجنة الأميرة .

قوله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى وهو أنه لم يشق عليه قتل ذلك الرجل (والثالث) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق امرأته حتى يتزوجها وكانت عاداتهم في هذا المعنى مألوفة معروفة أوى أن الأنصار كانوا يساوون المهاجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقمت على تلك المرأة فأحبها فساء الزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائزاً في ظاهر الشريعة ، إلا أنه لا يليق بك ، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فهذه وجوه ثلاثة لو حملنا هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا ترك الأفضل والأولى .

وأما الإحتمال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لا يلزم إلحاق الكبيرة والصغيرة بـداود عليه السلام ، بل يوجب إلحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام ، وكان له يوم يغزو فيه بنفسه ويشغل بطاعة ربه ، فاتهمزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوروا الخراب ، فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أفراماً يمنعونه منهم يخافوا فوضعوا كذباً ، فقالوا خصيان بنى بعضنا على بعض إلى آخر القصة ، وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به في إلحاق الذنب بـداود إلا ألفاظ أربعة (أحداً) قوله (وظن داود أنما قتله) ، (وثانيها) قوله تعالى (فاستغفر ربه) (وثالثها) قوله (وأواب) (ورابعها) قوله (ففغرناه ذلك) ثم نقول ، وهذه الالفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكره ، وتقريره من وجوه (الأول) أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق ، وعلم داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم ، إلا أنه مال إلى الصفع والتجاوز عنهم طلباً لرضا الله ، قال وكانت هذه الواقعة هي الفتنة لأنها جارئة مجرى الابتلاء والامتحان ، ثم إنه استغفر ربه مما هم به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأواب ، فغفر له ذلك القدر من الهم والعزم (والثاني) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه ، إلا أنه تدم على ذلك الظن ، وقال لما لم يتم دلالة ولا أمانة على أن الأمر كذلك ، فبسماع علبت بهم حيث ظننت بهم هذا الظن الرديء ، فكان هذا هو المراد من قوله (وظن داود أنما قتله فاستغفر ربه وخبر كما وأواب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخولهم عليه كان قتلة لـداود عليه السلام ، إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله ، كما قال في حق محمد ﷺ (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) فداود عليه السلام استغفر لهم وأواب ، أي رجع إلى الله تعالى في طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل ، وقوله (ففغرناه ذلك) أي غفرنا له ذلك الذنب لأجل احترام داود ولتعظيمه ، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجل ما تقدم من ذنب أمك (الرابع) هب أنه تاب داود عليه السلام عن زلة صدرت منه ، لكن لا نسل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة ، فلم لا يجوز أن يقال إن تلك الزلة إنما حصلت ، لأنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني ، فإنه

لما قال (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) لحكم عليه بكونه ظالماً بمجرد دعوى الخصم بغير بينة ، لكون هذا الحكم مخالفاً للصواب ، فمضت هذه الاشتغال بالاستغفار والتوبة . إلا أن هذا من باب ترك الأفضل والأولى (١) فثبت بهذه البيانات أما إذا حملنا هذه الآيات على هذا الوجه ، فإنه لا يلزم إسناد شيء من الذنوب إلى داود عليه السلام ، بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه ، ثم نقول وحمل الآية عليه أولى لوجوه (الأول) أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهي ، لا سيما وهو رجل من أكابر الأنبياء والرسل (والثاني) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد ﷺ (واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) فإن قوم محمد عليه السلام لما أظهروا السفاهة حيث قالوا (إنه ساحر كذاب) واستهزأوا به حيث قالوا (ربنا عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب) فقال تعالى في أول الآية : اصبر يا محمد على سفاهتهم وتحمل وتحمل ولا تظهر الغضب واذكر عبدنا داود ، فهذا الذكر إنما يحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر على إيذائهم وتحمل سفاهتهم وحمل ولم يظهر الطيش والغضب ، وهذا المعنى إنما يحصل إذا حملنا الآية على ما ذكرناه ، أما إذا حملناها على ما ذكره صار الكلام متناقضاً فاسداً (والرابع) أن تلك الرواية إنما تنمى إذا قلنا الخصمان كانا ملكين ، ولما كانا من الملائكة وما كان بينهما خصامة وما بنى أحدهما على الآخر كان قولها خصمان بني بمعنىنا على بعض كذباً ، فهذه الرواية لا تتم إلا بشيئين (أحدهما) إسناد الكذب إلى الملائكة (والثاني) أن يتوسل بإسناد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد الخش القبانخ إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء ، فأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا استغنيا عن إسناد الكذب إلى الملائكة ، وعن إسناد القبيص إلى الأنبياء ، فكان قولنا أولى ، فهذا ما حدثنا في هذا الباب ، والله أعلم بأسرار كلامه ، ونرجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قوله (وهل أتاك نبأ الخصم) قال الواحدي : الخصم مصدر خصمته أخصمه خصماً ، ثم يسمى به الإنسان والجمع ولا يثنى ولا يجمع ، يقال هما خصم وهم خصم ، كما يقال هما عدل وهم عدل ، والمعنى ذوا خصم وذوو خصم ، وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله تعالى (إذ تسوروا المحراب) يقال تسورت السور تسوراً إذا علوته ، ومعنى (تسوروا المحراب) أي أتوه من سوره وهو أعلاه ، يقال تسور فلان الدار إذا أتاه من قبل سورها . وأما المحراب فامرأ منه البيت الذي كان داود يدخل فيه ويشغل بطلاعه ربه ، وسمى ذلك البيت بالمحراب لاشتغاله على المحراب ، كما يسمى الشيء بأشرف أجزائه ، وههنا مسألة من علم أصول الفقه ، وهي أن أقل الجمع - اثنان عند بعض الناس ، وهؤلاء تمسكوا بهذه الآية ، لأنه تعالى ذكر صيغة الجمع في هذه الآيات في

(١) أقول : إنما تكون هذه قضية واحدة إلى قصة الغنم التي نفقت في البرج وجاء ذكرها في سورة الأنبياء . وقد ذكرت هناك بلفظ الغنم وهما بلفظ النعاج ومنه داود كانت بالاجتهاد في الحكم والخطأ فيه وقد نص الله على أنه فيها سليمان عليه السلام ، والقاعدة أن من اجتهد في حكم وأخطأ له أجر ، ومن أصاب لله أجران وكأله عليه السلام لم يدرك هذه القاعدة أو لم يكن العمل عليها في عبده ولهذا استغفر ربه والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا داعي إلى التأويل بالمرأة أو غيرها ، ومنها قوله وإن كثيراً الخلفاء لينبئ بعضهم على بعض والتعجب بقوله تعالى (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) .

أربعة مواضع (أحدها) قوله تعالى (إذ تسوروا المحراب) ، (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) ، (وثالثها) قوله (منهم) ، (ورابعها) قوله (قالوا لاتخف) فهذه الألفاظ الأربعة كلها صيغ الجمع ، وهم كانوا اثنين مدليل أنهم قالوا خصيان ، قالوا فهذه الآية تدل على أن أقل الجمع اثنان (والجواب) لا يمنع أن يكون كل واحد من الخصمين جمعاً كثيرين ، لآما بينا أن الخصم إذا جعل اسماً فإنه لا يثنى ولا يجمع ، ثم قال تعالى (إذ دخلوا على داود) والفائدة فيه أنهم ربما تسوروا المحراب وما دخلوا عليه ، فلما قال (إذ دخلوا عليه) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه ، قال الفراء : وقد يجاء بإذ مرتين ويكون معناها كالواحد ، كقولك ضربتك إذ دخلت على إذ اجترأت ، مع أنه يكون وقت الدخول ووقت الاجترأ واحداً ، ثم قال تعالى (ففرغ منهم) والسبب أن داود عليه السلام لما رأهما قد دخلوا عليه لا من الطريق المعتاد . علم أنهم إنما دخلوا عليه نسر ، فلا جرم فرغ منهم ، ثم قال تعالى (فالوا لاتخف خصيان بنى بعضنا على بعض) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) خصيان خبر مبتدأ محذوف ، أى نحن خصيان .

(المسألة الثانية) ههنا قولان (الأول) أنهما كانا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثاني) أنهما كانا إنسانين دخلا عليه للنسر والقتل ، ففلنا أنهما يمدانه حالياً ، قلب رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأهما لو كانا ملكين لكانا كاذبين . في قولها خصيان ، فإنه ليس بين الملائكة خصومة ، ولكانا كاذبين في قولها (بنى بعضنا على بعض) ولكانا كاذبين في قولها (إن هذا أخى له تسع وتسعون نسجة) ثبت أنهما لو كانا ملكين لكانا كاذبين والكذب على الملك غير جائز لقوله تعالى (لا يسبقونه بالقول) ولقوله (ويفعلون ما يؤمرون) أحاب الذاهبون إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب المثل لأعلى سبيل التحقيق فلم يلزم الكذب ، وأنجب عن هذا الجواب بأن ما ذكرتم يقتضى العدول عن ظاهر اللفظ ، ومعلوم أنه على خلاف الأصل ، أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين كانا رجلين دخلا عليه لفرس الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل ، فحينئذ لزم إسناد الكذب إلى شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله أعلم ، وأما القائلون بكونهما ملكين فقد احتجوا بوجوه (الأول) اتفاق أكثر المفسرين عليه (والثاني) أنه أرفع منزلة من أن يتسور عليه آساد الرعية في حال تمديه فيجب أن يكون ذلك من الملائكة (الثالث) أن قوله تعالى (قالوا لاتخف) كالدلالة على كونهما ملكين لأن من هو من رعيته لا يكاد يقول له مثل ذلك مع رفة منزلته (الرابع) أن قولهما (ولا تشطط) كالدلالة على كونهما ملكين لأن أحداً من رعيته لا يتجاسر أن يقول له لا تشطط ولا تتجاوز عن الحق ، وأعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر ، ولا حاجة إلى الجواب ، والله أعلم .

(المسألة الثالثة) (بنى بعضنا على بعض) أى تمدى وخرج عن الحد يقال بنى الجر

إذا أفرط وجهه وانتهى إلى الغاية ، ويقال بغت المرأة إذا زنت ، لأن الزنا كبيرة منكورة ، قال تعالى (ولا تكرهوا نياتكم على البغاء) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق) معنى الحكم إحكام الأمر في إرضاء تكليف الله عليهما في الواقعة ، ومنه حكمة الدابة لأنها تمتنع من الجراح ، ومنه بناء حكم إذا كان قوياً ، وقوله (بالحق) أى بالحكم الحق وهو الذى حكم الله به (ولا تشطط) يقال شطط الرجل إذا بعد ، ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت ، قال تعالى (لقد قلنا إذا شططاً) أى قولاً بعيداً عن الحق ، فقوله (ولا تشطط) أى لا تبعد في هذا الحكم عن الحق ، ثم قال (واهدنا إلى سواء الصراط) وسواء الصراط هو وسطه ، قال تعالى (فاطلع فرأه في سواء الجحيم) ووسط الشيء أفضل وأعدله ، قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) وأقول إنهم عبروا عن المقصود الواحد بثلاث عبارات (أرها) قرلهم فاحكم بالحق (وثانها) قولهم (ولا تشطط) وهى نهى عن الباطل (وثالثها) قولهم (واهدنا إلى سواء الصراط) يعنى يجب أن يكون سميك في إيجاد هذا الحق . وفي الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحق ، وهذا مبالغة تامة في تقرير المطلوب ، وأعلم أهم لما أخبروا عن وقوع الخصومة على سبيل الإجمال أردفوه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل ، فقال (إن هذا أشئ له تسع وتسعون نعجة) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشف (أخى) يدل من هذا أو خبر لقوله (إن) والمراد أخوة الدين أو أخوة الصداقة والألفة أو أخوة الشركة والخطلة ، لقوله تعالى (وإن كثيراً من الخطايا) وكل واحدة من هذه الأخوات توجب الامتناع من الظلم والاعتداء .

(المسألة الثانية) قال صاحب الكشف قرئ به (تسع وتسعون) بفتح التاء ونعجة بكسر النون ، وهذا من اختلاف اللغات نحو نطع ونطع ، ولقوة ولقوة وهى الأثني من العقبان .

(المسألة الثالثة) قال البت : النعجة الأثني من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية ، واجمع النعجات ، والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة .

(المسألة الرابعة) قرأ عبد الله (تسع وتسعون نعجة أثني) وهذا يكون لأجل التأكيد كقوله تعالى (وقال الله لاتخذوا الدين اثنين إنما هو إله واحد) ، ثم قال (أكفلنيها وعزني في الخطاب) قال صاحب الكشف (أكفلنيها) حقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي (وعزني) غلبني ، يقال عزه يعزه ، والمعنى جاني بمحتاج لم أقدر أن أورد عليه ما أورده به ، وقرئ وعازني من المعازة ، وهى المغالبة ، وأعلم أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا من الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج التمثيل ، لأن داود كان تحت تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوربا إلا امرأة واحدة ، فذكرت الملائكة تلك الواقعة على سبيل الرمز والتمثيل .

ثم قال تعالى (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) أى سؤال إضافة نعجتك إلى نعاجه ، وروى أنه قال له إن زمتم ذلك ضربنا منك هذا وهذا ، وأشار إلى الآنف والجبهة

فقال ياداود أنت أحق أن تضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت كبت وكبت ، ثم نظر داود فلم ير أحداً فصرف الحال ، فان قيل كيف جازلداود أن يحكم على أحد الخصمين بمجرد قول خصمه ؟ قلنا ذكروا فيه وجوهاً (الأول) قال محمد بن اسحاق : لما فرغ الخصم الأول من كلامه نظر داود إلى الخصم الذي لم يتكلم وقال لئن صدق لقد ظلمته ، والحاصل أن هذا الحكم كان مشروطاً بشرط كونه صادفاً في دعواه (والثاني) قال ابن الأنباري : لما ادعى أحد الخصمين اعترف الثاني لحكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه ، كما تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد أخرجت فكسبت ، وقال تعالى (أن اضرب بعصاك البحر فانقلب) أي تضرب فانقلب ، والثالث أن يكون التقدير أن الخصم الذي هذا شأنه يكون قد ظلمك . ثم قال تعالى (وإن كثيراً من الخططاء ليبنى بعضهم على بعض) قال الليث خيط الرجل غخاله ، وقال الزجاج : الخططاء الشركاء ، فان قيل لم خص داود الخططاء ببنى بعضهم على بعض مع أن غير الخططاء قد يفعلون ذلك ، والجواب لاشك أن الخطاطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة ، وذلك لأنهما إذا اختلعا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما يملكه من الأشياء النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه ، فيفضي ذلك إلى زيادة المخاصمة والمنازعة ، ولهذا السبب خص داود عليه السلام الخططاء . بزيادة البنى والعدوان ، ثم استثنى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لأن غخالته هؤلاء لا تكون إلا لأجل الدين وطلب السعادات والروحانية الحقيقية ، فلا جرم غخالتهم لا توجب المنازعة ، وأما الذين تكون غخالتهم لأجل حب الدنيا لا بد وأن تصير غخالتهم سبباً لمزيد البنى والعدوان ، واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يبغى بعضهم على بعض ، فلو كان داود عليه السلام قد بنى وتعدى على ذلك الرجل لزم يحكم فتوى داود أن لا يكون هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ومعلوم أن ذلك باطل ، ثبت أن قول من يقول المراد من واقعة التمتع قصة داود قول باطل .

ثم قال تعالى (وقليل مام) واعلم أن الحكم بقلة أهل الخير كثير في القرآن ، قال تعالى (وقليل من عبادي الشكور) وقال داود عليه السلام في هذا الموضع (وقليل مام) وحكى تعالى عن إبليس أنه قال (ولا تجد أكثرهم شاكرين) وسبب القلة أن الدواعي إلى الدنيا كثيرة ، وهي الحواس الباطنة والظاهرة وهي عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فالمجموع تسعة عشر وافقون على باب جهنم البدن ، وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واللذة الحسية ، وأما الداعي إلى الحق والدين فليس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أكثر من القوة العقلية فيهم ، ولهذا السبب وقمت القلة في جانب أهل الخير والكثرة في جانب أهل الشر ، قال صاحب الكشف وما في قوله (وقليل مام) للآهـام وفيه تعجب من قلةهم . قال وإذا أردت أن تتحقق قائمتها وموقعها فاطرحها من قول امرئ القيس : وحديث ما على قصره . وانظر هل بقي له معنى قط .

ثم قال تعالى (وطن داود أمما قتناه) قالوا معناه وعلم داود أمما قتناه أي امتحنه ، قالوا

والسبب الذي أوجب حمل لفظ الظن على العلم هنا أن داود عليه السلام لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ، ثم صعد إلى السماء قبل وجهه ، فعلم داود أن الله ابتلاه بذلك فثبت أن داود علم ذلك وإنما جازح لفظ الظن على العلم لأن العلم الاستدلال يشبه الظن مشابة عظيمة ، والمشابة علة لجواز المجاز ، وأقول هذا الكلام إنما يلزم إذا قلنا الحصيان كانا ملكين أما إذا لم نقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلم ، بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة .

أما قوله (فاستغفر به) أى سأل الغفران من ربه ، ثم ههنا وجهان إن قلنا بأنه قد صدرت زلة منه ، حملنا هذا الاستغفار عليها ، وإن لم يقل به قلنا فيه وجوه (الاول) أن القوم لما دخلوا عليه قاصدين قتله ، وإنه كان سلطاناً شديداً القهر عظيم القوة ، ثم إنه مع أنه مع القدرة الشديدة على الانتقام ومع حصول الفروع في قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شيئاً قرب الأمر من أن يدخل في قلبه شيء من العجب ، فاستغفر به عن تلك الحالة وأتاب إلى الله ، واعترف بأن إقدامه على ذلك الخبير ما كان إلا بتوفيق الله ، فغفر الله له وتجاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاني) لعله لم يأبأ القوم ، ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر عن ذلك لهم (الثالث) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل توبتهم فاستغفر وتضرع إلى الله ، فغفر الله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعائه ، وكل هذه الوجوه محتملة ظاهرة ، والقرآن ملو من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملاً لما ذكرناه ولم يقم دليل قطعي ولا ظني على التزام المنكرات التي يذكرونها ، فما الذي يحملنا على التزامها والقول بها ، والذي يؤكد أن الذي ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة بقوله (وإن له عندنا لزني وحسن مآب) ومثل هذه الخاتمة إنما تحسن في حق من صدرته عمل كثير في الخدمة والطاعة ، وتحمل أنواعاً من الشدائد في الموافقة والانقياد ، أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أتى بمنبر رفيع وورضع في الجنة ، ويقال يا داود جئني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدين به في الدنيا والله أعلم . يقي ههنا مباحث : (فالاول) قرئ فتناء وفتناه على أن الألف ضمير الملكين (الثاني) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والتماج ، وقيل أيضاً إنما كان بسبب أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الثاني وذلك غير جائز (الثالث) قوله (خر راکماً وأتاب) يدل على حصول الركوع ، وأما السجود فقد ثبت بالأخبار وكذلك البكاء الشديد في مدة أربعين يوماً ثبت بالأخبار (الرابع) أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن هذا الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لأن توبة نبي فلا توجب سجدة التلاوة (الخامس) استشهد أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه الآية في سجود التلاوة على أن الركوع يقوم مقام السجود .

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِلَافٍ ذَلِكَ
ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
كِتَابُ أَرْزُلَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

قوله تعالى (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ،
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا قويل للذين كفروا من النار ،
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ، كتاب
أرزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب) .

اعلم أنه تعالى لما تم الكلام في شرح القصة أرفقها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة
الأرض ، وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول المشهور في تلك القصة ، لأن من البعيد جداً أن
يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دماء المسلمين ، راعياً في اتزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه
أن الله تعالى فوض خلافة الأرض إليه ، ثم نقول في تفسير كونه خليفة وجهان (الأول)
جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاة إلى الله تعالى ، وفي سياسة الناس لأن خليفة الرجل
من يخلفه ، وذلك إنما يعقل في حق من يصح عليه النيابة ، وذلك على الله تعالى (الثاني) إنا جعلناك
مالكا للناس ونافذ الحكم فيهم فهذا التأويل يسمى خليفة ، ومنه يقال خلفاء الله في أرضه ، وحاصله
أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم في رعيته وحقيقة الخلافة متممة في حق الله ، فلما امتنعت
الحقيقة جملة اللفظة مفيدة اللزوم في تلك الحقيقة وهو نفاذ الحكم .

ثم قال تعالى (فاحكم بين الناس بالحق) واعلم أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع ، لأن الإنسان
الواحد لا ينظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا يجرث ، وذلك يطعن ، وذلك
يخبر ، وذلك ينسج ، وهذا يخط ، وبالجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولاً بهم ، وينظم من

أعمال الجميع مصالح الجميع . ثبت أن الإنسان مدنى بالطبع وعند اجتماعهم فى الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاضات ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو السلطان الذى ينفذ حكمه على الكل ثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس ، ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه عظم ضرره على الخلق فانه يجعل الرعية فداء لنفسه ويتوكل بهم إلى تحصيل مقاصد نفسه ، وذلك يفضى إلى تخريب العالم ووقوع المرحج والمرج فى الخلق ، وذلك يفضى بالاحرة إلى هلاك ذلك الملك ، أما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقبة الإلهية انتظمت مصالح العالم . وانسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس بالحق) يعنى لا بد من حاكم بين الناس بالحق فكأن أنت ذلك الحاكم ثم قال (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية ، وتفسيره أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله ، والضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب ، فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب .

أما المقام الأول : وهو أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى يدهو إلى الاستغراق فى اللذات الجسمانية ، والاستغراق فيها يمنع من الاشتغال بطلب السعادات الروحية التى هى الباقيات الصالحات ، لأنهما حالتان متضادتان فيقدر ما يزداد أحدهما ينقص الآخر . أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب ، فالأمر فيه ظاهر لأن الإنسان إذا عظم ألفه بهذه الجسنيات ونسى بالسكينة أحواله الروحانيات ، فإذا مات فقد فارق المحبوب والمعشوق ، ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلى وليس لعيته قوة مطالعة أنوار تلك الديار ، فكأنه فارق المحبوب ووصل إلى المكروه . فكان لا محالة فى أعظم العناء والبلاء ، ثبت أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلال عن سبيل الله يوجب العذاب ، وهذا بيان فى غاية الكمال .

ثم قال تعالى (بما نسوا يوم الحساب) يعنى أن السبب الأول لحصول ذلك الضلال هو نسيان يوم الحساب ، لأنه لو كان متذكراً يوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد ، ولما صار مستغرقاً فى هذه اللذات الفاسدة .

روى عن بعض خلفاء بنى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل سمعت ما بلغنا أن الخليفة لا يجزى عليه القلم ولا يكتب عليه معصية ؟ فقال بالأمير المؤمنين الخلفاء أفضل أم الأنبياء ؟ ثم تلا هذه الآية (إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) ثم قال تعالى (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار) ونظيره قوله تعالى (ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فكنا عذاب النار) وقوله تعالى (ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وفيه ميثاق :

(المسألة الأولى) احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً لأعمال العباد قال لأنها مشتملة على الكفر والفسق وكلها باطل . فلما بين تعالى أنه (ما خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا) دل هذا على أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد . ومثله قوله تعالى (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وعند المجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكافر باطل ، وقد خلق الباطل ، ثم أكد تعالى ذلك بأن قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كل من قال بهذا القول فهو كافر ، فهذا تصريح بأن مذهب المجبرة عين الكفر ، واحتج أصحابنا رحمهم الله بأن هذه الآية تدل على كونه تعالى خالقاً لأعمال العباد فقالوا هذه الآية تدل على كونه تعالى خالقاً لكل ما بين السموات والأرض ، وأعمال العباد حاصلة بين السماء والأرض ، فوجب أن يكون الله تعالى خالقاً لها .

(المسألة الثانية) هذه الآية دالة على صحة القول بالحشر والنشر والقيامة ، وذلك لأنه تعالى خلق الخلق في هذا العالم ، فلما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفعار أو لا لانفعار ولا للاضرار والأول باطل لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم ، والثالث أيضاً باطل لأن هذه الحالة حاصلة حين كانوا معدومين ، فلم يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفعار ، فنقول وذلك الإنفعار ، إما أن يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة ، والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ، وتحمل المضار الكثيرة للنفعة القليلة لا يليق بالحكمة ، ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية ، وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة ، وأعلم أن هذا الدليل يمكن تقريره من وجوه كثيرة ، وقد خصناها في أول سورة يونس بالاستقصاء ، فلا سبيل إلى التكرير فثبت بما ذكرنا أنه تعالى (ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا) وإذا لم يكن خلقهما باطلاً كان القول بالحشر والنشر لازماً ، وأن كل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكاً في حكمة الله في خلق السماء والأرض ، وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا) فويل للذين كفروا من النار) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجمال أن إنكار الحشر والنشر يوجب الشك في حكمة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصيل ، فقال (أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) وتقريره أنا نرى في الدنيا من أطاع الله واحترز عن معصيته في الفقر والزمانة وأنواع البلاء ، ونرى الكفرة والفساق في الراحة والنبطة ، فلم يكن حشر ونشر ومعاد بحيث يكون حال المطيع أدون من حال العاصي ، وذلك لا يأتى بحكمة الحكيم الرحيم ، وإذا كان ذلك قادحاً في الحكمة ، ثبت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار حكمة الله .

ثم قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآن لأجل الخير والرحمة والهداية ، وهذا يفيد أمرين (أحدهما) أن أضال الله معلة برعاية المصالح (والثاني) أنه تعالى أراد الإيمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر .

(المسألة الثانية) في تحرير نظم هذه الآيات فنقول ، لسائل أن يسأل فيقول إنه تعالى حكى في أول السورة عن المستهزئين من الكفار ، أنهم بالغوا في إنكار البعث والقيامة ، وقالوا (ربنا جعل لنا قطنا قبل يوم الحساب) ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب ، بل قال (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) ومعلوم أنه لا تعلق لذكر داود عليه السلام بأن القول بالقيامة حق ، ثم إنه تعالى أطنب في شرح قصة داود ، ثم أتبعه بقوله (وما خلقنا السماء والأرض) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكمة الله بقصة داود ، ثم لما ذكر إثبات حكمة الله وفرغ عليه إثبات أن القول بالحشر والنشر حق ، ذكر بعده أن القرآن كتاب شريف فاضل كثير النفع والخير ، ولا تعلق لهذا الفصل بالكلمات المتقدمة ، وإذا كان كذلك كانت هذه الفصول فصولاً متباعدة لا تعلق للبعض منها بالبعض ، فكيف يليق بهذا الموضع وصف القرآن بكونه كتاباً شريفاً فاضلاً ؟ هذا تمام السؤال (والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوا من أجل مخصم جاهل مصر متعصب ، ورآه قد غاض في ذلك التعصب والإصرار ، وجب عليه أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة ، لأنه كلما كان خوضه في تقريره أكثر كانت نفرته عن القبول أشد ، فالعريق حينئذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة ، وأن يخوض في كلام آخر أجنى عن المسألة الأولى بالكلية ويطنب في ذلك الكلام الأجنى ، بحيث ينسى ذلك المتعصب تلك المسألة الأولى ، فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنى ونسى المسألة الأولى ، حينئذ يدرج في أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول ، فإن ذلك المتعصب يسلم هذه المقدمة ، فإذا سلمها ، حينئذ يتمسك بها في إثبات المطلوب الأول ، وحينئذ يصير ذلك الخصم المتعصب منقطعاً مفجأ ، إذا عرفت هذا فنقول إن الكفار بالغوا في إنكار الحشر والنشر والقيامة إلى حيث قالوا على سبيل الاستهزاء (ربنا جعل لنا قطنا قبل يوم الحساب) فقال يا محمد اقطع الكلام معهم في هذه المسألة ، واشرع في كلام آخر أجنى بالكلية عن هذه المسألة ، وهي قصة داود عليه السلام ، فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه القصة بمسألة الحشر والنشر ، ثم إنه تعالى أطنب في شرح تلك القصة ، ثم قال في آخر القصة (يادادونا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) وكل من سمع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره بالحكم بالحق ، ثم كأنه تعالى قال : وأنا لا أمرك بالحق فقط ، بل أنا مع أنى رب العالمين لا أفضل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل ، فهنا الخصم يقول نعم ما فعل حيث لم يقض إلا بالحق ، فعند هذا يقال لما سلت أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالباطل ، لزمك أن تسلم صحة القول بالحشر والنشر ، لأنه لو لم يحصل ذلك لزم أن يكون الكفار راجعاً على المسلم في إيصال الخيرات إليه ، وذلك ضد الحكمة وعين الباطل ، فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع على متكرى الحشر والنشر إيراداً لا يمكنهم الخلاص عنه ، فصار ذلك الخصم الذى بلغ في إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفجأ ملزماً بهذا

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ
بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى
تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَفُطِّقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

الطريق ، ولما ذكر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة في الإلزام في القرآن ، لا جرم وصف القرآن
بالكمال والفضل ، فقال (كتاب أرنائه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولوا الألباب)
فإن من لم يتدبر ولم يتأمل ولم يساءل التوفيق الإلهي لم يقف على هذه الأسرار العجيبة المذكورة
في هذا القرآن العظيم ، حيث يراه في ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب ، وهو في الحقيقة مشتمل
على أكل جهات الترتيب ، فهذا ما حضرنا في تفسير هذه الآيات ، وبالله التوفيق .

قوله تعالى (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات
الجياد ، فقال إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ، رُدُّوهَا عَلَيَّ فَفُطِّقَ
مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ) .

واعلم أن هذا هو القصة الثانية وقوله (نعم العبد) فيه مباحث :

(الأول) نقول المخصوص بالمدح في (نعم العبد) محذوف ، فقيل هو سليمان ، وقيل داود ،
والأول أولى لأنه أقرب المذكورين ، ولأنه قال بعمده (إنه أواب) ولا يجوز أن يكون المراد
هو داود ، لأن وصفه بهذا المعنى قد تقدم في الآية المتقدمة حيث قال (واذكر عبدنا داود ذا
الأيدي إنه أواب) فلو قلنا لفظ الأواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ، ولو قلنا إنه صفة
لسليمان لزم كون الابن شبيهاً لأبيه في صفات الكمال في الفضيلة ، فكان هذا أولى .

(البحث الثاني) أنه قال أولاً (نعم العبد) ثم قال بعمده (إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليل ،
فهذا يدل على أنه إنما كان (نعم العبد) لأنه كان أواباً ، فيلزم أن كل من كان كثير الرجوع إلى الله
تعالى في أكثر الأوقات وفي أكثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم العبد) وهذا هو الحق الذي
لا شبهة فيه ، لأن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ، ورأس المعارف
ورئيسها معرفة الله تعالى ، ورأس الطاعات ورئيسها الاعتراف بأنه لا يتم شيء من الخيرات إلا
بإعانة الله تعالى ، ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالى فكان أواباً ، ثبت أن كل من
كان أواباً وجب أن يكون (نعم العبد) .

أما قوله (إذ عرض عليه) ففيه وجوه (الأول) التقدير (نعم العبد) هو إذ كان من أعماله
أنه فعل كذا (الثاني) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذكر يا محمد إذ عرض عليه كذا وكذا ، والعش

هو من حين المصير إلى آخر النهار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويتف على كيفية أحوالها ،
والصافيات الجياد الخيل وصفت بوصفين (أولهما) للشافيات ، قال صاحب الصحاح : الصافن الذي
يصفن قدميه ، وفي الحديث : كنا إذا صليتنا نخطه فرفع رأسه من الركوع قنا صفونا ، أى قنا
صافين أقدامنا ، وأقول على كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضيلة الفرس (والصفة الثانية)
للخيل في هذه الآية الجياد ، قال المبره : والجياد جمع جواد وهو الشديد المجرى ، كما أن الجواد
من الناس هو السريع البذل ، فالمقصود وصفها بالفضيلة والكمال حالتي وقوفها وحركتها . أما
حال وقوفها فوصفها بالصفون ، وأما حال حركتها فوصفها بالجودة ، يعنى أنها إذا وقعت كانت
ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن الأشكال ، فإذا جرت كانت سراعاً في جريها ، فإذا طلبت
لحقت ، وإذا طلبت لم تلحق ، ثم قال تعالى (قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربى) وفي
تفسير هذه اللفظة وجوه (الأول) أن يضمن أحببت معنى فعل يتعدى بمن ، كأنه قيل أنت
حب الخير عن ذكر ربى (والثاني) أن أحببت بمعنى ألزمت ، والمعنى أني ألزمت حب الخيل
عن ذكر ربى ، أى عن كتاب ربى وهو التوراة ، لأن ارتباط الخيل كما أنه في القرآن بمدوح
فكذلك في التوراة بمدوح (والثالث) أن الإنسان قد يحب شيئاً لكنه يجب أن لا يجهل كالمريض
الذى يشفى ما يزيد في مرضه ، والآب الذى يجب ولده الردى ، وأما من أحب شيئاً ، وأحب
أن يجهل كان ذلك غاية المحبة فقوله أحببت حب الخير بمعنى أحببت حب هذه الخيل .

ثم قال (عن ذكر ربى) بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره
لأعن الشهوة والهوى ، وهذا الوجه أظهر الوجوه .

ثم قال تعالى (حتى توارت) أقول الضمير في قوله (حتى توارت) ، وفي قوله (ردوها)
يحتتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الشمس ، لأنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو العشى
ويحتتمل أن يكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافيات ، ويحتتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس
والثاني بالصافيات ، ويحتتمل أن يكون بالعكس من ذلك ، فهذه احتمالات أربعة لا مزيد عليها
(فالأول) أن يعود الضميران معاني إلى الصافيات ، كأنه قال حتى توارت الصافيات بالحجاب
ردوا الصافيات على ، والاحتمال (الثاني) أن يكون الضميران معاً عائدين إلى الشمس كأنه قال حتى
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم لما اشتغل بالخيال فاتته
صلاة العصر ، فسأل الله أن يرد الشمس فقوله (ردوها على) إشارة إلى طلب رد الشمس ، وهذا
الاحتمال عندى بعيد والذي يدل عليه وجوه (الأول) أن الصافيات مذكورة بصريحاً ، والشمس
غير مذكورة ويعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر (الثاني) أنه قال (إني
أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب) وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سليمان
عليه السلام كان يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربى . وكان يعيد هذه الكلمات إلى أن

توارت بالحجاب ، فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجاب كان معناه أنه حين وقع بصره عليها حال جرمها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب ، ولو قلنا المراد حتى توارت الشمس بالحجاب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت المصير إلى وقت المغرب ، وهذا في غاية البعد (الثالث) أنا لو حكنا بعود الضمير في قوله حتى توارت إلى الشمس وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة المصير كان هذا منافياً لقوله (أحببت حب الخير عن ذكر ربي) فإن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه عليه السلام بقى مشغولاً بتلك الخيل حتى غربت الشمس وقامت صلاة العصر ؟ ، فكان ذلك ذنباً عظيماً وجرمًا قوياً ، فالأليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة ، فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإله العالم ورب المالمين ، ردوها على بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم ، فهذا لا يصدر عن أيدي الناس عن الخير ، فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المظهر المبكر (الخامس) أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردوها على ولا يقول ردوها على ، فإن قالوا إنما ذكر صيغة الجمع للتنبيه على تعظيم المخاطب فنقول قوله (ردوها) لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم (السادس) أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل أمل الدنيا ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواخي على نقله وإظهاره ، وحيث لم يقل أحد ذلك علينا فساد (السابع) أنه تعالى قال (إذ عرض بالمشي الصافنات الجياد) ثم قال (حتى توارت بالحجاب ، وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى ، وأقرب المذكورين هو الصافنات الجياد ، وأما المشي فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى ، فثبت بما ذكرنا أن حمل قوله (حتى توارت بالحجاب) على توارى الشمس وأن حمل قوله (ردوها على) على أن المراد منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها كلام في غاية البعد عن النظم .

ثم قال تعالى (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق) أي لمجل سليمان عليه السلام بمسح سوقها وأعناقها ، قال الأكثرون معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها أي قطعها ، قالوا إنه عليه السلام لما فاتته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقرباً إلى الله تعالى ، وعندى أن هذا أيضاً بعيد ، ويدل عليه وجوه (الأول) أنه لو كان معنى مسح السوق والأعناق قطعها لكان معنى قوله (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) قطعها ، وهذا مما لا يقوله عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق ، أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم البتة من المسح العقر والذبح (الثاني) القائلون بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً من الأفعال المنعومة (فأولها) ترك الصلاة (وثانيها) أنه استولى عليه الاشتغال بمحب الدنيا إلى حيث نسي الصلاة ، وقال صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » (وثالثها)

أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة (ورابعها) أنه خاطب رب العالمين بقوله (ردها على) وهذه كلمة لا يذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس ، (وخامسها) أنه أتبع هذه المماضى بمقر الخيل في سوقها وأعناقها ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن ذبح الحيوان إلا لما كله » ، فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منها (وسادسها) أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا في السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على سفاهتهم (واذكر عبدنا داود) وذكر قصة داود ، ثم ذكر عقيبها قصة سليمان ، وكان التقدير أنه تعالى قال لمحمد عليه السلام اصبر يا محمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان ، وهذا الكلام إنما يكون لا مقاماً لو قلنا إن سليمان عليه السلام أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة ، وصبر على طاعة الله ، وأعرض عن الشهوات واللذات ، فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليه السلام في هذا الموضوع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة لا مقاماً بهذا الموضوع ، فثبت أن كتاب الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد والإبطال بل التفسير المطابق للحق لالفاظ القرآن والصواب أن نقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين محمد ﷺ ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر يا - بخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبا لأجل الدنيا ونصيب النفس ، وإنما أحبا لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكر ربي ، ثم إنه عليه السلام أمر بإعدادها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ، ثم أمر الرافضين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه فطلق بمسح سوقها وأعناقها ، والغرض من ذلك المسح أمور (الأول) تشريعاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو (الثاني) أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتنصع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه (الثالث) أنه كان أعلم بحال الخيل وأمراضها وعيوبها ، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض ، فهذا التفسير الذى ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انضاباً مطابقاً مواتقاً ، ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمخذورات ، وأقول أنا شديد التنجيب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردها ، وليس لهم في إثباتها شبه فضلاً عن حجة ، فإن قيل فالجمهور فسروا الآية بذلك الوجه ، فما قولك فيه ؟ فنقول لنا ههنا مقامان :

(المقام الأول) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التى يذكرونها ، وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرناه ، وظهوره لا يرتاب العاقل فيه .

(المقام الثانى) أن يقال هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس ، فما قولك

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ۖ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۖ ٣٥
فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۖ ٣٦ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ
وَغَوَّاصٍ ۖ ٣٧ وَأَخْرَيْنَ مُقْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۖ ٣٨ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ
أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۖ ٣٩ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ ۖ ٤٠

فيه «وإنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ، ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية ، فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم ، والله أعلم .

قوله تعالى ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ، قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ، والشياطين كل بناء وغواص ، وآخرين مقرنين في الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ﴾ .

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسليمان عليه السلام واختلفوا في المراد من قوله (ولقد فتنا سليمان) ولأهل الحشو والرواية فيه قول ، ولأهل العلم والتحقيق قول آخر ، أما قول أهل الحشو فذكروا فيه حكايات :

(الأولى) قالوا إن سليمان بلغه خبر مدينة في البحر تخرج إليها مجنوده تحمله الريح فأخذها وقتل ملكها ، وأخذ بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهاً فاصطفها لنفسه وأسلمت فأحبها وكانت تبكي أبداً على أبيها فأمر سليمان الشيطان فقتل لها صورة أبيها فكسبتها مثل كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جواربها يسجدن لها ، فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة ، ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش الرماد لجلس عليه تائباً إلى الله تعالى ، وكانت له أم ولد يقال لها أمينة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع غائمه عندها وكان ملكه في غائمه فوضعه عنده يوماً ، فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سليمان . وقال يا أمينة غائمي ففتنتم به وجلس على كرسي سليمان فألقى عليه الطير والجن والإنس ، وتغيرت هيئة سليمان فألقى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطرده . ففرق أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال

أنا سليمان حثوا عليه الثراب وسبوه ، ثم أخذ عخدم السباكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين فكشك على هذه الحالة أربعين يوماً بعد ما عبد الوش في بيته ، فانكر آصف وعظاء بنى إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان ، فقلن ما يدع امرأة منا في دهما ولا يقتسل من جنابة ، وقيل بل نفذ حكمه في كل شيء إلا فمين ، ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلته سمكة ووقست السمكة في يد سليمان فقر بطها فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجداً لله ، ورجع إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله في صخرة وألقاها في البحر .

(والرواية الثانية) للحشوية أن تلك المرأة لما أقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان وكان يسقط الخاتم من يده ولا يتناسك فيها ، فقال له آصف إنك لمفتون بذنبك فنب إلى الله .

(والرواية الثالثة) لهم قالوا إن سليمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقل أرؤى خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ، ثم ذكر الحكاية إلى آخرها .

إذا عرفت هذه الروايات فهؤلاء قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سليمان) أن الله تعالى ابتلاه وقوله (والفتينا على كرسيه جسداً) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه .

(والرواية الرابعة) أنه كان سبب فتنة احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وألقي على سريره شيطان عقوبة له .

واعلم أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه (الأول) أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه بالصورة والحلقة بالأنبياء ، لحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من الشرائع . فلعل هؤلاء الذين وآم الناس في صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال ، ومعلوم أن ذلك يبطل الذين بالكيفية (الثاني) أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد ، وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرب ديارهم ، ولما يبطل ذلك في حق أحاد العلماء فلا ينزل مثل في حق أكابر الأنبياء أولى (الثالث) كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان ؟ ولا شك أنه قبيح (الرابع) لو قلنا إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه ، وإن لم يأذن فيه البتة فاللذنب على تلك المرأة ، فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجه الذي ذكره أهل التحقيق في هذا الباب فآشياء : (الأول) أن فتنة سليمان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسيئنا أن نقتله فلم سليمان ذلك فكان يريه في السحاب فينجا هو مشغول بهمهاته إذ ألقى ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله فاستغفره وأتاب (الثاني) روى عن النبي ﷺ أنه قال « قال سليمان لا طوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس مجاهد في

سئل الله ولم يقل إن شاء الله ، فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل لحي . به على كرسية فوضع في حجره ، فوالذى نفسى بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرساناً أجمعون ، فذلك قوله (ولقد فتنا سليمان) (الثالث) قوله (ولقد فتنا سليمان) بسبب مرض شديد أنفاه الله عليه ، (وألقينا على كرسية) منه (جسداً) وذلك لشدة المرض . والعرب تقول في الضعيف إنه لحم على وضئ وجسم بلاروح (ثم أناب) أى رجع إلى حال الصحة ، فاللفظ محتمل لهذه الوجوه ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الرككية (الرابع) أقول لا يبعد أيضاً أن يقال إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه ، وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك الكرسي ، ثم إنه أزال الله عنه ذلك الخوف ، وأعاد إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب .

أما قوله تعالى (قال رب اغفر لي) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه تمسكوا بهذه الآية ، فإنه لو لا تقدم الذنب لما طلب المغفرة ، ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة عن ترك الأفضل والأولى ، وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ولأنهم أبدأ في مقام هضم النفس ، وإظهار الذلة والخضوع ، كما قال عليه السلام « ذى لا يستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » ولا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى والله أعلم .

ثم قال تعالى (وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى) دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على مهم الدنيا ، لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم بعده طلب المملكة ، وأيضاً الآية تدل على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لا تفتح أبواب الخيرات في الدنيا ، لأن سليمان طلب المغفرة أولاً ثم توسل به إلى طلب المملكة ، ونوح عليه السلام هكذا فعل أيضاً لأنه تعالى حكى عنه أنه قال (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويمدهكم بأموال وبنين) وقال محمد عليه السلام (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك) فإن قبل قوله عليه السلام (ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى) مشعر بالحسد ، والجواب عنه أن القائلين بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينبغي لأحد من بعدى ، هو أن يعطيه الله ملكاً لا تقدر الشياطين أن يقوموا مقامه البتة ، فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الأول) أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري البتة ، ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتى . والدليل على صحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبہ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جارياً بأمره قدرة عجيبة وملك عجيب ، ولا شك أنه معجزة دالة على نبوته فكان قوله (هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى) هو هذا المعنى لأن شرط المعجزة أن لا يقدر غيره على معارضتها ، فقوله (لا ينبغي لأحد من بعدى) يعنى لا يقدر

أحد على معارضته (والوجه الثاني) في الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى الغير يارث أو بسبب آخر ، فسأل ربه ملكاً لا يمكن أن ينتقل منه إلى غيره ، وذلك الذي سأله بقوله (ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي) أي ملكاً لا يمكن أن ينتقل عنى إلى غيرى (الوجه الثالث) في الجواب أن الاحتراز عن طيات الدنيا مع القدرة عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة عليها ، فكأنه قال : يا إلهي أعطني مملكة فائقة على ممالك البشر بالكلية ، حتى أحترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكل وأفضل (الوجه الرابع) من الناس من يقول إن الاحتراز عن لذات الدنيا عسر صعب ، لأن هذه اللذات حاضرة وسعادات الآخرة نسيئة ، والتنفذ يصعب بيمه بالنسيئة ، فقال سليمان أعطني يارب مملكة تكون أعظم الممالك الممكنة للبشر ، حتى أتى مع تلك القدرة الكاملة في غاية الإحتراز عنها ليعلم للخلق أن حصول الدنيا لا يمنع من خدمة المولى (الوجه الخامس) أن من لم يقدر على الدنيا يبقى ملتفت القلب إليها فيظن أن فيها سعادات عظيمة وخيرات نافعة ، فقال سليمان يارب العزة أعطني أعظم الممالك حتى يقف الناس على كمال حالها ، فيحتدظ ليعلم أنه ليس فيها فائدة وحينئذ يمرض القلب عنها ولا يلتفت إليها ، واشتغل بالعبودية ساكن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدنيا ، ثم قال (فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة لا تزعزع ولا تمنع عليه كانت طيبة ، فان قيل أليس أنه تعالى قال في آية أخرى (وسليمان الريح عاصفة تجري بأمره) قلنا الجواب من وجهين (الأول) لا منافاة بين الآيتين فان المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت بأمره كانت لذينة طيبة فكانت رخاء (والوجه الثاني) من الجواب أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولا منافاة بين الأمرين وقوله تعالى (حيث أصاب) أى قصد وأراد ، وحكى الأصمعى عن العرب أنهم يقولون أصاب الصواب فأخطأ الجواب . وعن رؤية أن رجلين من أهل اللغة قصدها ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليهما ، فقال أين تصيبان ؟ فقالا هذا المطلوبنا . وبالجملة فالقصد أنه تعالى جعل الريح مسخرة له حتى صارت تجري بأمره على وفق إرادته ، ثم قال والشياطين كل بناء وغواص ، قال صاحب الكشف الشياطين عطف على الريح وكل بناء بدل من الشياطين وآخرين عطف على قوله (كل بناء) وهو بدل الكل من الكل كانوا يبنون له ماشاء من الأبنية ويفوضون له فيستخرجون اللؤلؤ ، وقوله (مقرنين) يقال قرنهم في الحبال والتشديد للكثرة (والاصفاد) الأغلال واحداً صفاً والصفد العطية أيضاً ، قال النابغة :

ولم أعرض أبيت اللمن بالصفد

فلى هذا الصفد القيد فكل من شدته شداً وثيقاً فقد صفدته ، وكل من أعطيته عطاء جزيلاً فقد أضفدته ، وههنا بحث ، وهو أن هذه الآيات دالة على أن الشياطين لها قوة عظيمة ، وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الأبنية القوية التي لا يقدر عليها البشر ، وقدروا

وَإِذْ ذَكَرْنَا عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾
 أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ
 مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَلِذِكْرَىٰ لَأَوَّلِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَخُذْ يَدَكَ ضَعْفًا فَاصْرُبْ بِهِ

على الغرض في البحار ، واحتاج سليمان عليه السلام إلى قديم ، ولقاتل أن يقول إن هذه الشياطين إما أن تكون أجسامهم كثيفة أو لطيفة ، فإن كان الأول وجب أن يرام من كان صحيح الحاسة ، إذ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم ، فليجوز أن تكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها ، وذلك دخول في السفسطة ، وإن كان الثاني وهو أن أجسادهم ليست كثيفة ، بل لطيفة رقيقة ، فنل هذا يتمتع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة ، وأيضاً لزم أن تفرق أجسادهم وأن تمرق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا في الحال ، وذلك يمنع من وصفهم ببناء الأبنية القوية ، وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة ، فلم لا يقتلون العلماء والزهاد في زماننا ؟ ولم لا يخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلمين مبالغون في إظهار لعنهم وعدائهم . وحيث لم يحس شيء من ذلك ، علنا أن القول بإثبات الجن والشياطين ضعيف .

واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسامهم كثيفة مع أننا لا نراها ، وأيضاً لا يبعد أن يقال أجسامهم لطيفة بمعنى عدم اللون ، ولكنها صلبة بمعنى أنها لا تقبل التفرق والفرق . وأما الجبائي فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسام ، وزعم أن الناس كانوا يشاهدونها في زمن سليمان ، ثم إنه لما توفي سليمان عليه السلام ، أمات الله أولئك الجن والشياطين ، وخلق نوعاً آخر من الجن والشياطين تكون أجسامهم في غاية الرقة ، ولا يكون لهم شيء من القوة ، والموجود في زماننا من الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس .

ثم قال تعالى (هذا عطاؤنا فاقنن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الأول) قال ابن عباس رضي الله عنهما : أعط من شئت وامنع من شئت بغير حساب ، أي ليس عليك حرج فيما أعطيت وفيما أمسكت (الثاني) أن هذا في أمر الشياطين خاصة ، والمعنى هؤلاء الشياطين المسخرون عطاؤنا فاقنن على من شئت من الشياطين لحل عنه ، واحبس من شئت منهم في العمل بغير حساب . ولما ذكر الله تعالى ما أنعم به على سليمان في الدنيا ، أردفه بإنعامه عليه في الآخرة . فقال (وإن له عندنا لذنوب وحسن مآب) وقد سبق تفسيره .

قوله تعالى (واذكر عبدنا أيوب) إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ،

وَلَا تَحْنُفْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٤٤

وخذ يدك مضعاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب .

اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة ، واعلم أن داود وسليمان كانا من أفاض الله عليه أصناف الآلاء والنعماء ، وأيوب كان ممن خصه الله تعالى بأنواع البلاء ، والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار . كأن الله تعالى قال : يا محمد اصبر على سفاهة قومك فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمة ومالاً وجاهاً من داود وسليمان عليهما السلام ، وما كان أكثر بلاءً ونعمة من أيوب ، فأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد ، وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكروه ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشف : أيوب عطف بيان ، وإذ بدل اشتغال منه (أي منسى) أي بأن منسى حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه ، ولو لم يحك لقال بأنه منسى لأنه غائب ، وقرئ : (ينصب) بضم النون وفتحها مع سكون الصاد وفتحها وضماً ، فالنصب والنصب ، كالرشد والرشد ، والعدم والعدم ، والسقم والسقم ، والنصب على أجل المصدر ، والنصب تثقيل نصب ، والمعنى واحد ، وهو التمسك والمشقة والعذاب والآلم .

واعلم أنه كان قد حصل عنده نوعان من المكروه : الألم الشديد بسبب زوال الخيرات وحصول المكروهات ، والآلم الشديد في الجسم ولما حصل هذان النوعان لا جرم ، ذكر الله تعالى لفظين وهما النصب والمذاب .

(المسألة الثانية) للناس في هذا الموضع قولان (الأول) أن الآلام والأسقام الحاصلة في جسمه إنما حصلت بفعل الشيطان (الثاني) أنها إنما حصلت بفعل الله ، والمذاب المضاف في هذه الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسوسة ، وإلقاء الخواطر الفاسدة .

وأما القول الأول : فخر به ما روى أن إبليس سأل ربه ، فقال هل في عبيدك من لو سلطني عليه يتمتع مني ؟ فقال الله : نعم عبدى أيوب ، فجعل يأتيه بوساوسه وهو يرى إبليس عياناً ولا يلتفت إليه ، فقال يارب إنه قد امتنع على فسلطني على ماله ، وكان يجنيه ويقول له : هلك من مالك كذا وكذا ، فيقول الله أعطى والله أخذ ، ثم يحمد الله ، فقال يارب إن أيوب لا يبالي بماله فسلطني على ولده ، فجاء وزلزل الدار فهلك أولاده بالكلية ، فجاءه وأخبره به فلم يلتفت إليه ، فقال يارب لا يبالي بماله وولده - فسلطني على جسده ، فأذن فيه ، فتفخخ في جلد أيوب ، وحدثت أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه ، فكس في ذلك البلاء سنين ، حتى صار بحيث استفقره أهل بلده ، فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب منه أحد ، فجاء الشيطان إلى امرأته ، وقال لو أن زوجك استعان في خلاصته من هذا البلاء ، فذكرت المرأة ذلك لزوجها ، خلف بالله لئن عافاه الله لينخلعنها مائة جلدة ، وعند هذه الواقعة قال

(إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) فأجاب الله دعاه ، وأوحى إليه (أن اركض برجليك) فأظهر الله من تحت رجله عيناً باردة طيبة فاغتسل منها ، فأذهب الله عنه كل داء . في ظاهره وباطنه ، ورد عليه أهله وماله .

والقول الثاني : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس في الأمراض والآلام ، والدليل عليه وجوه (الأول) أنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان ، فلعل الواحد منا إنما وجد الحياة بفعل الشيطان ، ولعل كل ما حصل عندنا من الخيرات والسعادات ، فقد حصل بفعل الشيطان ، وحيث لا يكون لنا سبيل إلى أن نعرف أن معطى الحياة والموت والصحة والسقم ، هو الله تعالى (الثاني) أ ب الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى في قتل الأنبياء والأولياد ، ولم لا يخرب دورهم ، ولم لا يقتل أولادهم (الثالث) أنه تعالى حكى عن الشيطان أنه قال (وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) فصرح بأنه لا قدرة له في حق البشر إلا على إلقاء الوسواس والخواطر العاسدة ، وذلك يدل على قول من يقول إن الشيطان هو الذي ألقاه في تلك الأمراض والآفات ، فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن الفاعل لهذه الأحوال هو الله تعالى لكن على وفق التماس الشيطان ؟ فثنا فإذا كان لابد من الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والأقسام هو الله تعالى ، فأى فائدة في جعل الشيطان واسطة في ذلك ؟ بل الحق أن المراد من قوله (إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) أنه بسبب إلقاء الوسواس الفاسدة والخواطر الباطنة كان يلقيه في أنواع العذاب والعناء ، ثم القائلون بهذا القول اختلوا في أن تلك الوسواس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً (الأول) أن علته كانت شديدة الألم . ثم طال مدة تلك العلة واستفقره الناس ونفروا عن مجاورته ، ولم يبق له شيء من الأموال البتة . وامرأته كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوت ، ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأته من الدخول عليهم ومن الاشتغال بخدمتهم ، والشيطان كان يذكره النعم التي كانت والآفات التي حصلت ، وكان يحتال في دفع تلك الوسواس ، فلما قويت تلك الوسواس في قلبه عاف وتضرع إلى الله ، وقال (إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) لأنه كلما كانت تلك الخواطر أكثر كان ألم قلبه منها أشد . (الثاني) أنها لما طال مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقطعه من ربه ويزين له أن يجمع مخاف من تأكد خاطر القنوط في قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال (إني مسني الشيطان) (الثالث) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعني زوجك أزلت عنه هذه الآفات فذكرت المرأة له ذلك ، فغلب على ظنه أن الشيطان طمع في دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى وقال (إني مسني الشيطان بنصب وعذاب) . (الرابع) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه بقي أيوب في البلاء ثمان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين ، ثم قال أحدهما لصاحبه لقد أذنب أيوب ذنباً ما أتى به أحد من العالمين ، ولولاه ما وقع في مثل هذا البلاء ، فذكروا ذلك

لأيوب عليه السلام ، فقال لا أدري ما تقولان غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكر أن الله تعالى فأرجع إلى يتي فأفقر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في الحق (الخامس) قيل إن أمراته كانت تخدم الناس فتأخذ منهم قدر القوت ونجى . به إلى أيوب ، فاتفق أنهم ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذواتيها على أن تعطيا قدر القوت فضلت ، ثم في اليوم الثاني ففعلت مثل ذلك فلم يبق لها ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذا أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذؤابة ، فلما لم يجد الذؤابة وقعت الحواطر المؤذية في قلبه واشتد غمه ، فعند ذلك قال (إلى منى الشيطان ينصب وعذاب) ، (السادس) قال في بعض الأيام يارب لقد علمت ما اجتمع على أمران إلا أثرت طاعتك ، ولما أعطيتني المال كنت للأرامل قيميا ، ولابن السبيل معينا ، ولليتيم أباً ، فنودي من غمامة يا أيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب ووضع على رأسه ، وقال منك يارب ثم خاف من الحاطر الأول فقال (منى الشيطان ينصب وعذاب) وقد ذكروا أقوالاً أخرى ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وسمعت بعض اليهود يقول إن موسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً في واقعة أيوب ، وحاصل ذلك الكتاب أن أيوب كان رجلاً كثير الطاعة لله تعالى مواظباً على العبادة ، مبالغاً في التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله ، ثم إنه وقع في البلاء الشديد والمنا العظيم ، فهل كان ذلك لحكمة أم لا ؟ فإن كان ذلك لحكمة فمن المعلوم أنه ما أتى بهرم في الزمان السابق حتى يجعل ذلك العذاب في مقابلة ذلك الجرم ، وإن كان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحكيم الرحيم قادر على إيصال كل خير ومنفعة إليه من غير توسط . تلك الآلام الطويلة والأسقام الكريهة . وحينئذ لا يبق في تلك الأمراض والآفات فائدة ، وهذه كليات ظاهرة جليلة وهي دالة على أن أفعال ذي الجلال منزهة عز التعليل بالمصالح والمفاسد ، والحق الصريح (أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) .

(المسألة الثالثة) لفظ الآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان ثم ذلك العذاب على القول الأول عبارة عما حصل في بدنه من الأمراض ، وعلى القول الثاني عبارة عن الإحزان الحاصلة في قلبه بسبب إلقاء الوسوس ، وعلى التقديرين فيلزم إثبات الفعل للشيطان ، وأجاب أصحابنا رحمهم الله بأننا لا ننكر إثبات الفعل للشيطان لكننا نقول فعل العبد مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم .

أما قوله تعالى (أركض برجلك) فالمعنى أنه لما شكى من الشيطان ، فكأنه سأله به أن يزيل عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له (أركض برجلك) والركض هو الدفع القوي بالرجل ، ومنه ركضت الفرس ، والتقدير قلنا له أركض برجلك ، قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض فنبعت عين فقيل (هذا مغسل بارد وشراب) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك ، وظاهر اللفظ يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه . وشرب منه . والمفسرون قالوا نبعت له

عناناً فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى ، فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله ، وقيل ضرب برجله اليمنى فنبت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبتت عين باردة فشرب منها ثم قال تعالى (ووهبنا له أهله) فقد قيل هم عين أهله وزيادة مثلهم ، وقيل غيرهم مثلهم ، (والأول) أولى لأنه هو الظاهر فلا يجوز المدول عنه من غير ضرورة ، ثم اختلفوا فقال بعضهم معناه أزلنا عنهم السقم فمادوا أصحابه ، وقال بعضهم بل حضروا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا بعد أن تفرقوا . وقال بعضهم بل تمسك منهم وتمسكوا منه فيما يتصل بالعشرة وبالخدمة .

أما قوله (ومثلهم معهم) فالأقرب أنه تعالى تمتع بصحته وبماله وقواه حتى كثرت له وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك ، وقال الحسن رحمه الله : المراد نهبه الإهل أنه تعالى أحيام بعد أن هلكوا .

ثم قال (رحمة منا) أى إنما فعلنا كل هذه الأفعال على سبيل الفضل والرحمة ، لا على سبيل اللزوم .

ثم قال (وذكرى لأولى الألباب) يعنى سلطانا البلاء عليه أولاً فصر ثم أزلنا عنه البلاء وأوصلناه إلى الآلاء والنعماء ، تنبيهاً لأولى الألباب على أن من صبر ظفر ، والمقصود منه التنبيه على ما وقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود) وقالت المعتزلة قوله تعالى (رحمة منا وذكرى لأولى الألباب) يعنى إنما فعلنا ما فعله الأغراض والمقاصد ، وذلك يدل على أن أفعال الله وأحكامه معللة بالأغراض والمصالح والكلام في هذا الباب قد مر غير مرة .

أما قوله تعالى (وخذ يدك ضغثاً) فهو معطوف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من حشيش أو ربحان أو غير ذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه ، وفي الخبر أنه حلف على أهله ، ثم اختلفوا في السبب الذى لأجله حلف عليها ، ويعد ما قيل إنها رغبته في طاعة الشيطان ، ويعد أيضاً ما روى أنها قطعت الذوائب عن رأسها لأن المضطر إلى الطعام يباح له ذلك بل الأقرب أنها خافته في بعض المهمات ، وذلك أنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت لخلف في مرضه ليضربها مائة إذا برى ، ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلف الله يمينه بأهونه عليه وعليها ، وهذه الرخصة باقية ، وعن النبي ﷺ أنه أتى بمجذوم خبث بأمة فقال « خذوا عنكالا فيه مائة شراخ فاضربوه به ضربة » .

ثم قال تعالى (إنا وجدناه صابراً) فإن قيل كيف وجدناه صابراً وقد شكى إليه ، والجواب من وجوه : (الأول) أنه شكى من الشيطان إليه وما شكى منه إلى أحد (الثاني) أن الأمل حين كان على الجسد لم يذكر شيئاً فلما عظمت الوسواس خاف على القلب والدين فتضرع (الثالث) أن الشيطان عدو ، والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تفتح في الصبر ، ثم قال (نعم العبد إنه أواب)

وَإِذْ كَرَّمْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۖ ﴿٥٥﴾
 إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذُكِّرَى الدَّارِ ۖ ﴿٥٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ
 ﴿٥٧﴾ وَإِذْ كَرَّمْنَا شِمْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلًّا مِّنَ الْأَخْيَارِ ۖ ﴿٥٨﴾

وهذا يدل على أن تشریف نعم العبد ، إنما حصل لكونه أواباً ، وسمعت بعضهم قال لما نزل قوله تعالى (نعم العبد) في حق سليمان عليه السلام تارة ، وفي حق أيوب عليه السلام أخرى عظم النعم في قلوب أمة محمد ﷺ ، وقالوا إن قوله تعالى (نعم العبد) في حق سليمان تشریف عظيم ، فإن احتجنا إلى اتفاق مملكة مثل مملكة سليمان حتى يجد هذا التشریف لم نقدر عليه ، وإن احتجنا إلى تحمل بلاه مثل أيوب لم نقدر عليه ، فكيف السبيل إلى تحصيله . فأول الله تعالى قوله (نعم المولى ونعم النصير) والمراد أنك إن لم تكن (نعم العبد) فأنا (نعم المولى) ، وإن كان منك الفضول ، في الفضل ، وإن كان منك التقصير ، ففي الرحمة والتيسير .

قوله تعالى (واذكر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار ، إنا أخلصناهم بخالصة ذكري الدار ، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ، واذكر اسمعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار) في الآية مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير (عبداً) على الواحد وهي قراءة ابن عباس ، ويقول إن قوله (عبداً) تشریف عظيم ، فوجب أن يكون هذا التشریف محصوراً بأعظم الناس المذكورين في هذه الآية وهو إبراهيم وقرأ الباقون (عبداً) قالوا لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجرى عليه هذا الوصف لجاء في عيسى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) وفي أيوب (نعم العبد) وفي نوح (إنه كان عبداً شكوراً) فمن قرأ عبداً جعل إبراهيم وحده عطف بيان له ، ثم عطف ذريته على عبداً وهي إسحق ويعقوب ، ومن قرأ عبادنا جعل إبراهيم واسحق ويعقوب عطف بيان لعبادنا .

(المسألة الثانية) تقدير الآية كأنه تعالى قال (فاصبر على ما يقولون واذكر عبداً داوداً) إلى أن قال (واذكر عبداً إبراهيم) أي واذكر يا محمد صبر إبراهيم حين ألقي في النار ، وصبر إسحق للذبح ، وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال (أولى الأيدي والأبصار) ، واعلم أن اليد آلة لاكثر الأعمال والبصر آلة لأغوى الإدراكات ، لحسن التمييز عن العمل باليد وعن الإدراك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقول النفس الناطقة الإنسانية لها قوتان عاملة وعاملة ، أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاعة الله ، وأما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها معرفة

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْبَتِّقِينَ لِحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمْ
الْأَبْوَابُ ۝ مُتَكِنِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِقَافٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝ وَعِنْدَهُمْ
قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ۝ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ إِنَّ هَذَا

الله ، وما سوى هذين القسمين من الإعمال والمعارف ، فكالعبث والباطل ، فقوله (أولى الأيدي
والأبصار) إشارة إلى هاتين الحالتين .

ثم قال تعالى (إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وفيه مسألتان :

(المسألة الأولى) قوله (بخالصة) قرئ بالتثنية والإضافة فنون كآر التقدير (أخلصناهم)
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خالصة لا شوب فيها وهى ذكرى الدار ، ومن قرأ بالإضافة
فالغنى بما خلص من ذكرى الدار ، يعنى أن ذكرى الدار قد تكون لله وقد تكون لغير الله ،
فالغنى إنا أخلصناهم بسبب ما خلص من هذا الذكر .

(المسألة الثانية) فى ذكرى الدار وجوه : (الأولى) المراد أنهم استغرقوا فى ذكرى الدار
الآخرة وبلغوا فى هذا الذكر إلى حيث نسوا الدنيا (الثانى) المراد حصول الذكر الجليل الرفيع
لهم فى الدار الآخرة (الثالث) المراد أنه تعالى أنى لهم الذكر الجليل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله
(واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) .

ثم قال تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) أى المختارين من أبناء جفسمهم والأخيار
جمع خير أو خير على التخفيف كأموات فى جمع ميت أو ميت ، واحتج العلماء بهذه الآية فى إثبات
صمة الأنبياء قالوا لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق ، وهذا يعم حصول الخبرة
فى جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال .

ثم قال (وإذ ذكر إسماعيل وإلياس وذو الكفل وكل من الأخيار) وهم قوم آخرون من
الأنبياء تحملوا الشدائد فى دين الله ، وقد ذكرنا الكلام فى شرح هذه الأسماء وفى صفات هؤلاء
الأنبياء فى سورة الأنبياء وفى سورة الأنعام ، فلا حاجة فى الإعادة ، وههنا آخر الكلام فى قصص
الأنبياء فى هذه السورة .

قوله تعالى (هذا ذكر وإن للبتقين لحسن مآب ، جنتان عدن مفتحة لهم الأبواب ، متكئين فيها
يدعون فيها بقاف كثيرة وشراب ، وعندهم قاصرات الطرف أتراب ، هذا ما توعدون ليوم الحساب ،

لِرِزْقِنَا مَا لَهُ مِنْ نِقَادٍ ﴿٥٥﴾

إن هذا لرزقنا ماله من نقاد .

اعلم أن في قوله (ذكر) وجهين (الأول) أنه تعالى إنما شرح ذكر أحوال هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لاسجل أن يصبر محمد عليه السلام على تحمل سفاهة قومه فلما تم بيان هذا الطريق وأراد أن يذكر عقبيه طريقاً آخر يوجب الصبر على سفاهة الجهال ، وأراد أن يميز أحد البابين عن الآخر ، لاجرم قال (هذا ذكر) ، ثم شرع في تقرير الباب الثاني فقال (وإن للبتقين) كما أن المصنف إذا تم كلاماً قال هذا باب ، ثم شرع في باب آخر ، وإذا فرغ الكاتب من فصل من كتابه وأراد الشروع في آخر قال هذا وقد كان كيت وكيت ، والدليل عليه أنما لما ذكر أهل الجنة وأراد أن يردفه بذكر أهل النار قال (هذا وإن للظالمين) (الوجه الثاني) في التأويل ، أن المراد هذا شرف وذكر جميل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يذكرون به أبداً ، والأول هو الصحيح .

أما قوله (وإن للبتقين لحسن مآب) .

فاعلم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على النبي ﷺ بأن وصفوه بأنه ساحر كذاب ، وقالوا له على سبيل الاستهزاء (ربنا جعل لنا قنطارا) فند هذا أمر محمداً بالصبر على تلك السفاهة ، وبين أن ذلك الصبر لازم من وجهين (الأول) أنه تعالى لما بين أن الأنبياء المتقدمين صبروا على المكائد والفتن ، فيجب عليك أن تقتدى بهم في هذا المعنى (الثاني) أنه تعالى بين في هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا ، ومن خالفه كان له من العقاب كذا وكذا ، وكل ذلك يوجب الصبر على تكاليف الله تعالى ، وهذا نظم حسن وترتيب لطيف .

أما قوله تعالى (وإن للبتقين لحسن مآب) المآب ، المرجع . واحتج القائلون بقدم الأرواح بهذه الآية ، وبكل آية تضمنت على لفظ الرجوع ووجه الاستدلال ، أن لفظ الرجوع إنما يصدق لو كانت هذه الأرواح موجودة قبل الأجساد ، وكانت في حضرة جلال الله ثم تملقت بالأبدان ، فندت انقضاءها عن الأبدان يسمى ذلك رجوعاً (وجوابه) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرواح كانت موجودة قبل الأبدان ، ولا يدل على قدم الأرواح .

ثم قال تعالى (جنات عدن) وهو يدل من قوله (لحسن مآب) ثم قال (مفتحة لهم الأبواب)

وفيهِ مسائل :

(المسألة الأولى) ذكروا في تأويل هذا اللفظ وجوهاً (الأول) قال الفراء : معناه مفتحة لهم أبوابها ، والعرب تجعل الألف واللام خلفاً من الإضافة ، تقول العرب : مررت برجل حسن الوجه ، فالألف واللام في الوجه بدل من الإضافة (والثاني) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم الأبواب) منها (الثالث) قال صاحب الكشاف : (الأبواب) بدل من الضمير ، وتقديره مفتحة

هى الأبواب ، كقولك ضرب زيد اليد والرجل ، وهو من بدل الاشتغال .
 (المسألة الثانية) قرئ . (جنات عدن) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله (جنات عدن) مبتدأ ومفتحة خبره ، وكلاهما خبر مبتدأ محذوف ، أى هو (جنات عدن مفتحة لهم) .
 (المسألة الثالثة) اعلم أنه تعالى وصف من أحوال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء (الأول) أحوال مساكنهم ، فقوله (جنات عدن) يدل على أمرين (أحدهما) كونها جنات وبساتين (والثانى) كونها دائمة آمنة من الاقضاء .

وفى قوله (مفتحة لهم الأبواب) وجوه (الأول) أن يكون المعنى أن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا صاحب الجنة فتحوا له أبوابها وحيوه بالسلام ، فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة على أعز حال وأجل هيئة ، قال تعالى (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبم فادخلوها خالدين) ، (الثانى) أن تلك الأبواب كلها أرادوا افتتاحها انفتحت لهم ، وكلما أرادوا انغلاقها انغلقت لهم (الثالث) المراد من هذا الفتح ، وصف تلك المساكن بالسعة ، ومسافة العيون فيها ، ومشاهدة الأحوال اللذيذة الطيبة .

ثم قال تعالى (متكئين فيها) يدعون فيها ، وفيه مباحث :
 (الأول) أنه تعالى ذكر فى هذه الآية كونهم متكئين فى الجنة ، وذكر فى سائر الآيات كيفية ذلك الاتكاء ، فقال فى آية (على الأرائك متكئون) وقال فى آية أخرى (متكئين على رفرف خضر) .

(البحث الثانى) قوله (متكئين فيها) حال قدمت على العامل فيها وهو قوله (يدعون فيها) والمعنى يدعون فى الجنات (متكئين فيها) ثم قال (بها كفة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفاكهة وألوان الشراب ، والتقدير بها كفة كثيرة وشراب كثير ، والسبب فى ذكر هذا المعنى أن ديار العرب حارة قليلة الفواكه والاشربة ، فرغبهم الله تعالى فيه .

ولما بين تعالى أمر المسكن وأمر المأكل والمشروب ذكر عقيه أمر المنكوح ، فقال (وعندهم قاصرات الطرف) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات ، وبالجملة فالعنى (كونهن قاصرات الطرف) عن غيرهم مقصورات القلب على محبتهم ، وقوله (أزواج) أى على سن واحد ، ويحتمل كون الجوارى أزواجاً ، ويحتمل كونهن أزواجاً للأزواج ، قال القفال : والسبب فى اعتبار هذه الصفة ، أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إليهن على السوية ، وذلك يقتضى عدم الفيرة .

ثم قال تعالى (هذا ما توعدون ليوم الحساب) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب الموصوف بهذه الصفة ، ثم إنه تعالى أخبر عن دوام هذا الثواب فقال (إن هذا لرزقنا ماله من نفاد) .

هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ ۖ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَنُفِسَ الْمَهَادُ ۖ ﴿٥٦﴾ هَذَا
 فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۖ ﴿٥٧﴾ وَآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۖ ﴿٥٨﴾ هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ
 مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ۖ ﴿٥٩﴾ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَحِبًا بِكُمْ أَنْتُمْ
 قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَنُفِسَ الْقَرَارُ ۖ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهِ عَذَابًا ضِعْفًا
 فِي النَّارِ ۖ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۖ ﴿٦٢﴾
 اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۖ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ
 النَّارِ ۖ ﴿٦٤﴾

قوله تعالى (هذا وإن للطاغين لشر مآب ، جهنم يصلونها فنفس المهاد ، هذا فليذوقوه حميم
 وغساق ، وآخر من شكله أزواج ، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار ، قالوا
 بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدتمتموه لنا فنفس القرار ، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً
 في النار ، وقالوا ما لنا لا نرى رجلاً كنا نعدهم من الأشرار ، اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم
 الأبصار ، إن ذلك لحق تخاضع أهل النار) .

اعلم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين ، وصف بدمه عقاب الطاغين ، ليكون الوعيد مذكوراً
 عقيب الوعد ، والترهيب عقيب الترغيب .

واعلم أنه تعالى ذكر من أحوال أهل النار أنواعاً (فالأول) مرجعهم ومآبهم ، فقال (هذا
 وإن للطاغين لشر مآب) وهذا في مقابلة قوله (وإن للمتقين لحسن مآب) فين تعالى أن حال
 الطاغين مضاد لحال المتقين ، واختلفوا في المراد بالطاغين ، فأكثر المفسرين حملوه على الكفار ،
 وقال الجبائي : إنه محمول على أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك ، واحتج
 الأولون بوجوه (الأول) أن قوله (لشر مآب) يقتضي أن يكون مآبهم شراً من مآب غيرهم ،
 وذلك لا يليق إلا بالكفار (الثاني) أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا (اتخذناهم سخرياً) وذلك
 لا يليق إلا بالكفار ، لأن الفاسق لا يتخط المؤمن سخرياً (الثالث) أنه اسم ذم ، والاسم المطلق
 محمول على الكامل ، والكامل في الطرفين هو الكافر ، واحتج الجبائي على صحة قوله بقوله تعالى

(إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى) وهذا يدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل في حق صاحب الكبرية، ولأن كل من تجاوز عن تكاليف الله تعالى وتمداها فقد طغى، إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس رضى الله عنهما، المعنى أن الذين طغوا وكذبوا رسلهم شر مأب، أى شر مرجع ومصير، ثم قال (جهنم يصلونها) والمعنى أنه تعالى لما حكم بأن الطاغين لهم شر مأب فسره بقوله (جهنم يصلونها) ثم قال (فبئس المهاد) وهو كقوله (لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش) شبه الله ما تحتمل من النار بالمهاد الذى يقرشه التائم.

ثم قال تعالى (هذا فليذوقوه حيم وغشاق) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) فيه وجهان (الأول) أنه على التقديم والتأخير، والتقدير هذا حيم وغشاق فليذوقوه (الثاني) أن يكون التقدير جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه. ثم يبتدىء فيقول: حيم وغشاق.

(المسألة الثانية) الفساق بالتخفيف والتشديد فيه وجوه (الأول) أنه الذى يفسق من صديد أهل النار، يقال: غسقت العين إذا سال دمعها. وقال ابن عمر هو القبيح الذى يسيل منهم مجتمع فيسرقونه (الثاني) قيل الحميم يبرق بجمه. والفساق يبرق ببرده، وذكر الأزهري: أن الفاسق البارد، ولهذا قيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار (الثالث) أن الفساق المتبن حكي الزجاج لو قطرت منه قطرة في المشرق لانتنت أهل المغرب، ولو قطرت منه قطرة في المغرب لانتنت أهل المشرق (الرابع) قال كعب: الفساق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذات حمة من عقرب وحية.

(المسألة الثالثة) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم غشاق بتشديد السين حيث كان والباقون بالتخفيف. قال أبو علي الفارسي الاختيار التخفيف لأنه إذا شدد لم يغل من أن يكون اسماً أو صفة، فإن كان اسماً فالأسماء لم تنحى على هذا الوزن إلا قليلاً، وإن كان صفة فقد أقيم مقام الموصوف والأصل أن لا يجوز ذلك.

ثم قال تعالى (وآخر من شكله أزواج) وفيه مسائل:

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمر (وأخر) بضم الالف على جمع أخرى أى أصناف آخر من العذاب، وهو قراءة مجاهد والباقون آخر على الواحد أى عذاب آخر، أما على القراءة الأولى فقوله وآخر أى ومذوقات آخر من شكل هذا المذوق، أى من مثله في الشدة والفظاعة، أزواج أى أجناس، وأما على القراءة الثانية فالتقدير وعذاب أو مذوق آخر، وأزواج صفة لآخر لأنه يجوز أن يكون ضرباً أو صفة للثلاثة وهم حيم وغشاق وآخر من شكله. قال صاحب الكشاف: وقرئ من شكله بالكسر وهى لغة، وأما الفتح (١) فبالكسر لا غير.

واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين وما كرم لهم حكى أحوالهم الذين كانوا أحياء لهم

(١) هكذا في الأصل ولعلها مقاربة لنوبة ذكرها المفسر بين الشكل والنتج ولا مناجاة بينهما ظاهرة.

في الدنيا أولا ، ثم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا ثانياً (أما الأول) فهو قوله (هذا فوج مقتحم معكم) واعلم أن هذا حكاية كلام رؤساء أهل النار بقوله بعضهم لبعض بدليل أن ما حكى بعد هذا من أقوال الاتباع وهو قوله (قالوا بل أنتم لامرجأ بكم أنتم قدمتموه لنا) ، وقيل إن قوله (هذا فوج مقتحم معكم) كلام الخزنة لرؤساء الكفرة في أتباعهم ، وقوله (لامرجأ بهم إنهم صالوا النار) كلام الرؤساء ، وقوله (هذا فوج مقتحم معكم) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار كما كانوا قد اقتحموا معكم في الجهل والضلال ، ومعنى اقتحم معكم النار أى دخل النار في محبتكم ، والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها ، والقحمة الشدة .

وقوله تعالى (لامرجأ بهم) دعاء منهم على أتباعهم ، يقول الرجل لمن يدعو له مرحباً أى أتيت رجلاً في البلاد لاضيفاً أو رحبت ببلادك رجلاً ، ثم يدخل عليه كلمة لا في دعاء السوء ، وقوله (بهم) بيان للدعوى عليهم أنهم صالوا النار لتليل لاستيجابهم الدعاء عليهم ، ونظير هذه الآية قوله تعالى (كلما دخلت أمة لعنت أختها) قالوا أى الاتباع (بل أنتم لامرجأ بكم) يريدون أن الدعاء الذى دعوتهم به علينا أها الرؤساء أنتم أحق به ، وعلوا ذلك بقولهم (أنتم قدمتموه لنا) والضمير للعذاب أو لصليهم ، فإن قيل ما معنى تقديم العذاب لهم ؟ قلنا الذى أوجب التقديم هو عمل السوء قال تعالى (وذوقوا عذاب الحريق ، ذلك بما قدمت أيديكم) إلا أن الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه ياغواهم وكان العذاب جزاءهم عليه قيل أنتم قدمتموه لنا لجعل الرؤساء هم المقدمين وجعل الجزاء هو المقدم ، والضمير في قوله (قدمتموه) كناية عن العطفان الذى دل عليه قوله (وإن للطاغين لشر مآب) وقوله (فيئس القرار) أى بئس المستقر والمسكن جهنم ، ثم قالت الاتباع (ربنا من قدم لنا هذا فردة عذاباً ضعفاً) أى مضاعفاً ومعناه ذا ضعف ونظيره قوله تعالى (ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً) وكذلك قوله تعالى (ربنا إنا أضلنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السيلا ، ربنا آتهم ضعفين من العذاب) فإن قيل كل مقدار يفرض من العذاب فإن كان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً ، وإن كان زائداً عليه كان ظلالاً وإنه لا يجوز . قلنا المراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيئة فليعه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال ، والثاني عذاب الإضلال والله أعلم .

وهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحبباً لهم في الدنيا ، وأما شرح أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله (وقالوا ما لنا نرى رجالا كنا نعدم من الأشرار) أى أن الكفار إذا نظروا إلى جوارب جهنم حينئذ يقولون (ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدم من الأشرار) يعنون قراء المسلمين الذين لا يؤبه بهم وسموهم من الأشرار ، إما بمعنى الأراذل الذين لاخير فيهم ولا جدوى ، أو لأنهم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندهم أشراً ثم قالوا (اتخذناهم محرباً) وفيه مسائل :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ
مُعْرَضُونَ ﴿٦٨﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِنْ يُوحَى
إِلَيَّ إِلَّا آيَاتٌ أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

(المسألة الأولى) قرأ أبو عمرو وحزة والكسائي (من الأشرار اتخذناهم) بوصل
ألف (اتخذناهم) والباقون بفتحها على الاستفهام، قال أبو عبيد وبالوصل يقرأ لأن الاستفهام
متقدم في قوله (مالنا لآثرى رجلاً)، ولأن المشركون لا يشكون واتخذهم المؤمنين في الدنيا سخرية،
لأنه تعالى قد أخبر عنهم بذلك في قوله (فاتخذتمهم سخرية حتى أنسوكم ذكري) فكيف يحسن أن
يستفهموا عن شيء علوه؟ أجاب القراء عنه بأن قال هذا من الاستفهام الذي معناه التعجب
والتوبيخ، ومثل هذا الاستفهام جائز عن الشيء المعلوم، أما وجه قول من أحق الهمة للاستفهام
أنه لا بد من المصير إليه ليمادل قوله (اتخذناهم) بألم في قوله (أم زأغت عنهم) فإن قيل فما الجلة
المعادلة لقوله (أم زأغت) على القراءة الأولى؟ قلنا إنها محذوفة والمعنى المقصودون هم أم زأغت
عنهم الابصار،

(المسألة الثانية) قرأ نافع (سخرية) بضم السين والباقون بكسرها، وقيل هما بمعنى واحد
وقيل بالكسر هو الهزة وبالضم هو التذليل والتسخير.

(المسألة الثالثة) اختلفوا في نظم الآية على قولين بناء على الفراءتين المذكورتين أما القراءة
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نزام حاضرين لآجل أنهم لحقارتم تركوا، أو لآجل أنهم
زأغت عنهم الابصار. ووقع التعبير عن حقارتهم بقولهم (اتخذناهم سخرية) وأما القراءة على سبيل
الاستفهام، فالتقدير لآجل أنا قد اتخذناهم سخرية وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار، أم لآجل أنه
زأغت عنهم الابصار، وأعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظرة قال إن ذلك الذي حكينا عنهم
لحق لا بد وأن يتكلموا به، ثم بين أن الذي حكيناه عنهم ماهو، فقال (تخاصم أهل النار) وإنما سمي
الله تعالى تلك الكلمات تخاصماً لأن قول الرؤساء (لامرجأ بهم) وقول التابع (ل أنتم لا مرجأ
بكم) من باب الخصومة.

قوله تعالى (قل إنما أنا نذير وما من إله إلا الله الواحد القهار، رب السموات والأرض
وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم معرضون، ما كان لي من علم بالملاء الأعلى إذ
يختصمون، إن يوحى إلي إلا آيات أنا نذير مبين).

اعلم أنه تعالى لما حكى في أول السورة أن محمداً ﷺ لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا الله واحد، وإلى أنه رسول مبين من عند الله، وإلى أن القول بالقيامة حق، فأولئك الكفار أظهروا السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذكر قصص الأنبياء لوجهين (الأول) ليصير ذلك حاملاً لمحمد ﷺ على التأسي بالأنبياء عليهم السلام في الصبر على سفاهة القوم (والثاني) ليصير ذلك رادعاً للكفار على الإصرار على الكفر والسفاهة وداعياً إلى قبول الإيمان، ولما تم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطريق آخر وهو شرح نعم أهل الثواب وشرح عقاب أهل العقاب . فلما تم الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة في أول السورة وهي تقرير التوحيد والنبوة والبعث، فقال قل يا محمد إنما أنا مندر ولا بد من الإقرار بأنه ما من إلا الله الواحد القهار، فإن الترتيب الصحيح أن تذكر شهادت المخلص أولاً ويحجب عنها ثم تذكر عقابها الدلائل الدالة على صحة المطالب، فكذلك هنا أجاب الله تعالى عن شبهتهم وبه على فساد كلماتهم، ثم ذكر عقبيه ما يدل على صحة هذه المطالب، لأن إزالة ما لا يبنى مقدمة على إثبات ما يبنى، وغسل اللوح من النقوش الفاسدة مقدم على كتب النقوش الصحيحة فيه، ومن نظر في هذا الترتيب اعترف بأن الكلام من أول السورة إلى آخرها قد جاء على أحسن وجه الترتيب والنظم . أما قوله (قل إنما أنا مندر) يعني أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والمعاد، وأحوال ثواب من أقر بها، وكما بدأ في أول السورة بأدلة التوحيد حيث حكى عنهم أنهم قالوا (أجعل الآلهة إلهاً واحداً) فكذلك بدأ هنا بتقرير التوحيد فقال (وما من إلا الله الواحد القهار) وفي هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه منزهاً عن الشريك والظهير، وببانه أن الذي يجعل شريكاً له في الإلهية، إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف في العالم أولاً يكون كذلك، بل يكون جماً عاجزاً (والأول) باطل لأنه لو كان شريكاً قادراً على الإطلاق لم يكن هو قادراً قاهراً، لأن بتقدير أن يريد هو شيئاً ويريد شريكه ضد ذلك الشيء لم يكن حصول أحد الأمرين أولاً من الآخر، فيفضى إلى اندفاع كل واحد منهما بالآخر، وحينئذ لا يكون قادراً قاهراً بل كان عاجزاً ضعيفاً، والعاجز لا يصلح للإلهية، فقوله (إلا الله الواحد القهار) إشارة إلى أن كونه قهاراً يدل على كونه واحداً (وأما الثاني) وهو أن يقال إن الذي جعل شريكاً له لا يقدر على شيء البتة مثل هذه الأوثان، فهذا أيضاً فاسد لأن صريح العقل يحكم بأن عبادة الإله القادر القاهر أولى من عبادة الجناد الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئاً فقوله (وما من إلا الله الواحد القهار) يدل على هذه الدلائل، واعلم أن كونه سبحانه قهاراً أشعر بالتهيب والتخويف، فلما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب فقال (رب السموات والأرض وما بينهما المميز الضفار) فكونه رباً مشعراً بالتربية والإحسان والكرم والجلود، وكونه غفاراً مشعراً بالترغيب، وهذا الموجود هو الذي يجب عبادته، لأنه هو الذي يخشى عقابه ويرجى فضله وثوابه.

ونذكر طريقة أخرى في تفسير هذه الآيات ، فنقول إنه تعالى ذكر من صفاته في هذا الموضع خمسة الواحد والقيار والرب والعزير والغفار ، أما كونه واحداً فهو الذى وقع الخلاف فيه بين أهل الحق وبين المشركين واستدل تعالى على كونه واحداً بكونه قهاراً وقد بينا وجه هذه الدلالة إلا أن كونه قهاراً وإن دل على إثبات الوحدة إلا أنه يوجب الخوف الشديد فأردفه تعالى بذكر صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل والكرم (أولها) كونه رباً للسموات والأرض وما بينهما وهذا إنما تتم معرفته بالنظر في آثار حكمة الله تعالى في خلق السموات والأرض والعناصر الأربعة والموالب الثلاثة ، وذلك بحر لا ساحل له فإذا تأملت في آثار حكمته ورحمته في خلق هذه الأشياء عرفت حينئذ تربته للكل وذلك يفيد الرجاء العظيم (وثانها) كونه عزيزاً والفائدة في ذكره أن لقاتل أن يقول هب أنه رب ومرتبى وكريم إلا أنه غير قادر على كل المقدورات ، فأجاب عنه بأنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فهو يطلب الكل ولا يفلح شئ . (وثالثها) كونه غفراً والقاعدة في ذكره أن لقاتل أن يقول هب أنه رب ومحسن ولكنه يكون كذلك في حق العاطفين المخلصين في العبادة ، فأجاب عنه بأن من بقى على الكفر سبعين سنة ثم تاب فاقب أزيل اسمه عن ديوان المذنبين وأستمر عليه بفضل ورحمته جميع ذنوبه وأوصله إلى درجات الأبرار . واعلم أنه تعالى لما بين ذلك قال (قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً فيمكن أن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم ، ويمكن أن يقال المراد أن القول بالنبوة نبأ عظيم ، ويمكن أن يقال المراد أن القول بإثبات الحشر والنشر وبقية نبأ عظيم ، وذلك لأن هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة في أول السورة ولاجلها انجر الكلام إلى كل ما سبق ذكره ، ويمكن أيضاً أن يكون المراد كون القرآن معجزاً لأن هذا أيضاً قد تقدم ذكره في قوله (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) هؤلاء الأقوام أعرضوا عنه على ما قال (قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون) واعلم أن قوله (أتم عنه معرضون) ترغيب في النظر والاستدلال ومنع من التقليد ، لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية ، فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق يفوز بأعظم أبواب السعادة ، وبتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل وقع في أعظم أبواب الشقاوة فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية نبوية ، وصرح العقل بوجوده على الإنسان أن يأتي فيها بالاحتياط التام وأن لا يكتفى بالمساهلة والمساهة .

أما قوله تعالى (ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون) فاعلم أنه تعالى رغب المكلفين في الاحتياط في هذه المسائل الأربعة ، وبالغ في ذلك الترغيب من وجوه : (الأول) أن كل واحد منها نبأ عظيم ، والنبأ العظيم يجب الاحتياط فيه (الثانى) أن الملأ الأعلى احتصموا وأحسن ما قيل فيه أنه تعالى لما قال (لى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ، قال لى أعلم ما لا تعلمون) والمعنى أنهم قالوا أى فائدة في خلق

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿٧١﴾ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ
فِیْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِیْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمُوْنَ ﴿٧٣﴾
اِلَّا اِبْلِیْسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِیْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ یٰۤاِبْلِیْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ

البشر مع أنهم يشغلون بقاء الشهوة وهو المراد من قوله (من يفسد فيها) وبإمضاء الغضب وهو المراد من قوله (ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك) فقال الله سبحانه وتعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) وتقرير هذا الجواب والله أعلم ، أن يقال إن المخلوقات بحسب القسمة العقلية على أقسام أربعة : (أحدها) الذين حصل لهم العقل والحكمة ، ولم تحصل لهم النفس والشهوة وهم الملائكة فقط (ثانيها) الذين حصل لهم النفس والشهوة ، ولم يحصل لهم العلم والحكمة وهي البهائم (وثالثها) الأشياء الخالية عن القسمين ، وهي الجمادات وبقي في التقسيم (قسم رابع) وهو الذي حصل فيه الأمران وهو الإنسان والمقصود من تخليق الإنسان ليس هو الجهل والتقليد والتكبر والتمرد فان كل ذلك صفات البهائم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكمة والطاعة ، فقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) يعني أن هذا النوع من المخلوقات ، وإن حصلت فيه الشهوة الداعية إلى الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء ، لكن حصل فيه العقل الذي يدعوه إلى المعرفة والمحبة والطاعة والخدمة ، وإذا ثبت أنه تعالى إنما أجاب الملائكة بهذا الجواب وجب على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذه الصفات ، وأن يجتهد في اكتسابها ، وأن يحتز عن طريقة الجهل والتقليد والإصرار والتكبر ، وإذا كان كذلك فكل من وقف على كيفية هذه الواقعة صار وتوفه عليها داعياً له إلى الجِد والاجتهاد في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة زاجراً له عن أضدادها ومقابلتها ، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذا الكلام في هذا المقام . فان قيل الملائكة لا يجوز أن يقال إنهم اختصموا بسبب قولهم (أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) فان الخصمة مع الله كفر ، قلنا لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب ، وذلك يشابه المخاصمة والمناظرة والمشاغبة علة لجواز الجواز ، فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه ، ولما أمر الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول (إن يوحى إلى أنما أنا نذير مبين) يعني أنا ما عرفت هذه المخاصمة إلا بالوحى ، وإنما أوحى الله إلى هذه القصة لأنذركم بها ولتصير هذه القصة حاملة لكم على الإخلاص في الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .

قوله تعالى (إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طين ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ، فسجد الملائكة كلهم أجمعون ، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين .

لَمَّا خَلَقْتُ يَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين ، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . قال فأخرج منها فانك رجيم ، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين ، قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون ، قال فانك من المنظرين ، إلى يوم الوقت المعلوم ، قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين ، قال فالحق والحق أقول لا ملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين ﴿

إعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر ، وذلك لأن إبليس ، إنما وقع فيها وقع فيه بسبب الحسد والكبر ، والكفار إنما نازعوا محمداً عليه السلام بسبب الحسد والكبر ، فالتعالى ذكر هذه القصة هنا ليصير ساعها زاجراً لهم عن هاتين الخصلتين المذمومتين والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين في النظر والاستدلال ، ومنهم عن الإصرار والتقليد وذكر في تقريره أموراً أربعة (أولها) أنه بأعظم فيجب الاحتياط فيه (والثاني) أن قصة سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق البشر يدل على أن الحكمة الأصلية في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر (الثالث) أن إبليس إنما غاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والكبر فيجب على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات ، واعلم أن هذه القصة قد تقدم شرحها في سور كثيرة ، فلا فائدة في الإعادة إلا ما لا بد منه وفيها مسائل :

(المسألة الأولى) في قوله (إني خالق بشرى من طين) سوالات :

(الأول) أن هذا النظم إنما يصح لو أمكن خلق البشر لا من الطين ، كما إذا قيل أنا متخذ سواراً من ذهب ، فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذ من الفضة .

(الثاني) ذكر هنا أنه خلق البشر من طين ، وفي سائر الآيات ذكر أنه خلقه من سائر الأشياء كقوله تعالى في آدم إنه خلقه من تراب وكقوله (من صلصال من حمأ مسنون) وكقوله (خلق الإنسان من عجل) .

(الثالث) أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أخبر الملائكة بأنه خلق بشراً من طين . لم يقولوا شيئاً ، وفي الآية الأخرى وهي التي قال (إني جاعل في الأرض خليفة) بين أنهم أوردوا السؤال والجواب فيهما تناقض ، والجواب عن الأول أن التقدير كأنه سبحانه وصف لهم أولاً أن البشر شمس جامع للقوة البهيمية والسبعية والشيطانية والملكية ، فلما قال (إني خالق بشرأ من طين) فكأنه قال ذلك لشخص المستجمع لتلك الصفات ، إنما أخلق من الطين ، والجواب عن الثاني أن المادة البعيدة هو التراب ، وأقرب منه الطين ، وأقرب منه الحمأ المسنون ، وأقرب منه الصلصال ثبت أنه لا منافاة بين الكل ، والجواب عن الثالث أنه في الآية المذكورة في سورة البقرة بين لهم أنه يخلق في الأرض خليفة ، وبالآية المذكورة هنا بين أن ذلك الخليفة بشر مخلوق من الطين . (المسألة الثانية) قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي وهذا يدل على أن تخلق البشر لا يتم إلا بأمرين التسوية أولاً ، ثم نفخ الروح ثانياً ، وهذا حق لأن الإنسان مركب من جسد ونفس . أما الجسد فإنه إنما يتولد من المني ، والمني إنما يتولد من دم الطمث وهو إنما يتولد من الأختلاط الأربعة ، وهي إنما تتولد من الأركان الأربعة ، ولا بد في حصول هذه التسوية من رعاية مقدار مخصوص لكل واحد منها ، ومن رعاية كيفية امتزاجاتها وتركيباتها ، ومن رعاية المدة التي في مثلها حصل ذلك المزاج الذي لا جله يحصل الاستعداد لقبول النفس الناطقة .

وأما النفس فإنها الإشارة بقوله (ونفخت فيه من روحي) ولما أضاف الروح إلى نفسه دل على أنه جوهر شريف غلوى قدسى ، وذهبت الحلولية إلى أن كلمة من تدل على التبعض ، وهذا يوهم أن الروح جزء من أجزاء الله تعالى ، وهذا في غاية الفساد ، لأن كل ما له جزء وكل ، فهو مركب ويمكن الوجود لذاته ومحدث .

وأما كيفية نفخ الروح ، فاعلم أن الأقرب أن جوهر النفس عبارة عن أجسام شفاقة نورانية ، علوية المنصر ، قدسية الجوهر ، وهي تسرى في البدن سريان الضوء في الهواء ، وسريان النار في الفحم ، فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فما لا يعلمه إلا الله تعالى .

(المسألة الثالثة) الفاء في قوله (فقموا له ساجدين) تدل على أنه كما تم نفخ الروح في الجسد توجه أمر الله عليهم بالوجود ، وأما أن المأمور بذلك السجود ملائكة الأرض ، أو دخل فيه ملائكة السموات مثل جبريل وميكائيل ، والروح الأعظم المذكور في قوله (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً) ففيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : الملائكة الذين أمروا بالسجود لأدم ، هم القوى النباتية والحيوانية الحسية والحركية ، فإنها في بدن الإنسان خوادم النفس الناطقة ،

وإبليس الذي لم يسجد هو القوة الوهمية التي هي المنازعة لجوهر العقل . والكلام فيه طويل . وأما بقية المسائل وهي : كيفية مجرد الملائكة لأدم ، وأن ذلك هل يدل على كونه أفضل من الملائكة أم لا ، وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا ، وأنه هل كان كامراً أصلياً أم لا . فكل ذلك تقدم في سورة البقرة وغيرها .

(المسألة الرابعة) احتج من أثبت لأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) في إثبات بدين الله تعالى ، بأن قالوا ظاهر الآية يدل عليه . فوجب المصير إليه ، والآيات الكثيرة الواردة على وفق هذه الآية ، فوجب القطع به .

واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى جسماً مركباً من الأجزاء والأعضاء . قد سبقت إلاناً نذكر ههنا نكتاً جارية مجرى الإلزامات الظاهرة (فالأول) أن من قال إنه مركب من الأعضاء والأجزاء ، فلما أن يثبت الأعضاء التي ورد ذكرها في القرآن ولا يزيد عليها ، وإما أن يزيد عليها ، فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا يمكن أن يزداد عليها في التبعيض ، لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوجد منه إلا مجرد رقعة الوجه لقوله (كل شيء هالك إلا وجهه) ويلزمه أن يثبت في تلك الرقعة عيوناً كثيرة لقوله (تجري بأعيننا) وأن يثبت جنبا واحداً لقوله تعالى (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) وأن يثبت على ذلك الجنب أيدي كثيرة لقوله تعالى (عما عملت أيدينا) وتقدير أن يكون له يدان فإنه يجب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله سبحانه (والحر الأسود بين الله في الأرض) وأن يثبت له ساقاً واحداً لقوله تعالى (يوم يكشف عن ساق) فيكون الحاصل من هذه الصورة . مجرد رقعة الوجه ويكون عليها عيون كثيرة ، وجنب واحد ويكون عليه أيدي كثيرة وساق واحد ، ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ، ولو كان هذا عبداً لم يرغب أحد في شرائه ، فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف بهذه الصورة .

وأما القسم الثاني : وهو أن لا يقتصر على الأعضاء المذكورة في القرآن . بل يزيد وينقض على وفق التأويلات ، فحينئذ يطل مذهبه في الحمل على مجرد الظواهر ، ولا بد له من قبول دلائل العقل .

(الحجة الثانية) في إبطال قولهم إنهم إذا أثبتوا الأعضاء لله تعالى ، فإن أثبتوا له عضو الرجل فهو رجل ، وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أنثى ، وإن نفوها فهو خصي أو عنين ، وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

(الحجة الثالثة) أنه في ذاته سبحانه وتعالى ، إما أن يكون جسماً صلباً لا ينضمز البتة ، فيكون حجراً أصلياً ، وإما أن يكون قابلاً للانفraz ، فيكون ليناً قابلاً للفرق والتمزق . وتعالى الله عن ذلك

(الحجة الرابعة) أنه إن كان بحيث لا يمكنه أن يتحرك عن مكانه ، كان كالزمن المقعد العاجز . وإن كان بحيث يمكنه أن يتحرك عن مكانه ، كان محلاً للتغيرات ، فدخل تحت قولهم (لا أحب الأفلين) .

(الحجة الخامسة) إن كان لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرك كان كالبيت ، وإن كان يفعل هذه الأشياء ، كان إنساناً كثير التهمة محتاجاً إلى الأسكل والشرب والوقاع وذلك باطل .
(الحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزل كل ليلة من العرش إلى السماء الدنيا ، فنقول لهم حين نزوله : هل يبقى مدبراً للعرش ويبقى مدبراً للسماء الدنيا حين كان على العرش ، وحينئذ لا يبقى في الزول فائدة ، وإن لم يبقى مدبراً للعرش فنمذ نزوله يصير معزولاً عن إلهية العرش والسموات .
(الحجة السابعة) أنهم يقولون إنه تعالى أعظم من العرش ، وإن العرش لا نسبة لعظمته إلى عظمة الكرسي ، وعلى هذا الترتيب حتى يذهب إلى السماء الدنيا ، فإذا كان كذلك كانت السماء الدنيا بالنسبة إلى عظمة الله كالدرة بالنسبة إلى البحر ، فإذا زل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً بحيث تسمه السماء الدنيا ، وإما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من العرش ، وكل ذلك باطل .
(الحجة الثامنة) ثبت أن العالم كرة ، فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالنسبة إلى قوم آخرين وذلك باطل ، وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل ، لحيث يكون جسماً محيطاً بهذا العالم من كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فليكا من الأفلاك .

(الحجة التاسعة) لما كانت الأرض كرة ، وكانت السموات كرات ، فكل ساعة تفرض الساعات فإنها تكون تلك الليل في حق أقوام معينين من سكان كرة العوارض ، فلو نزل من العرش في تلك الليل وجب أن يبقى أبداً نازلاً عن العرش ، وأن لا يرجع إلى العرش البتة .
(الحجة العاشرة) أنا إنما زيفنا إلهية الشمس والقمر لثلاثة أنواع من العيوب (أولها) كونه مؤلفاً من الأجزاء والابخاص (وثانيها) كونه محدوداً متناهياً (وثالثها) كونه موصوفاً بالحركة والسكون والطلوع والغروب ، فإذا كان إله المشبهة مؤلفاً من الأجزاء والابخاص ، كان مركباً ، فإذا كان على العرش كان محدوداً متناهياً ، وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موصوفاً بالحركة والسكون ، فهذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للإلهية وجب تنزيه الإله عنها بأسرها ، وذلك يعطل قول المشبهة ، وإن لم تكن منافية للإلهية لحيث لا يقدر أحد على الطعن في الإلهية الشمس والقمر .

(الحجة الحادية عشرة) قوله تعالى (قل هو الله أحد) ولفظ الأحاد مبالغة في الوحدة ، وذلك ينافي كونه مركباً من الأجزاء والابخاص .

(الحجة الثانية عشرة) قوله تعالى (والله الغني وأنت الفقراء) ولو كان مركباً من الأجزاء والابخاص لكان محتاجاً إليها وذلك يمنع من كونه غنياً على الإطلاق ، فثبت بهذه الوجوه أن القول بإثبات الأجزاء والأجزاء لله محال ، ولما ثبت بالدلائل القينية وجوب تنزيه الله تعالى عن هذه الأجزاء ، فنقول ذكر العلماء لفظ اليد وجوهاً (الأول) أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب مالى هذا الأمر من يد ، أى من قوة وطاقة ، قال تعالى (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) ،

(الثاني) اليد عبارة عن النعمة يقال أيادى فلان في حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدن النعم الظاهرة والباطنة أو نعم الدين والدنيا (الثالث) أن لفظ اليد قد يزداد للتأكيد فنقول الفاضل لمن جنى باللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله تعالى (نشرأ بين يدي رحمة) .

ولفائل أن يقول حمل اليد على القدرة ههنا غير جائز، ويدل عليه وجوه (الاول) أن ظاهر الآية يقتضى إثبات اليدين ، فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لزم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثاني) أن الآية تقتضى أن كرم آدم مخلوقاً باليدن يوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة ، فلو كانت اليد عبارة عن القدرة لكان آدم مخلوقاً بالقدرة ، لكن جميع الأشياء مخلوقة بقدرة الله تعالى فكما أن آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى ، فكذلك إبليس مخلوق بيد الله تعالى ، وعلى تقدير أن تكون اليد عبارة عن القدرة ، لم تكن هذه الصلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون لإبليس مسجوداً لآدم ، وحينئذ يحتل نظم الآية ويطل (الثالث) أنه جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال « كلنا يديه ينى » ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق بالقدرة .

(وأما التأويل الثاني) وهو حمل اليدين على التمتع فمر أيضاً باطل لوجوه (الاول) أن نعم الله تعالى كثيرة كما قال (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وظاهر الآية يدل على أن اليد لا تزيد على الإثنتين (الثاني) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فنقول النعمة مخلوقة لله حينئذ لا يكون آدم مخلوقاً لله تعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات ، وذلك بأن يكون سبباً لمزيد نقصان أول من أن يكون سبباً لمزيد الكمال (الثالث) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله (تبارك الذى بيده الملك) معناه تبارك الذى بنعمته الملك ولكان قوله (بيدك الخير) معناه بنعمتك الخير ولكان قوله (يده مبسوطتان) معناه نعمته مبسوطتان ، ومعلوم أن كل ذلك فاسد .

(وأما التأويل الثالث) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأكيد فنقول لفظ اليد قد يستعمل في حق من يكون هذا العضو حاصله وفي حق من لا يكون هذا العضو حاصله في حقه (أما الاول) فكقولهم في حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسبب في هذا أن محل القدرة هو اليد فأطلق اسم اليد على القدرة ، وعلى هذا التقدير فيصير المراد من لفظ اليد القدرة ، وقد تقدم إبطال هذا الوجه (وأما الثاني) فكقوله (بين يدي عذاب شديد) وقوله (بين يدي الساعة) إلا أنا نقول هذا المجاز بهذا اللفظ مذكور والمجاز لا يقاس عليه ولا يكون مطرداً ، فلا جرم لا يجوز أن يقال إن هذا المعنى إنما حصل بيد العذاب وبيد الساعة ، ونحن نسلم أن قوله (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) قد يجوز أن يراد به التأكيد والصلة ، أما المذكور في هذه الآية ليس هذا اللفظ بل قوله تعالى (خلقت يدي) وإن كان القياس في المجازات باطلا فقد سقط كلامكم بالكلية ، فهذا منتهى البحث في هذا الباب .

والذى تلخص عندي في هذا الباب أن السلطان العظيم لا يقدر على عمل شئ. يده إلا إذا كانت

غاية عنايته مصروفة إلى ذلك العمل ، فإذا كانت العناية الشديدة من لوازم العمل باليد أمكن جعله مجازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فهذا ماخصناه في هذا الباب ، والله أعلم .

أما قوله تعالى (استكبرت أم كنت من العالين) فالمعنى : استكبرت الآن أم كنت أبداً من المتكبرين العالين ، فأجاب إبليس بقوله (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) فالمعنى أني لو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أمرى بـوجودي له فكيف وأنا خير منه ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من النار والنار أشرف من الطين ، فصح أن أصله خير من أصل آدم ومن كان أصله خيراً من أصله فهو خير منه فهذه مقدمات ثلاثة :

(المقدمة الأولى) أن إبليس مخلوق من النار ، يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه (-لمفتى من نار وخلقته من طين) وقوله تعالى (والجنان خلقناه من قبل من نار السموم) .

(المقدمة الثانية) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه (الأول) أن الأجرام العلكية أشرف من الأجرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والأرض أبدها عنه عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض (الثاني) أن النار خليفة الشمس والقمر في إضاءة هذا العالم عند فيتهما والشمس والقمر أشرف من الأرض ، لخلفتهما في الإضاءة أفضل من الأرض (الثالث) أن الكيفية القاعلة الأصلية . إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت (الرابع) الأرض كثيفة والنار لطيفة والطفافة أشرف من الكثافة (الخامس) النار مشرقة والأرض مظلمة والنور خير من الظلمة (السادس) النار خفيفة تشبه الروح والأرض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض ولذلك فإن الأطباء أطلقوا على أن العنصرين اثنيَين أعون على تركيب الأجساد وأن العنصرين الخفيفين أعون على تولد الأرواح (السابع) النار صاعدة والأرض هابطة والصاعد أفضل من الهابط (الثامن) أن أول بروج الفلك هو الحمل لأنه هو الذي يبدأ من نقطة الإستواء الشمالي ثم إن الحمل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب والروح وهما على طبيعة النار وأخس أعضاء الحيوان هو العظم وهو بارد يابس أرضي (التاسع) أن الأجسام الأرضية كلها كانت أشد نورانية ومشابهة بالنار كانت أشرف وكلما كانت أكثر غيرة وكثافة وكدورة ومشابهة بالأرض كانت أخس ، مثاله الأجسام الشبيهة بالنار الذهب والياقوت والأحجار الصافية النورانية ومثاله أيضاً من التياب الإبريسم وما يتخذ منه ، وأما أن كل ما كان أكثر أرضية وغبرة فهو أخس فالأمر ظاهر (العاشر) أن القوة الباصرة قوة في غاية الشرف والجلالة ولا يتم عملها إلا بالشمع وهو جسم شبيه بالنار (الحادي عشر) أن أشرف أجسام العالم الجسماني هو الشمس ولا شك أنه شبيه بالنار في صورته وطبيعته وأثره (الثاني عشر) أن النضج والمغضم والحياة لا تتم إلا بالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركبات (الثالث العاشر) أن أقوى العناصر

الأربعة في قوة الفعل هو النار وأكلها في قوة الإفعال هو الأرض والفعل فضل من الإنفعال فالتار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النار فذكروا أيضاً وجوهاً (الأول) أن الأرض أمين مصلح فإذا أودعها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة وال نار غائنة تفسد كل ما أسلته إليها (الثاني) أن الحس البصري أتى على النار (١) فليستع ما يقوله الحس اللمسي (الثالث) أن الأرض مستوية على النار فإنها تطفىء النار ، وأما النار فإنها لا تؤثر في الأرض الخالصة .

(وأما المقدمة الثالثة) فهي أن من كان أصله خيراً من أصله فهو خير منه ، فاعلم أن هذه المقدمة كاذبة جداً وذلك لأن أصل الرماد النار وأصل اليباتين النزهة والأشجار المثمرة هو العلين ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرماد ، وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة يوجب الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار عن كل الفضائل فإن نسيب يوجب رجحانه ، إلا أن الذي لا يكون نسياً قد يكون كثير العلم والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لها ، فالمقدمة الكاذبة في القياس الذي ذكره إبليس هو هذه المقدمة ، فإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لكن كيف لزمه الكفر من تلك المخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه (الأول) أن قوله (اجحدوا) أمر والأمر لا يقتضي الوجوب بل التنبه ومخالفة التنبه لا توجب العصيان فضلاً عن الكفر ، وأيضاً فالذين يقولون إن الأمر للوجوب فهم لا ينكرون كونه محتملاً للتنبه احتيالياً ظاهراً ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلاً عن الكفر (الثاني) هب أنه للوجوب إلا أن إبليس ما كان من الملائكة فأمر الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه إبليس (الثالث) هب أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز تخصص نفسه عن عموم ذلك الأمر بالقياس (الرابع) هب أنه لم يسجد مع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب العصيان ولا يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر (والجواب) هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولكن يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب ، وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى (أستكبرت أم كنت من العالين) فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذكر ذلك القياس ليتوصل به إلى القدح في أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر . إذا عرفت هذا فنقول إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى (أخرج منها فإنك رجيم) .

واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معطلاً بذلك الوصف وههنا الحكم بكونه رجيماً ورد عقيب ما حكي عنه أنه خصص النص بالقياس ، فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحكم ، وقوله (منها) أي من الجنة أو من السموات والرجيم المرجوم وفيه قولان :

(١) العبارة مضطربة لأن الحس البصري فيما نعلم لم يأت على النار وإنما يتأذى به كما أن الحس اللمسي يمتدح بالنار . ولعله نظر إل المعنى من ناحية أخرى هي أن فضل النار لم يظهر إلا البصر واللمس وهما من طبقة الأرض . فبمعينها بأن فضل الأرض على النار .

(الاول) أنه مجاز عن الطرد ، لأن الظاهر أن من طرد قد يرى بالحجارة وهو الرجم فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فقلنا قوله (رجم) على الطرد لكان قوله بعد ذلك (وإن عليك لعنتي) تكراراً والجواب من وجهين (الاول) أنا نحمل الرجم على الطرد من الجنة أو من السموات ونحمل اللعن على الطرد من رحمة الله (والثاني) أنا نحمل الرجم على الطرد ونحمل قوله (وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) على أن ذلك الطرد يمتد إلى آخر القيامة فيكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً .

(والقول الثاني) في تفسير الرجم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين مرجومين بالشبه والله أعلم . فإن قيل كلمة إلى لإنتهاء الغاية فقوله (إلى يوم الدين) يقتضي انقطاع تلك اللعنة عند مجي يوم الدين ، أجاب صاحب الكشف بأن اللعنة باقية عليه في الدنيا فإذا جاء يوم القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة مع حضورها منسية .

واعلم أن إبليس لما صار ماثوياً قال (فأنظري إلى يوم يبعثون) قيل إنما طلب الإنظار إلى يوم يبعثون لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل يوم البعث وعند مجي يوم البعث لا يموت أيضاً لحينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى (إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم) ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعمله الله ولا يعلمه أحد سواه ، فقال إبليس (فبعرثك) وهو قسم بمرزة الله وسلطانه (لأغوينهم أجمعين) فهنا أضاف الإغواء إلى نفسه وهو على مذهب القدر وقال مرة أخرى (رب بما أغويقتي) فأضاف الإغواء إلى الله على ما هو مذهب الجبر وهذا يدل على أنه متحير في هذه المسألة .

وأما قوله (إلا عبادك منهم المخلصين) ففيه فوائد :

(الفائدة الأولى) قيل غرض إبليس من ذكره هذا الاستثناء أن لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوي الكل لكان يظهر كذبه حين يمجز عن إغواء عباد الله الصالحين ، فكان إبليس قال إنما ذكرت هذا الاستثناء لتلايقع الكذب في هذا الكلام ، وعند هذا يقال إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فكيف يابق بالمسلم الإقدام عليه ؟ فإن قيل كيف اجمع بين هذه الآية وبين قوله (وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيه) قلنا إن إبليس لم يقل إني لم أقصد إغواء عباد الله الصالحين بل قال لأغوينهم وهو وإن كان يقصد الإغواء إلا أنه لا يغويهم .

(الفائدة الثانية) هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوي عباد الله المخلصين ، وقال تعالى في صفة يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) فنصل من مجموع هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف عليه السلام ، وذلك يدل على كذب الحشوية فيما ينسبون إلى يوسف عليه السلام من القبايح . واعلم أن إبليس لما ذكر هذا الكلام قال الله تعالى (فالحق والحق أقول لآملأن جهنم منك وعن تبك منهم أجمعين) وفيه مسائل :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّهُ هُوَ الْوَدَّاعُ
لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

(المسألة الأولى) قرأ عاصم وحمة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب ، والباقون بالنصب فيهما . أما الرفع فتقديره فالحق قسمي . وأما النصب ففعل القسم ، أي فالحق ، كقولك والله لأفعلن . وأما قوله (والحق أقول) انتصب قوله (والحق) بقوله (أقول) .

(المسألة الثانية) قوله (منك) أي من جنسك ، وهم الشياطين (ومن تبعك منهم) من ذرية آدم ، فإن قيل قوله (أجمعين) تأكيد لما ذكرنا قلنا : يحتمل أن يؤكد به الضمير في منهم . أو الكاف في منك مع من تبعك ، ومعناه لاملأن جهنم من المتبعين والتابعين لا أترك منهم أحداً .

(المسألة الثالثة) احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة أن الكل يقتله الله من وجوه (الأولى) أنه تعالى قال في حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم) وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين) فهذا إخبار من الله تعالى بأنه لا يؤمن ، فهو آمن لا تغلب خبر الله الصدق كذباً وهو محال ، فكان صدور الإيمان منه محالاً مع أنه أمر به (والثاني) أنه قال (فبعزتك لأغوينهم أجمعين) فانه تعالى علم منه أنه يغويهم ، وسمع منه هذه الدعوى ، وكان قادراً على منعه عن ذلك ، والقادر على المنع إذا لم يمنع كان راضياً به ، فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد ، قلنا هذا قول فاسد ، لأن ذلك المنع يخص إبليس عن الإضلال ، ويخلص بني آدم عن الضلال ، وهذا عين المصلحة (الثالث) أنه تعالى أخبر أنه يملأ جهنم من الكفرة ، فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل في حق الله تعالى (الرابع) أنه لو أراد أن لا يكفر الكافر لوجب أن يبق الأنبياء والصالحين ، وأن يميت إبليس والشياطين ، وحيث قلب الأمر علينا أنه فاسد (الخامس) أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان ، يقتضى تكليفهم بالإيمان بهذه الآيات التي هي دالة على أنهم لا يؤمنون البتة ، وحيث أنه يلزم أن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف بما لا يطاق . والله أعلم
قوله تعالى (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو إلا ذكر للعالمين ، ولتعلنن نبأه بعد حين) .

اعلم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة ، وذلك لأنه تعالى ذكر طرفاً كثيرة دالة على وجوب الاحتياط في طلب الدين ، ثم قال عند الختم : هذا الذي أَدْعُو الناس إليه يجب أن ينظر في حال الداعي ، وفي حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعي وهو أنا . فأنا لا أسألكم على هذه الدعوة أجراً ومالا ، ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال البتة ، وكان من الظاهر أنه يطلب كان بعيداً عن الدنيا عديم الرغبة فيها ، وأما كيفية الدعوة

فقال : وما أنا من المتكلمين والمفسرون ، ذكروا فيه وجوها ، والذي يغلب على الظن أن المراد أن هذا الذي أدعوك إليه دين ليس يحتاج في معرفته إلى تكلفات الكثيرة ، بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته ، فإنني أدعوك إلى الإقرار بوجود الله (أولاً) ثم أدعوك (ثانياً) إلى تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به ، يقوى ذلك قوله (ليس كمثل شيء) وأمثاله ، ثم أدعوك (ثالثاً) إلى الإقرار بكونه موصوفاً بكال العلم والقدرة والحكمة والرحمة ، ثم أدعوك (رابعاً) إلى الإقرار بكونه منزهاً عن الشركاء والإضداد ، ثم أدعوك (خامساً) إلى الإمتناع عن عبادة هذه الأوثان ، التي هي جمادات خسيسة ولا منفعة في عبادتها ولا مضرة في الإعراض عنها ، ثم أدعوك (سادساً) إلى تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسة ، وهم الملائكة والأنبياء . ثم أدعوك (سابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ، ويجزى الذين أحسنوا بالحق) ثم أدعوك (ثامناً) إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة ، فهذه الأصول الثمانية ، هي الأصول القوية المعتبرة في دين الله تعالى ، ودين محمد ﷺ وبدائه العقول ، وأوائل الإنكار شاهدة بصحة هذه الأصول الثمانية ، ثبت أني لست من المتكلمين في الشريعة التي أدعو الخلق إليها ، بل كل عقل سليم وطبع مستقيم ، فإنه يشبه بصحتها وجلالتها ، وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قوله (إن هو إلا ذكر للعالمين) ولما بين هذه المقدمات قال (ولتعلن نبأه بمدح حين) والمعنى أنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد ، وأبستم قبول هذه البيانات التي ذكرناها ، فستعلمون بمدح حين أنكم كنتم مصيدين في هذا الإعراض أو عطفين ، وذكر مثل هذه الكلمة بمدح تلك البيانات المتقدمة بما لا يريد عليه في التخويف والترهيب ، والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله عليه : تم تفسير هذه السورة يوم الجنبس في آخر الثلاثاء الثاني من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وسبائة ، والحمد لله على آلائه ونعماته . والصلاة على المطهرين من عباده في أرضه وسماؤه ، والمدح والتلهك يلقى بصفاته وأسمائه . والتعظيم التام لأنبيائه وأوليائه ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

(سورة الزمر)

(سبعون وخمس آيات مكية)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ١، إنا أنزلنا إليك الكتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ٢، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٣، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ٤، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَا صُطِفَى لِمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ٥،

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار).

اعلم أن في الآية مسائل :

(المسألة الأولى) ذكر الفراء والزجاج : في رفع (تنزيل) وجوب (أحدهما) أن يكون قوله (تنزيل) مبتدأ وقوله (من الله العزيز الحكيم) خبر (والثاني) أن يكون التقدير هذا تنزيل الكتاب، فيضمر المبتدأ كقوله (سورة أنزلناها) أي هذه سورة، قال بعضهم الوجه الأول لوجوه (الأول) أن الإخبار خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا (الثاني) أنا إذا قلنا (تنزيل الكتاب من الله) جملة تامة من المبتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة، وهي أن تنزيل

الكتاب يكون من الله ، لا من غيره وهذا الحصر معنى معتبر ، أما إذا أضربنا المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة (الثالث) أنا إذا أضربنا المبتدأ صار التقدير هذا تنزيل الكتاب من الله ، وحينئذ يلزمنا مجاز آخر ، لأن هذا إشارة إلى السورة ، والسورة ليست نفس التنزيل ، بل السورة منزلة ، فحينئذ يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا ضرورة .

(المسألة الثانية) القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاً ، وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق (والجواب) أنا نحمل هذه اللفظة على الصيغ والمحرف .

(المسألة الثالثة) الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنزيلاً وآيات أخر تدل على كونه منزلاً .

أما (الأول) فقوله تعالى (وإنه لتنزيل رب العالمين) ، وقال (تنزيل من حكيم حميد) وقال (حمّ تنزيل من الرحمن الرحيم) .

وأما (الثاني) فقوله (إنا نحن نزلنا الذكر) ، وقال (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب إلى الحقيقة من كونه تنزيلاً ، فكونه منزلاً مجاز أيضاً لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الانفصال والنزول ، وإن كانت المراد منه الحروف والأصوات فهي أعراض لا تقبل الانتقال والنزول ، بل المراد من النزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول ﷺ .

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذي لا يغلب فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى قادراً على مالا نهاية له والحكيم هو الذي يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشهوة ، وهذا إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات ، وأنه غني عن جميع الحاجات إذا ثبت هذا فنقول كونه تعالى (عزيزاً حكماً) يدل على هذه الصفات الثلاثة ، العلم بجميع المعلومات . والقدرة على كل الممكنات . والاستغناء عن كل الحاجات ، فمن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحكم بالقبيح ، وإذا كان كذلك فكل ما يفعله يكون حكمة وصواباً . إذا ثبت هذا فنقول الانتفاع بالقرآن يتوقف على أصليين : (أحدهما) أن يعلم أن القرآن كلام الله ، والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز كون الرسول صادقاً ، وثبت بالتواتر أنه كان يقول القرآن كلام الله فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين أن القرآن كلام الله (والأصل الثاني) أن الله أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لها ، أم بحسب اللغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تليساً ، وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا بعد تسليم هذين الأصلين ، وثبت أنه لا سبيل إلى إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكماً ، وثبت أن لا سبيل

إلى إثبات كونه حكماً إلا بالبناء على كونه تعالى عزيراً ، فلهذا السبب قال (تنزيل الكتاب بن الله العزيز الحكيم .

أما قوله تعالى (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) ففيه سؤالان :

(السؤال الأول) لفظ التنزيل يشعر بأنه تعالى أنزله عليه نجماً نجماً على سبيل التدرج ولفظ الإنزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف الجمع بينهما (والجواب) إن صح الفرق بين التنزيل وبين الإنزال من الوجه الذي ذكرتم فطريق الجمع أن يقال المعنى إنا حكمتنا حكماً كلياً جزماً بأن يوصل إليك هذا الكتاب ، وهذا هو الإنزال ، ثم أوصلاه نجماً نجماً إليك على وفق المصالح وهذا هو التنزيل .

(السؤال الثاني) ما المراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) ؟ (والجواب) فيه وجهان (الأول) المراد (أنزلنا الكتاب إليك) ملتبساً بالحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد ، وأنواع التكليف فهو حق وصدق يجب العمل به والمصير إليه (الثاني) أن يكون المراد (إنا أنزلنا إليك الكتاب) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب نازل من عند الله ، وذلك الدليل هو أن الفصحاء عجزوا عن معارضته ، ولو لم يكن معجراً لما عجزوا عن معارضته .

ثم قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) أنه تعالى لما بين في قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق) أن هذا الكتاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية ، فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى (فاعبد الله مخلصاً) ، وأما برأته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله (ألا لله الدين الخالص) لأن قوله (ألا لله) يفيد الحصر ، ومعنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور ويتنفي عن غير المذكور ، واعلم أن العبادة مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أن العبادة ما هي وأن الإخلاص ما هو وأن الوجوه المتنافية للإخلاص ما هي فهذه أمور ثلاثة لا بد من البحث عنها :

أما العبادة : فهي فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤق به مجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب قبوله .

وأما الإخلاص : فهو أن يكون الداعي له إلى الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد هذا الاقتياد والإشتغال ، فإن حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلى الطاعة راجعاً على الجانب الآخر أو معادلاً له أو مرجوحاً . وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط ، وأما إذا كان الداعي إلى الطاعة الله راجعاً على الجانب الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أم لا ، وقد ذكرنا هذه المسألة مراراً ولفظ القرآن يدل على وجوب الإتيان به على سبيل الخلوص ، لأن قوله (فاعبد الله مخلصاً)

صريح في أنه يجب الإتيان بالعبادة على سبيل الخلوص وتأكد هذا بقوله تعالى (وما أمروا إلا ليمدوا الله مخلصين له الدين) وأما بيان الوجوه المثانية للاخلاص فهي الوجوه الداعية للشريك وهي أقسام: (أحدها) أن يكون للرباء والسمعة فيه مدخل (وثانيها) أن يكون مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار (وثالثها) أن يأتي بها ويعتقد أن لها تأثيراً في إيجاب الثواب أو دفع العقاب (ورابعها) وهو أن يخلص تلك الطاعات عن الكبائر حتى تصبح مقبولة ، وهذا القول إنما يعتبر على قول المعتزلة .

(المسألة الثانية) من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه شهادة أن لا إله إلا الله ، واحتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا إله إلا الله - حسنى ومن دخل حسنى آمن من عذابي » وهذا قول من يقول : لا تضر المصيبة مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر ، وأما الأكتزون فقالوا الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأوامر والنواهي ، وهذا هو الأول لأن قوله (فاعبد الله) عام ، وروى أن امرأة الفرددق لما قرب فاتها أوصت أن يصلي الحسن البصري عليها ، فلما صلى عليها ودفنت ، قال للفرددق يا أبا فراس ما الذي أعددت لهذا الأمر ؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله . فقال الحسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطنب ؟ فين بهذا أن عمود الخيمة لا ينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة ، قال القاضي فأما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي برداء « وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي برداء » فإن صح فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يجوز قول هذا الخبر لأنه مخالف للقرآن ، ولأنه يوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن الزنا والسرقة ، وأن لا يكون متعدياً بفعلهما لأنه مع شدة شهوته للقبیح يعلم أنه لا يضربه مع تمسكه بالشهادتين فكان ذلك إغراء بالقبیح والكل ينافي بحكمة الله تعالى ولا يلزم أن يقال ذلك فالقول بأنه يزول ضرره بالتوبة يوجب أيضاً الإغراء بالقبیح ، لأننا نقول إن من اعتقد أن ضرره يزول بالتوبة فقد اعتقد أن فعل القبیح مضرة إلا أنه يزول ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يقول إن فعل القبیح لا يضرم مع التمسك بالشهادتين . هذا تمام كلام القاضي ، فيقال له : أما قولك إن القول بالمنفرة مخالف للقرآن فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وقال (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) أى حال ظلمهم كما يقال رأيت الآبر على أكله وشربه أى حال كونه آكلًا وشاربًا ، وقال (يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطروا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) ، وأما قوله إن ذلك يوجب الإغراء بالقبیح ، فيقال له إن كان الأمر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاً ، وهذا مذهب البغداديين من المعتزلة . وأنت لا تقول به ، لأن مذهب البصريين أن عذاب المذنب جائز عقلاً ، وأيضاً فيلزم عليه أن لا يحصل الغفران بالتوبة ، لأنه إذا علم أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ينزجر وأما

الفرق الذي ذكره القاضي فبعد ، لأنه إذا عزم على أن يتوب عنه في الحال علم أنه لا يضرمه ذلك الذنب البتة . ثم نقول مذهبا أنا نقطع بمحصل العفو عن الكبائر في الجملة ، فأما في حق كل واحد من الناس فذلك مشكوك فيه لأنه تعالى قال (ويفر مادون ذلك لمن يشاء) قطع بمحصل المغفرة في الجملة ، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع بمحصل هذا الغفران في حق كل أحد بل في حق من شاء وإذا كان كذلك كان الخوف حاصلًا فلا يكون الإغراء حاصلًا والله أعلم .

(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشف قريء الدين بالرفع ، ثم قال وحق من رفعه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام لقوله تعالى (وأخلصوا دينهم لله) حتى يطابق قوله (آلا لله الدين الخالص) والخالص والمخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي كقولهم شعر شاعر ، وأعلم أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص في التوحيد أردفه بزم طريقة المشركين فقال (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، وعلى هذا التقدير ظهر الذين يحذوف وهو قوله يقولون ، وأعلم أن الضمير في قوله (مانعهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) عائد على الأشياء التي عبت من دون الله ، وهي قسبان العقلاء وغير العقلاء ، أما العقلاء فهو أن قوماً عبدوا المسيح وعزيراً والملائكة ، وكثير من الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة ناطقة ، وأما الأشياء التي عبت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي الأصنام ، إذا عرفت هذا فنقول الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء ، أما بغير العقلاء فلا يليق ، وبإياه من وجهين (الأول) أن الضمير في قوله (مانعهم) ضمير للعقلاء فلا يليق بالأصنام (الثاني) أنه لا يبعد أن يعتقد أولئك الكفار في المسيح والعزير والملائكة أن يشفعوا لهم عند الله ، أما يبعد من العاقل أن يعتقد في الأصنام والجمادات أنها تقربه إلى الله ، وعلى هذا التقدير فرادهم أن عبادتهم لها تقربهم إلى الله ، ويمكن أن يقال إن العاقل لا يبعد الصنم من حيث إنه خشب أو حجر ، وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السبائية ، أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين مضوا ، ويكون مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التي جعلوا هذه التماثيل صوراً لها .

وحاصل الكلام لعباد الأصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجل من أن يعبد به البشر لكن اللائق بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الأكبر من عباد الله مثل الكواكب ومثل الأرواح السبائية ، ثم إنهم تشتغل بعبادة الإله الأكبر ، فهذا هو المراد من قولهم (مانعهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) .

وأعلم أن الله تعالى لما حكى مذاهم أجاب عنها من وجوه : (الأول) أنه اقتصر في الجواب على مجرد التهديد فقال (إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون) وأعلم أن الرجل المبطل إذا ذكر مذهباً باطلاً وكان مصرأ عليه ، فالطريق في علاجه أن يمتاح بحجة توجب زوال ذلك الإصرار عن

قله ، فإذا زال الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليل الدال على بطلانه ، فيكون هذا الطريق أفضى إلى المقصود . والأطباء يقولون لابد من تقديم المنضج على سق السهل فإن تناول المنضج تصير المواد الفاسدة رطوبة قابلة للزوال ، فإذا سبقته السهل وبد ذلك حصل النقاء التام ، فكذلك هنا سماع التهديد والتخويف أولاً يجرى مجرى سقى المنضج أولاً ، وإسراع الدليل ثانياً يجرى مجرى سقى السهل ثانياً ، فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهديد .

ثم قال تعالى (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار) والمراد أن من أصر على الكذب والكفر بقى محروماً عن الهداية ، والمراد بهذا الكذب وصفهم لهذه الأصنام بأنها آلهة مستحقّة للعبادة مع عليهم بأنها جمادات خسيسة وهم تحتوها وتصرفوا فيها ، والعلم الضروري حاصل بأن وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محض ، وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر الراجع إلى الاعتقاد ، والأمر هنا كذلك فإن وصفهم لها بالإلهية كذب ، واعتقادهم فيها بالإلهية جهل وكفر . ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة ، والسبب فيه أن العبادة نهاية التنظيم ونهاية التنظيم لا تنق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام ، وذلك المنعم هو الله سبحانه وتعالى وهذه الأوثان لا مدخل لها في ذلك الإنعام فالإشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم الحق .

ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذ ولداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار) والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الأول) أنه لو اتخذ ولداً لما رضى إلا بأكل الأولاد وهو الإبن فكيف نسبتم إليه البنت (الثاني) أنه سبحانه واحد حقيق والواحد الحقيقي يتنع أن يكون له ولد ، أما أنه واحد حقيق فلا أنه لو كان مركباً لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره ، فكان يحتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير يمكن لذاته ، والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته ، وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلو جوه (الأول) أن الولد عبارة عن جزء من أجزاء الشيء ، ينفصل عنه ، ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الولد . وهذا إنما يعقل في الشيء الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه (الثاني) شرط الولد أن يكون بمثالا في تمام المساهية للوالد فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين ، وذلك محال لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك المساهية لزم أن لا يحصل من تلك المساهية إلا الشخص الواحد ، وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك المساهية كان ذلك التعيين معلوماً بسبب منفصل ، فلا يكون لها واجب الوجود لذاته . فثبت أن كونه لها واجب الوجود لذاته يوجب كونه واحداً في حقيقته ، وكونه واحداً في حقيقته يمنع من ثبوت الولد له ، فثبت أن كونه واحداً يمنع من ثبوت الولد (الثالث) أن الولد لا يحصل إلا من الزوج والزوجة والزوجان لابد وأن يكونا من جنس واحد ، فلو كان له ولد لما كان واحداً بل كانت زوجته من جنسه ، وأما أن كونه قهراً يمنع من ثبوت الولد له ، فلأن المحتاج إلى الولد هو الذي يموت فيحتاج

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى
 اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
 ٦٥ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ
 ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ
 ذُلُكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ٧٥ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
 وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّشُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُورِ ٨٥

إله واحد يقوم مقامه ، فالاحتاج إلى الولد هو الذي يكون مقهوراً بالمت ، أما الذي يكون قاهراً ولا
 يقهره غيره كان الولد في حقه عطلا ، فثبت أن قوله (هو الله الواحد القهار) ألفاظ مشتملة على دلائل
 قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى .

قوله تعالى لا خلق السموات والأرض بالحق يكور . الليل على النهار ويكور النهار على الليل ،
 وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ، خلقكم من نفس واحدة ثم
 جعل منها زوجاً ، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد
 خلق في ظلمات ثلاث ، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني تصرفون ، إن تكفروا فإن الله
 غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى
 ربكم مرجعكم فينبشكم بما كنتم تعملون ، إنه عليم بذات الصدور)

اعلم أن الآية المقدمة دلت على أنه تعالى بين كونه منزهاً عن الولد بكونه إلهاً واحداً وقهاراً
 غالباً أي كامل القدرة ، فلما بين تلك المسألة على هذه الأصول ذكر عقيها ما يدل على كمال القدرة
 وعلى كمال الاستغناء ، وأيضاً فإنه تعالى طعن في إلهية الأصنام فذكر عقيها الصفات التي باعتبارها
 تحصل الإلهية ، واعلم أنا بينا في مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التي ذكرها الله تعالى في

إثبات إلهيته ، إما أن تكون ظلمية أو عنصرية ، أما الفلكية فأقسام (أحدها) خلق السموات والأرض ، وهذا المعنى يدل على وجود الإله القادر من وجوه كثيرة شرحناها في تفسير قوله تعالى (الحمد لله الذى خلق السموات والأرض) و (الثانى) اختلاف أحوال الليل والنهار وهو المراد ههنا من قوله (يَكُورُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُورُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ) وذلك لأن النور والظلمة عسكران مهيان عظيمان ، وفى كل يوم يغلب هذا ذاك تارة ، وذلك هذا أخرى . وذلك يدل على أن كل واحد منهما مغلوب مغهور ، ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان . تحت تديره وقهره وهو الله سبحانه وتعالى ، والمراد من هذا التكرير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر ما ينقص عن الآخر ، والمراد من تكرير الليل والنهار ماورد فى الحديث « نعوذ بالله من الحور بعد الكور » أى من الإدبار بعد الإقبال ، واعلم أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعنى بقوله (يَكُورُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ) ويقول (يَفْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ) ويقول (يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ) ويقول (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر) و (الثالث) اعتبار أحوال الكواكب لاسيما الشمس والقمر ، فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل ، وأكثر مصالح هذا العالم مروطة بهما وقوله (كل يجرى لأجل مسمى) الأجل المسمى يوم القيامة ، لايزالان يجرىان إلى هذا اليوم فاذا كان يوم القيامة ذهب ، ونظيره قوله تعالى (وجمع الشمس والقمر) والمراد من هذا التخيير أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء كعلى السجل للكتب .

ولما ذكر الله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال (ألا هو العزيز الغفار) والمعنى أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كونه عزيزاً أى كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان ، فانه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرعدة فكونه غفاراً يوجب كثرة الرحمة ، وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ، ثم إنه تعالى أتبع ذكر الدلائل الفلكية بذكر الدلائل المأخوذة من هذا العالم الأسفل ، فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) ودلالة تكون الإنسان على الإله المختار قد سبق بيانها مراراً كثيرة ، فإن قيل كيف جاز أن يقول (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها) والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه (الأول) أن كلمة ثم كما تجىء لبيان كون لاحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية . فكذلك تجىء لبيان تأخر أحد الكلامين عن الآخر ، كقول القائل يلفنى ما صنعت اليوم ، ثم ما صنعت أمس كان أعجب ، ويقول أيضاً قد أعطيتك اليوم شيئاً ، ثم الذى أعطيتك أمس أكثر (الثانى) أن يكون التقدير خلقكم من نفس خلقت وحدها ثم جعل منها زوجاً (الثالث) (أخرج الله تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء .

واعلم أنه تعالى لما ذكر الاستدلال بحفلة الإنسان على وجود الصانع ذكر عقبيه الاستدلال

بوجود الحيوان عليه فقال (وأُنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) وهي الإبل والبقر والغنم والماعز وقد بينا كيفية دلالة هذه الحيوانات على وجود الصانع في قوله (والأنعام خلقها لكم فيها دفر) وفي تفسير قوله تعالى (وأُنزل لكم) وجوه : (الأول) أن قضاء الله وتقديره وحكمه موصوف بالزول من السماء لأجل أنه كتب في اللوح المحفوظ كل كائن يكون (الثاني) أن شيئاً من الحيوان لا يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب ، والماء ينزل من السماء فصار التقدير كأنه أنزلها (الثالث) أنه تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض وقوله (ثمانية أزواج) أى ذكر وأنثى من الإبل والبقر والغنم والماعز ، والزواج اسم لكل واحد معه آخر ، فإذا انفرد فهو فرد منه قال تعالى (لجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) .

ثم قال تعالى (يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق) وفيه إيماءات :
(الأول) قرأ حمزة بكسر الالف والميم ، والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم ، والباقون أمهاتكم بضم الالف وفتح الميم .

(الثاني) أنه تعالى لما ذكر تخليق الناس من شخص واحد وهو آدم عليه السلام أوردته بتخليق الأنعام ، وإنما خصها بالذكر لأنها أشرف الحيوانات بعد الإنسان ، ثم ذكر عقيب ذكرهما حالة مشتركة بين الإنسان وبين الأنعام وهي كونها مخلوقة في بطون أمهاتهم وقوله (خلقاً من بعد خلق) المراد منه ما ذكره الله تعالى في قوله (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظماً فخلقنا عظماً فلما لم نؤمنهم أنشأناهم خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين) وقوله (في ظلمات ثلاث) قيل الظلمات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال بهذه الحالات قد ذكرناه في قوله (هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) .

واعلم أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفها قال (ذلكم الله ربكم) أى ذلكم الشيء الذي عرفتم بحجاب أفضاله هو الله ربكم ، وفي هذه الآية دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن الأجزاء والأعضاء وعلى كونه منزهاً عن الجسمية والمكانية ، وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده ذاته المخصوصة لم يذكر إلا كونه فاعلاً لهذه الأشياء ، ولو كان جسماً مركباً من الأعضاء لكان تعريفه بتلك الأجزاء والأعضاء تعريفاً للشيء بأجزاء حقيقته ، وأما تعريفه بأحواله وأفضاله وآثاره فذلك تعريف له بأمور غارضة عن ذاته . والتعريف الأول أكمل من الثاني ، ولو كان ذلك القسم ممكناً لكان الاكتفاء بهذا القسم الثاني تقصيراً وقصاً وذلك غير جائز ، فلعلنا أن الاكتفاء بهذا القسم إنما حسن لأن القسم الأول محال بمتنع الوجود ، وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى متعالياً عن الجسمية والأعضاء والأجزاء .

ثم قال تعالى (له الملك) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لغيره ، ولما ثبت أنه لا ملك

إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هو لأنه لو ثبت إله آخر ، فذلك الإله إما أن يكون له الملك أولاً يكون له الملك ، فإن كان له الملك لخيرته يكون كل واحد منهما مالكا قادراً ويمجى بينهما التسامع كما ثبت في قوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) وذلك محال ، وإن لم يكن للثاني شيء من القدرة والملك فيكون ناقصاً ولا يصلح للالهية ، فثبت أنه لما دل الدليل على أنه لا ملك إلا الله ، وجب أن يقال لا إله للعالمين ولا معبود للخلق أجمعين إلا الله الأحد الحق الصمد ، ثم اعلم أنه سبحانه لما بين بهذه الدلائل كمال قدرة الله سبحانه وحكمته ورحمته ، رتب عليه تزييف طريقة المشركين والضالين من وجوه : (الأول) قوله (فأني تصرفون) محتج به أصحابنا ويحتج به المعتزلة . أما أصحابنا فوجه الاستدلال لهم بهذه الآية : أنها صريحة في أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفها عنهم غيرهم ، وما ذاك الغير إلا الله ، وأيضاً فالدليل العقل يقوى ذلك لأن كل واحد يريد لنفسه تحصيل الحق والصواب ، فلما لم يحصل ذلك وإنما حصل الجهل والضلال علينا أنه من غيره لا منه ، وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم : أن قوله (فأني تصرفون) تعجب من هذا الانصراف ، ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى .

ثم قال تعالى (إن تكفروا فإن الله غنى عنكم) والمعنى أن الله تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة أوليدفع عن نفسه مضرة ، وذلك لأنه تعالى غنى على الإطلاق ، ويمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة ، وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : (الأول) أنه واجب الوجود لذاته وواجب الوجود في جميع صفاته ، ومن كان كذلك كان غنياً على الإطلاق (الثاني) أنه لو كان محتاجاً لكانت تلك الحاجة إما قديمة وإما حادثة . والأول باطل وإلا لزم أن يخلق في الأزل ما كان محتاجاً إليه وذلك محال ، لأن الخلق والأزل متناقض . والثاني باطل لأن الحاجة نقصان والحكيم لا يدعوه الداعي إلى تحصيل النقصان لنفسه (الثالث) هب أنه يبق الشك في أنه هل تصح الشهوة والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما من المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسى والعناصر الأربعة ، والمواليد الثلاثة يمتنع أن ينتفع بصلاة زيد وصيام عمرو ، وأن يضرب عدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ، فثبت بما ذكرنا أن جميع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم .

ثم قال تعالى بعده (ولا يرضى لعباده الكفر) يعني أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفران إلا أنه لا يرضى بالكفر ، واحتج الجبائي بهذه الآية من وجهين : (الأول) أن المجبرة يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جهة ما خلقه حق وصواب ، قال ولو كان الأمر كذلك لكان قدرضى الكفر من الوجه الذي خلقه ، وذلك ضد الآية (الثاني) لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب ، وحيث اجتمعت الأئمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله وليس أيضاً برضاء الله تعالى ، وأجاب

الاصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الأول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين ، قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً) وقال (عينا يشرب بها عباد الله) وقال (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) فعلى هذا التقدير قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) ولا يرضى للمؤمنين الكفر ، وذلك لا يضرنا (الثاني) أنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول إنه يرضى الله لأن الرضا عبارة عن المدح عليه والثناء بفعله ، قال الله تعالى (لقد رضي الله عن المؤمنين) أى يمدحهم ويثني عليهم (الثالث) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحمه الله يقول : الرضا عبارة عن ترك اللوم والاعتراض ، وليس عبارة عن الإرادة ، والدليل عليه قول ابن دريد :

رضيت قسراً وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضا

أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و(الرابع) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن قوله (ولا يرضى لعباده الكفر) عام ، فتخصيصه بالآيات الدالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر كقوله تعالى (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله) والله أعلم .

ثم قال تعالى (وإن تشكروا يرضه لكم) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه يرضى الشكر ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اختلف القراء في هاء (يرضه) على ثلاثة أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمة بضم الهاء محتسبة غير متبعة (وثانيها) قرأ أبو عمرو وحمة في بعض الروايات يرضه ساكنة الهاء للتخفيف (وثالثها) قرأ نافع في بعض الروايات وابن كثير وابن عامر والكسائي مضمومة الهاء مشبعة ، قال الواحدي رحمه الله من القراء من أشبع الهاء حتى ألحق بها واواً ، لأن ما قبل الهاء متحرك فصار بتزلة ضربه وله ، فكأن هذا مشبع عند الجميع كذلك يرضه ، ومنهم من حرك الهاء ولم يلحق الواو ، لأن الأصل يرضاه والألف المحذوفة للجزم ليس يلزم حذفها فكانت كالباقية ، ومع بقاء الألف لا يجوز إثبات الواو فكذا هنا .

(المسألة الثانية) الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل (أما القول) فهو الإقرار بمحصل النعمة (وأما الاعتقاد) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم .

ثم قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) قال الجبائي هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب أحداً على فعل غيره ، فلو فعل الله كفرهم لما جاز أن يعذبهم عليه ، وأيضاً لا يجوز أن يعذب الأولاد بذنوب الآباء ، بخلاف ما يقول القوم . واحتج أيضاً من أنكروا وجوب ضرب الدية على العاقلة بهذه الآية .

ثم قال تعالى (ثم إلى ربكم مرجعكم) واعلم أنا ذكرنا كثيراً أن أم المطالب للإنسان أن يعرف خالقه بقدر الإمكان ، وأن يعرف ما يضره وما ينفعه في هذه الحياة الدنيوية ، وأن يعرف أحواله بعد الموت ، ففي هذه الآية ذكر الدلائل الكثيرة من العالم الأعلى والعالم الأسفل على كمال

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ يَمَتِّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝٩ «أَمِنْ هُوَ قَائِتٌ» أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝١٠

قدرة الصانع وعله وحكمته، ثم أتبعه بأن أمره بالشكر ونهاه عن الكفر ثم بين أحواله بعد الموت بقوله (ثم إلى ربكم مرجعكم) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) المشبهة تمسكوا بلفظ إلى على أن إله العالم في جهة وقد أجبنا عنه مراراً .
(المسألة الثانية) زعم القوم أن هذه الأرواح كانت قبل الأجساد وتمسكوا بلفظ الرجوع الموجود في هذه الآية وفي سائر الآيات .
(المسألة الثالثة) دلت هذه الآية على إثبات البعث والقيامة .

ثم قال (فليشكركم بما كنتم تعملون) وهذا تهديد للعاصي وبشارة للطيع، وقوله تعالى (إنه عليم بذات الصدور) كالعلم لما سبق، يعني أنه يمكنه أن ينشكركم بأعمالكم، لأنه عالم بجميع المعلومات، فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوافر، وقال ﷺ «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أقوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» .

قوله تعالى (وإذا مس الإنسان ضرر دعا ربه منيباً إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل، وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار، آمن هو قانت أناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الالباب)

اعلم أن الله تعالى لما بين فساد القول بالشرك وبين أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد، بين في هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لأنهم إذا مسهم نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى الله، وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام ومعلوم أنهم إنما يرجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضر، لأنه هو القادر على إيصال الخير ودفع الضر، وإذا عرفوا أن الأمر كذلك في بعض الأحوال كان الواجب عليهم أن يعترفوا

به في كل الأحوال ثبت أن طريقهم في هذا الباب متناقضة .

أما قوله تعالى (وإذا مس الإنسان فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربيعة وغيره ، وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره ، لأن الكلام يخرج على معهود تقدم .

وأما قوله (ضر) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان في جسمه أو في ماله أو أهله وولده ، لأن اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد (ودعا ربه) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل في كشف الضر سواء ، فلذلك قال (متنبياً إليه) أى راجعاً إليه وحده في إزالة ذلك الضر لأن الإنابة هي الرجوع (ثم إذا خوله نعمة منه) أى أعطاه ، قال صاحب الكشف : وفي حقيقته وجهان (أحدهما) جعله غائل مال من قوهم هو غائل مال وغال مال ، إذا كان متمهداً له حسن القيام به ومنه ما روى عن رسول الله ﷺ أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة (والثاني) جعله يتخول من خال يتخول إذا اختال وافتنر ، وفي المعنى قالت العرب :

إن الغنى طويل الدليل مياس

ثم قال تعالى (نسي ما كان يدعو إليه من قبل) أى نسي ربه الذى كان يتضرع إليه ويبتل إليه ، وما معنى من كفوله تعالى (وما خلق الذكر والأنثى) وقوله تعالى (ولا أنتم عابدون ما أعبد) وقوله تعالى (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء) وقيل نسي الضر الذى كان يدعو الله إلى كشفه والمراد من قوله نسي أى ترك دعائه كأنه لم يفرغ إلى ربه ، ولو أراد به النسيان الحقيقي لما ذمه عليه ، ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أن لا يفرغ ، وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ الشركاء مع الله .

ثم قال تعالى (وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليضل بفتح الياء والباقون ليضل بضم الياء على معنى ليضل غيره .

(المسألة الثانية) المراد أنه تعالى يسحب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين ، فعند الضر يمتنعون أنه لا مفرج إلى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه . ومعلوم أنه تعالى إذا كان إنما يفرغ إليه في حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر ، وهذا المعنى باق في حال الراحة والفراغ كان في تقرير حالهم في هذين الوقتين ما يوجب المناقضة وقلة العقل .

(المسألة الثالثة) معنى قوله (ليضل عن سبيله) أنه لا يقتصر في ذلك على أن يضل نفسه بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن يشاركه في ذلك ، فيزداد إيماء على إيماء ، واللام في قوله (ليضل) لام العاقبة كقوله (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) ولما ذكر الله تعالى عنهم هذا الفعل المتناقض هدمهم فقال (قل تمتع بكفركم قليلا) وليس المراد منه الأمر بل

الزجر ، وأن يعرفه قلة تتمتع في الدنيا ، ثم يكون مصيره إلى النار .
ولما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين ، ثم تسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح
أحوال المحققين الذين لا يرجعون لهم إلا إلى الله ولا اعتباد لهم إلا على فضل الله ، فقال (أمن هو
قانت آناء الليل ساجداً وقائماً) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن كثير وحزرة (أمن) مخففة الميم والباقون بالتشديد ، أما
التخفيف ففيه وجهان (الأول) أن الألف ألف الاستفهام داخله على من ، والجواب عذوف
على تقدير كن ليس كذلك ، وقيل كالذي جعل الله أندادا فاكنتي بما سبق ذكره (والثاني) أن
يكون ألف نداء كأنه قيل يا من هو قانت من أهل الجنة ، وأما التشديد فقال الفراء الأصل أم
من فادغمت الميم في الميم وعلى هذا القول هي أم التي في قولك أزيد أفضل أم عمرو .

(المسألة الثانية) القانت القائم بما يجب عليه من الطاعة ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
« أفضل الصلاة صلاة القنوت » وهو القيام فيها . ومنه القنوت في الصبح لأنه يدعو قائماً . عن ابن عمر
رضي الله عنه أنه قال لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا (أمن هو قانت)
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله ، لقوله (كل له قانتون) أي مطيعون ، وعن قتادة (آناء الليل)
ساعات الليل أوله ووسطه وآخره ، وفي هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرجح من
قيام النهار ، ويؤكد وجه (الأول) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتشكون أبعد عن الرياء
(الثاني) أن الطلبة تمنع من الإبصار ونوم الخلق يمنع من السجاء ، فإذا صار القلب فارغاً عن
الاشتغال بالأحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصلي ، وهو معرفة الله وخدمته (الثالث) أن
الليل وقت النوم فتركه يكون أشق فيكون الثواب أكثر (الرابع) قوله تعالى (إن ناشئة الليل
هي أشد وطئاً وأفوم قليلاً) وقوله (ساجداً) حال ، وقرئ ساجد وقائم على أنه خبر بعد خبر
والوارد للجمع بين الصفتين .

واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة ، فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل وختم فيها بذكر العلم ، أما
العمل فكونه قائماً ساجداً قائماً ، وأما العلم فقوله (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وهذا
يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين ، فالعمل هو البداية والعلم هو المكاشفة هو النهاية .

(الفائدة الثانية) أنه تعالى نبه على أن الاتفاع بالعمل إنما يحصل إذا كان الإنسان مواظباً
عليه ، فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائماً بما يجب عليه من الطاعات ، وذلك يدل على أن
العمل إنما يفيد إذا واطب عليه الإنسان ، وقوله (ساجداً وقائماً) إشارة إلى أصناف الأعمال
وقوله (يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له في
الأول مقام القهر وهو قوله (يحذر الآخرة) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله (ويرجو رحمة
ربه) ثم يحصل أنواع المكاشفات وهو المراد بقوله (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١١﴾ قُلْ إِنِّي

(الفائدة الثالثة) أنه قال في مقام الخوف (يحذر الآخرة) فما أضاف الحذر إلى نفسه ، وفي مقام الرجاء أضافه إلى نفسه ، وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكمل وأليق بمحضرة الله تعالى .

(المسألة الثالثة) قيل المراد من قوله (أمن هو قانت آناء الليل) عثمان لأنه كان يصلي الليل في ركعة واحدة ويقرأ القرآن في ركعة واحدة ، والصحيح أن المراد منه كل من كان موصوفاً بهذه الصفة فيدخل فيه عثمان وغيره لأن الآية غير مقتصرة عليه .

(المسألة الرابعة) لاشبهة في أن في الكلام حذفاً ، والتقدير أمن هو قانت كغيره ، وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه ، لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بعدها (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وتقدير الآية قل هل يستوى الذين يعلمون وهم الذين صفتهم أنهم يقتنون آناء الليل سجداً وقياماً ، والذين لا يعلمون وهم الذين وصفهم عند البلاء والخوف يوحدون وعند الراحة والفرافة يشركون ، فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإنما وصف الله الكفار بأنهم لا يعلمون ، لأنهم وإن آتاهم الله آلاء العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصيل العلم ، فلهذا السبب جعلهم كأهم ليسوا أولى الألباب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهم .

وأما قوله تعالى (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فهو تنبيه عظيم على فضيلة العلم ، وقد بالغنا في تقرير هذا المعنى في تفسير قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) قال صاحب الكشف أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون ، وبالذين لا يعلمون الذين لا يأتون بهذا العمل كأنه جعل القانتين هم العلماء ، وهو تنبيه على أن من يعمل فهو خير عالم ، ثم قال وفيه ازدياد عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقتنون ، ويقتنون فيها ثم يقتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة .

ثم قال تعالى (إنما يتذكر أولوا الألباب) يعني هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه أيضاً إلا أولوا الألباب ، قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء مجتمعون عند أبواب الملوك ، ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء ، فأجاب العالم بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علوا ما في المال من المنافع فطلبوه ، والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه .

قوله تعالى (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة ، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصاً

أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ (١٢) وَأَمَرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ
 (١٣) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٤) قُلِ اللَّهُ أَعْبَدُ
 مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (١٥) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا
 أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١٦) هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
 ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ فَاتَّقُونَ (١٧)

له الدين ، وأمرت لأن أكون أول المسلمين ، قل إنى أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ،
 قل الله أعبد مخلصاً له ديني ، فاعبدوا ما شئتم من دونه ، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم
 وأهلهم يوم القيامة ، ألا ذلك هو الخسران المبين ، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ،
 ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون .

اعلم أنه تعالى لما بين نفي المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم ، أتبعه بأن أمر رسوله بأن
 يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام :

(النوع الأول) قوله (قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم) والمراد أن الله تعالى أمر
 المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان التقوى ، وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبق مع المصبة ،
 قال القاضي أكرمم بالتقوى لكيلا يحبطوا إيمانهم . لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم لهم الثواب
 وبالإقدام عليها يحبط ، فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى ، لأنه لما أمر المؤمنين بالتقوى
 دل ذلك على أنه يبق مؤمناً مع عدم التقوى ، وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان .

واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بين لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد ، فقال تعالى
 (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) فقوله (في هذه الدنيا) يحتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا)
 أو لحسنة ، فعل التقدير الأول معناه للذين أحسنوا في هذه الدنيا كلهم حسنة في الآخرة ، وهي
 دخول الجنة ، والتكثير في قوله (حسنة) للتعظيم بمعنى حسنة لا يصل العقل إلى كنهه كالمها .
 وأما على (التقدير الثاني) فعناه الذين أحسنوا فلهم في هذه الدنيا حسنة ، والقائلون بهذا القول
 قالوا هذه الحسنة هي الصحة والمافية ، وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة في قوله وَالَّذِينَ
 « ثلاثة ليس لها نهاية : الأمن والصحة والكفاية » ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل
 عليه وجوه (الأول) أن التكثير في قوله (حسنة) يدل على النهاية والجلالة والرفعة ، وذلك لا يليق

بأحوال الدنيا ، فإنها خسيسة ومنقطعة ، وإنما يليق بأحوال الآخرة ، فإنها شريفة وآمنة من الانقضاء والافتراض (والثاني) أن ثواب المحسن بالوحيد والأعمال الصالحة إنما يحصل في الآخرة قال تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) وأيضاً فتعنة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية حاصلة للكفار ، وأيضاً لحصولها للكافر أكثر وأتم من حصولها للمؤمن ، كما قال عليه السلام « الدنيا بين المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى (لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سققاً من فضة ومعارج عليها يظهرون) ، (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصر ، بمعنى أنه يفيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا ، وهذا باطل . أما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة الآخرة صح هذا الحصر ، فكان حله على حسنة الآخرة أولى ، ثم قال الله تعالى (وأرض الله واسعة) وفيه قولان (الأول) المراد أنه لا عذر البتة للبصيرين في الإحسان ، حتى إنهم إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم ، وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإحسان وصرف الهمم إليه ، قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة ، فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيها على الاشتغال بالطاعات والعبادات ، واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ، ليردادوا إحساناً إلى إحسانهم ، وطاعة إلى طاعتهم ، والمقصود منه الترغيب في الهجرة من مكة إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن ، وظنيره قوله تعالى (قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) و(القول الثاني) قال أبو مسلم : لا يمنع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة ، وذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية الله ، ثم بين أن من اتقى لله في الآخرة الحسنة ، وهي الخلود في الجنة ، ثم بين أن أرض الله ، أى جنته واسعة ، لقوله تعالى (تلبوا من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى (وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) والقول الأول عندى أولى ، لأن قوله (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) لا يليق إلا بالآول ، وفي هذه الآية مسائل :

(المسألة الأولى) أما تحقيق الكلام في ماهية الصبر ، فقد ذكرناه في سورة البقرة ، والمراد ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائهم ، وعلى تجرع النقص واحتمال البلاء في طاعة الله تعالى .

(المسألة الثانية) تسمية المنافع التي وعد الله بها على الصبر بالأجر توهم أن العمل على الثواب ، لأن الأجر هو المستحق ، إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه الثواب ، فوجب حمل لفظ الأجر على كونه أجراً بحسب الوعد ، لا بحسب الاستحقاق .

(المسألة الثالثة) أنه تعالى وصف ذلك الأجر بأنه بغير حساب ، وفيه وجوه (الأول) قال الجبائي : المعنى أنهم يعطون ما يستحقون ويردادون تفضلاً فهو بغير حساب ، ولو لم يعطوا إلا المستحق لكان ذلك حساباً ، قال القاضي هذا ليس بصحيح ، لأن الله تعالى وصف الأجر

بأنه بغير حساب ، ولو لم يعطوا إلا الأجر المستحق ، والأجر غير التفضل (الثاني) أن الثواب له صفات ثلاثة (أحدها) أنها تكون دائماً الأجر لهم ، وقوله (بغير حساب) معناه بغير نهاية ، لأن كل شيء دخل تحت الحساب فهو متناه ، فما لا نهاية له كان خارجاً عن الحساب ، (وثانيها) أنها تكون منافع كاملة في أنفسها ، وعقل المطيع ما كان يصل إلى كنه ذلك الثواب ، قال عليه السلام : « إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وكل ما يشاهدونه من أنواع الثواب وجدوده أزيد مما تصوره وتوقعوه ، وما لا يتوقعه الإنسان ، فقد يقال إنه ليس في حسابها ، فقوله (بغير حساب) محمول على هذا المعنى (والوجه الثالث) في التأويل أن ثواب أهل البلاء لا يقدر بالميزان والمحكيال ، روى صاحب الكشف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال « ينصب الله الموازين يوم القيامة ، فيؤتى بأهل الصلاة فيرفون أجورهم بالموازين ، ويؤتى بأهل الصدقة فيرفون أجورهم بالموازين ، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ، ويصب عليهم الأجر صفاً » قال الله تعالى (إنما يؤتى الصابرون أجرهم بغير حساب) حتى يمتنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض لما به أهل البلاء من الفضل .

(النوع الثاني) من البيانات أمر الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وآله ما يملكك على هذا الدين الذي أتيتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى ؟ فأزل الله ، قل يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ، وأقول إن التكليف نوعان (أحدهما) الأمر بالاحتراز عما لا ينبغي (والثاني) الأمر بتحصيل ما ينبغي ، والمرتبة الأولى مقدمة على المرتبة الثانية بحسب الرتبة الواجبة اللازمة ، إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الأمر بإزالة ما لا ينبغي فقال (اتقوا ربكم) لأن التقوى هي الإحتراز عما لا ينبغي ثم ذكر عقيه الأمر بتحصيل ما ينبغي فقال (إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وهذا يشتمل على قيتين : (أحدهما) الأمر بعبادة الله (الثاني) كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلي وشوائب الشرك الخفي ، وإنما خص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ، وقوله تعالى (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) لاشبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بها ، وفي هذه الآية فائدتان :

(الفائدة الأولى) كأنه يقول إني لست من الملوك الجبارة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك ، بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعاً فيه وأكثرم مداومة عليه .

(الفائدة الثانية) أنه قال (إني أمرت أن أعبد الله) والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح ، وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح ، تقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله (مخلصاً له الدين) ثم ذكر عقيه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم

فسر الإسلام في خبر جبريل عليه السلام بالأعمال الظاهرة ، وهو المراد بقوله في هذه الآية (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ (أمرت) لانا نقول ذكر لفظ (أمرت) أولاً في عمل القلب وثانياً في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريراً .
(الفائدة الثالثة) في قوله (وأمرت لأن أكون أول المسلمين) التنبيه على كونه رسولا من عند الله واجب الطاعة ، لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله ، لأن أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ ، ولما بين الله تعالى أمره بالإخلاص بالقلب وبالأعمال المخصوصة ، وكان الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل التدب بين أن ذلك الأمر للوجوب فقال (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) وفيه فوائد :

(الفائدة الأولى) أن الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يجرى هذا الكلام على نفسه ، والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن المعاصي ، لأنه مع جلالة قدره وشرف نبوته إذا وجب أن يكون خائفاً حذراً عن المعاصي فغيره بذلك أولى .

(الفائدة الثانية) دلت الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف من العقاب ، وهذا يطابق قولنا إن الله تعالى قد يعفو عن الذنب والكبيرة ، فيكون اللازم عند حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب .

(الفائدة الثالثة) دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمر للوجوب ، وذلك لأنه قال في أول الآية (إني أمرت أن أعبد الله) ثم قال بعده (قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) فيكون معنى هذا المعصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره ، وذلك يقتضي أن يكون تارك الأمر عاصياً ، والعاصي يترتب عليه الخوف من العقاب ، ولا معنى للوجوب إلا ذلك .

(النوع الثالث) من الأشياء التي أمر الله رسوله أن يذكرها قوله (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) فإن قيل ما معنى التكرير في قوله (قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) وقوله (قل الله أعبد مخلصاً له ديني) ؟ قلنا هذا ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله بالإتيان بالعباد ، والثاني إخبار بأنه أمر بأن لا يعبد أحداً غير الله ، وذلك لأن قوله (أمرت أن أعبد الله) لا يفيد الحصر وقوله تعالى (قل الله أعبد) يفيد الحصر يعني الله أعبد ولا أعبد أحداً سواه ، والدليل عليه أنه لما قال بعد (قل الله أعبد) قال بعده (فاعبدوا ما شئتم من دونه) ولا شبهة في أن قوله (فاعبدوا ما شئتم من دونه) ليس أمراً بل المراد منه الزجر ، كأنه يقول لما بلغ البيان في وجوب رعاية التوحيد إلى الناية القصوى فيجب ذلك أنتم أعرف بأنفسكم ، ثم بين تعالى كمال الزجر بقوله (قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم) لوقوعها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه ، وخسروا أهلهم أيضاً لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم . وإن كانوا من أهل الجنة ، فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا يرجوع بعده البتة . وقال ابن عباس : إن لكل رجل

مزيلا وأهلا وخدماً في الجنة ، فإن أطاع أعطي ذلك ، وإن كان من أهل النار حرم ذلك فحسب نفسه وأهله ومزله وورثه غيره من المسلمين ، والخاسر المغبون ، ولما شرح الله خسارتهم وصف ذلك الخسران بناية الفطاعة فقال (ألا ذلك هو الخسران المين) كان التكرير لاجل التأكيد (الثاني) أنه تعالى ذكر في أول هذه الكلمة حرف الا وهو للتنبيه ، وذكر التنبيه في هذا الموضع يدل على التعظيم كأنه قيل إنه بلغ في العظمة إلى حيث لا تصل عقولكم إليها فتنبهوا لها (الثالث) أن كلمة (هو) في قوله (هو الخسران المين) تفيد الحصر كأنه قيل كل خسران فإنه يصير في مقابلته كلا خسران (الرابع) وصفه بكونه (ميبناً) يدل على التحويل ، وأقول قد بينا أن لفظ الآية يدل على كونه (خسراناً ميبناً) فليتين بحسب المباحث العقلية كونه خسراناً ميبناً ، وأقول فنقتزى إلى بيان أمرين إلى أن يكون خسراناً ثم كونه ميبناً (أما الأول) فقرر أنه تعالى أعطى هذه الحياة وأعطي العقل ، وأعطي المكتسب وكل ذلك رأس المال ، أما هذه الحياة فالمقصود منها أن يكتسب فيها الحياة العلية في الآخرة .

وأما العقل فإنه عبارة عن العلوم البدئية وهذه العلوم هي رأس المال والنظر ، والفكر لا معنى له إلا ترتيب علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبية ، فذلك العلوم البدئية المسماة بالعقل رأس المال وتركيبها على الوجه المخصوصة يشبه تصرف التاجر في رأس المال وتركيبها على الوجه بالبيع والشراء ، وحصول السلم بالنتيجة يشبه حصول الربح ، وأيضاً حصول القدرة على الأعمال يشبه رأس المال ، واستعمال تلك القوة في تحصيل أعمال البر والخير يشبه تصرف التاجر في رأس المال ، وحصول أعمال الخير والبر يشبه الربح ، إذا ثبت هذا فنقول : إن من أعطاه الله الحياة والعقل والتمسك ، ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الحق ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية ، وإذا مات فقد ضاع رأس المال بالكلية فكان ذلك خسراناً ، فهذا بيان كونه خسراناً (وأما الثاني) وهو بيان كون ذلك الخسران ميبناً فهو أن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم من الآفات والمضار ، فهذا كما لم يحصل له مزيد نفع لم يحصل له أيضاً مزيد ضرر ، أما هؤلاء الكفار فقد استعملوا عقولهم التي هي رأس مالهم في استخراج وجوه الشبهات وتقوية الجبهالات والضلالات ، واستعملوا قواهم وقدرهم في أعمال الشر والباطل والفساد ، فهم قد جمعوا بين أمور في غاية الزدادة (أوها) أنهم اتعبوا أبدانهم وعقولهم طلباً في تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) أنهم عند الموت يضع عنهم رأس المال من غير فائدة (وثالثها) أن تلك المتاعب الشديدة التي كانت موجودة في الدنيا في نصرة تلك الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظيم بعد الموت ، وعند الوقوف على هذه المعاني يظهر أنه لا يعقل خسران أقوى من خسارتهم ، ولا حرمان أعظم من حرمانهم ، ونمود باقته منه .

ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسارتهم ، بين أنهم لم يقتصروا على الحرمان والخسران ، بل ضحوا إليه استحقاق العذاب العظيم والعقاب الشديد ، فقال (لهم من

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

فوقهم ظلل من النار ومن تحته ظلل) والمراد إحاطة النارهم من جميع الجوانب، ونظيره في الأحوال النفسانية إحاطة الجهل والحرمان والحرص وسائر الأخلاق الذميمة بالإنسان، فان قيل الظلل ماعلى الإنسان فكيف سمى ماتحته بالظلل؟ والجواب من وجوه (الاول) أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها)، (الثاني) أن الذى يكون تحته يكون ظلة لإنسان آخر تحته لأن النار دركات با أن الجنة درجات (والثالث) أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق والإبذاء، أطلق اسم أحدهما على الآخر لاجل المماثلة والمشابهة. قال الحسن هم بين طبقتين من النار لا يدرون ما فوقهم أكثر مما تحته، ونظير هذه الآية قوله تعالى (يوم ينشام المذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وقوله تعالى (لم من جهم مهاد، ومن فوقهم غواش).

ثم قال تعالى (ذلك يخوف الله به عباده) أى ذلك الذى تقدم ذكره من وصف المذاب فقوله (ذلك) مبتدأ وقوله (يخوف الله به عباده) خبر. وفى قوله (يخوف الله به عباده) قولان (الاول) التقدير ذلك المذاب المعد للكفار هو الذى يخوف الله به عباده أى المؤمنين، لأننا أن لفظ العباد في القرآن مختص بأهل الإيمان وإنما كان تخويفاً للمؤمنين لاجل أنهم إذا سمعوا أن حال الكفار ما تقدم خافوا فأخلصوا في التوحيد والطاعة (الوجه الثاني) أن هذا الكلام في تقدير جواب عن سؤال، لأنه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزعه عن الصبوة والانتقام وداعية الإبذاء، فكيف يليق به أن يعذب هؤلاء المساكين إلى هذا الحد العظيم، وأجيب عنه بأن المقصود منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال، فإذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الشيء في الوجود وجب إدخال ذلك النوع من العذاب في الوجود تحصيلاً لذلك المطلوب الذى هو التكليف، والوجه الاول عندى أقرب، والدليل عليه أنه قال بعده (يا عباد فاقفون) وقوله (يا عباد) الاظهر منه أن المراد منه المؤمنون فكأنه قيل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين تخويف المؤمنين فيأياها المؤمنون بالغوا في الخوف والحذر والتقوى.

قوله تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب، أفن

وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١٨٥ أَقْنِ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ١٩٠ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ٢٠٠

حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار ، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد .

اعلم أن الله تعالى لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والأوثان ذكر وعد من اجتنب عبادتها واحترز عن الشرك ، ليسكون الوعد مقروناً بالوعيد أبداً فيحصل كالترغيب والترهيب ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشف : الطاغوت فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام على العين ، وفي هذا اللفظ أنواع من المبالغة (أحدها) التسمية بالمصدر كأن عين ذلك الشيء الطغيان (وثانيها) أن البناء بناء المبالغة فإن الرحموت الرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوط (وثالثها) ما ذكرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا إنما يصار إليه عند المبالغة .

(المسألة الثانية) اختلفوا في أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الأوثان ، فقيل إنه الشيطان فإن قيل إنهم ماعبدوا الشيطان وإنما عبدوا الصنم ، قلنا الداعي إلى عبادة الصنم لما كان هو الشيطان كان الإقدام على عبادة الصنم عبادة للشيطان ، وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت طواغيت على سبيل المجاز لأنه لا فضل لها ، والطاعة هم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان عند مشاهدتها والقرب منها ، وصفت بهذه الصفة إطلائاً لإسم المسبب على السبب بحسب الظاهر ، وقيل كل ما يعبد ويطاع من دون الله فهو طاغوت ، ويقال في التواريخ إن الأصل في عبادة الأصنام ، أن القوم كانوا مشبهة اعتقدوا في الإله أنه نور عظيم ، وفي الملائكة أنها أنوار مختلفة في الصغر والكبر ، فوضعوا تماثيل وصوراً على وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون تلك التماثيل على اعتقاد أنهم يعبدون الله والملائكة ، وأقول حاصل الكلام في قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) أي أعرضوا عن عبودية كل ما سوى الله . قوله تعالى (وأتوا إلى الله) أي رجعوا بالكلية إلى الله . ورأيت في السفر الخامس من التوراة ، أن الله تعالى قال لموسى : يا موسى أجب إلهك بكل قلبك . وأقول مادام يبق في القلب التفات إلى غير الله فهو ما أوجب إله بكل قلبه ، وإنما تحصل الإجابة بكل القلب إذا أعرض القلب عن كل ما سوى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها مع

أنه بالحس يشاهد الأسباب المفضية إلى المسببات في هذا العالم ، قلنا ليس المراد من إعراض القلب عنها أن يقضى عليها بالعدم فإن ذلك دخول في السفسطة وهو باطل ، بل المراد أن يعرف أن واجب الوجود لذاته واحد ، وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وكل ما كان ممكناً لذاته فإنه لا يوجد إلا بتكوين الواجب وإيجاده ، ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهي عالم السموات والروحانيات ، ومنها ما يكون بواسطة وهو عالم العناصر والعالم الأسفل ، فإذا عرفت الأشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل لله ومن الله وبالله ، وأنه لا مدبر إلا هو ولا مؤثر غيره ، وحينئذ ينقطع نظره عن هذه الممكنات ويبقى مشغول القلب بالمؤثر الأول والموجد الأول ، فإنه إن كان قد وضع الأسباب الروحانية والجسمانية بحيث يتأدى إلى هذا المطلوب ، فهذا الشيء يحصل وإن كان قد وضع بحيث لا يقضى إلى حصول هذا الشيء لم يحصل ، وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبقى في قلبه التفتات إلى شيء إلا إلى الموحود الأول ، وقد اتفق أنى كنت أنصح بعض الصبيان في حفظ العرض والمال فعارضنى وقال لا يجوز الاعتقاد على الجسد والجهل بل يجب الاعتقاد على قضاء الله وقدره ، فقلت هذه كلمة حق سمعتها ولكنك ما عرفت معناها ، وذلك لأنه لا شبهة أن الكل من الله تعالى إلا أنه سبحانه دبر الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ما يحدثه من غير واسطة هذه الأسباب .

(أما القسم الأول) فهو حوادث هذا العالم الأسفل .

(وأما القسم الثانى) فهو حوادث هذا العالم الأعلى ، وإذا ثبت هذا فنقول من طلب حوادث هذا العالم الأسفل لا من الأسباب التى عنها الله تعالى كان هذا الشخص متارخاً لله فى حكمته مخالفاً فى تدبيره ، فإن الله تعالى حكم بحدوث هذه الأشياء بناء على تلك الأسباب المعينة المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب ، فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض عن غير الله وقوله تعالى (وأبوا إلى الله) إشارة إلى الإقبال بالكلية على عبادة الله ، ثم إن تعالى وعد هؤلاء بأشياء (أحدها) قوله تعالى (لهم البشرى) واعلم أن هذه الكلمة تتعلق بجهات (أحدها) أن هذه البشارة متى تحصل ؟ فنقول إنها تحصل عند القرب من المرات وعند الوضع فى القبر وعند الوقوف فى عرصة القيامة وعند ما يصير فريق فى الجنة وفريق فى السعير وعند ما يدخل المؤمنون الجنة ، ففى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنور من الخيرة والروح والراحة والرحمان (وثانيها) أن هذه البشارة فيأخذ تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة تحصل بزوال المكروهات وبحصول المرادات ، أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا تحزنوا) والخوف إنما يكون من المستقبل والحزن إنما يكون بسبب الأحوال الماضية فقوله (أن

لا تخافوا) يعنى لا تخافوا فيما تستقبلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتكم من خيرات الدنيا ، ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرهم بمحصول الخيرات والسعادات فقال (وأبشروا بالجنة) وقال أيضاً في آية أخرى (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقال أيضاً (وفيها ما تشبهه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون) (الثالث) أن المبشر من هو ؟ فنقول يحتمل أن يكون هم الملائكة ، إما عند الموت فقوله (الذين تنوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم) وإما بعد دخول الجنة فقوله (الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فعم نعم عقي الدار) ويحتمل أن يكون هو الله سبحانه كما قال (تحيتهم يوم يلقونه سلام) .

واعلم أن قوله (لهم البشرى) فيه أنواع من التأكيدات (أحدها) أنه يفيد الحصر فقوله (لهم البشرى) أى لهم لا لغيرهم ، وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله تعالى وأقبل بالكلية على الله تعالى (وثانيها) أن الألف واللام في لفظ البشرى مفيد للماهية فيفيد أن هذه الماهية بتأملها هؤلاء ، ولم يبق منها نصيب لغيرهم (وثالثها) أن لافرق بين الإخبار وبين البشارة فالبشارة هو الخبر الأول بمحصول الخيرات ، إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه في الدنيا من أنواع الثواب والخير إذا سمعوه عند الموت أو في القبر فذلك لا يكون إلا إخباراً ، ثبت أن هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار بمحصول أنواع آخر من السعادات فوق ما عرفوها وسمعوها في الدنيا نسأل الله تعالى الفوز بها ، قال تعالى (فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين) (ورابعها) أن المخبر بقوله (لهم البشرى) هو الله تعالى وهو أعظم المظهر وأكمل الموجودات والشرط المعترف في حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتنب عما سوى الله تعالى والإقبال بالكلية على الله والسلطان العظيم إذا ذكر شرطاً عظيماً . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم أبشر فهذه البشارة الصادرة من السلطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم تدل على أن الذى وقت البشارة به قد بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا يصل إلى . شرحها العقول والأفكار ، فثبت أن قوله (لهم البشرى) يدل على نهاية الكمال والسعادة من هذه الوجوه والله أعلم .

(واعلم أنه تعالى) لما قال (لهم البشرى) وكان هذا كالمحمل أردفه بكلام يجرى مجرى التفسير والشرح له فقال تعالى (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (وأراد بعباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، الذين اجتنبوا وأتابوا لاغيرهم وهذا يدل على أن رأس السعادات ومركز الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى ، والإقبال بالكلية على طاعة الله ، والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأتابوا ، هم الموصوفون بأنهم هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمرة تنبيهاً

على هذا الحرف، ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتنبوا وأبوا لهم البشرى وكان ذلك درجة عالية لا يصل إليها إلا الأولون، وقصر السعادة عليهم يقتضى الحرمان للأكثرين، وذلك لا يليق بالرحمة التامة، لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن في كل باب كان في زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد :

(الفائدة الأولى) وجوب النظر والاستدلال ، وذلك لأنه تعالى بين أن الهداية والفلاح مرتبطان بما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة ، فإنه يختار منها ما هو الأحسن الأصوب ، ومن المعلوم أن تمييز الأحسن الأصوب عما سواه لا يحصل بالسماع ، لأن السماع صار قدراً مشتركاً بين الكل ، لأن قوله (الذين يستمعون القول) يدل على أن السماع قدر مشترك فيه ، فثبت أن تمييز الأحسن عما سواه لا يتأتى بالسماع وإنما يتأتى بحجة العقل ، وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجة العقل وبناء الأمر على النظر والاستدلال .

(الفائدة الثانية) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والأديان قسبان (أحدهما) إقامة الحجة والبيئة على صحتها على سبيل التحصيل ، وذلك أمر لا يمكن تحصيله إلا بالخوض في كل واحد من المسائل على التفصيل (والثاني) أننا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والشبهات وتزيفها نعرض تلك المذاهب وأصداها على عقولنا ، فكل ما حكم أول العقل بأنه أفضل وأكمل كان أولى بالقبول . مثاله أن صريح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حي عالم قادر حلیم حكيم رحيم ، أولى من إنكار ذلك ، فكان ذلك المذهب أولى ، والإقرار بأن الله تعالى لا يجرى في ملكه وسلطانه إلا ما كان على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر ما يجرى في سلطان الله على خلاف إرادته ، وأيضاً الإقرار بأن الله فرد أحد صمد منزّه عن التركيب والأعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً ، وأيضاً القول باستغنائاه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه إليهما ، وأيضاً القول بأن الله رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة ، وكل هذه الأبواب تدخل تحت قوله (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن في أبواب الاعتقادات .

وأما ما يتعلق بأبواب التكليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات ، ومنها ما يكون من أبواب المعاملات ، فأما العبادات فمثل قولنا الصلاة التي يذكر في تحريمها الله أكبر وتكون النية فيها مقاربة للتكبير ، ويقرأ فيها سورة الفاتحة ، ويؤتى فيها بالعلمانية في المواقف الخسنة ، ويقرأ فيها التشهد ، ويخرج منها بقوله السلام عليكم ، فلا شك أنها أحسن من الصلاة التي لا يراعى فيها شيء من هذه الأحوال ، وتوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة ، وأن يترك ما سواها ، وكذلك القول في جميع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع القصاص والدية والعفو ، ولكنه ندب إلى العفو فقال (وأن تغفروا أقرب للتقوى) وعن ابن عباس

أن المراد منه الرجل يجلس مع القوم ويسمع الحديث فيه محاسن ومساوىء ، فيحدث بأحسن ما سمع ويترك ما سواه .

واعلم أنه تعالى حكم على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بأن قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك هم أولوا الألباب) وفي ذلك دققة عجبية ، وهي أن حصول الهداية في العقل والروح أمر حادث ، ولا بد له من فاعل وقابل . أما الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله (أولئك الذين هدام الله) وأما القابل فإليه الإشارة بقوله (وأولئك هم أولوا الألباب) فإن الإنسان ما لم يكن عاقلاً كامل الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحتمية في قلبه . وإنما قلنا إن الفاعل لهذه الهداية هو الله ، وذلك لأن جوهر النفس مع ما فيها من نور العقل قابل للاعتقاد الحق والاعتقاد الباطل ، وإذا كان الشيء قابلاً للضدين كانت نسبة ذلك القابل إليهما على السوية ، ومتى كان الأمر كذلك امتنع كون ذلك القابل سبباً لرجحان أحد الطرفين ، ألا ترى أن الجسم لما كان قابلاً للحركة والسكون على السوية ، امتنع أن تصير ذات الجسم سبباً لرجحان أحد الطرفين على الآخر ، فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل يوجب هذا الرجحان ، بل نقول إنه يريد تحصيل أحد الطرفين ، فتصير تلك الإرادة سبباً لذلك الرجحان ، فنقول هذا باطل ، لأن ذات النفس كما أنها قابلة لهذه الإرادة ، فكذلك ذات العقل قابلة للإرادة مضادة لتلك الإرادة ، فيمتنع كون جوهر النفس سبباً لتلك الإرادة ، فثبت أن حصول الهداية لا بد لها من فاعل ومن قابل (أما الفاعل) فيمتنع أن يكون هو النفس ، بل الفاعل هو الله تعالى (وأما القابل) فهو جوهر النفس ، فلو أن السبب قال (أولئك الذين هدام الله وأولئك هم أولوا الألباب) ثم قال (أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) في لفظ الآية سؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن حق عليه كلمة العذاب) ولا يصح في الكلام العربي أن يدخل حرف الاستفهام على الاسم وعلى الخبر معاً ، فلا يقال أزيد أقتله ، بل ههنا شيء آخر ، وهو أنه كما دخل حرف الاستفهام على الشرط وعلى الجزاء ، فكذلك دخل حرف الفاء عليهما معاً وهو قوله (أفن حق) ، (أفأنت تنقذ) ولا أجل هذا السؤال اختلف النحويون وذكروا فيه وجوهاً (الأولى) قال الكسائي الآية جملتان والتقدير أفن حق عليه كلمة العذاب ، أفأنت تحميه ، أفأنت تنقذ من في النار (الثاني) قال صاحب الكشف : أصل الكلام أفن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ، وهي جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار والفاء فاد الجزاء ، ثم دخلت الفاء التي في أولها للمطف على محذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أنت مالك أكرم ، فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه ، والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد ، ووضع من في النار موضع الضمير ، والآية على هذا جملة واحدة (الثالث) لا يبعد أن يقال إن حرف الاستفهام إنما ورد ههنا لإفادة معنى الإنكار ، ولما كان استنكاره هذا

المعنى كاملاً تماماً . لا جرم ذكر هذا الحرف في الشرط وأعادته في الجزاء تنبيهاً على المبالغة التامة في ذلك الإنكار .

(المسألة الثانية) احتج الاصحاب بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال ، وذلك لأنه تعالى قال (أفن حق عليه كلمة العذاب) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان والطاعة ، وإلا لزم انقلاب خبر الله الصديق كذباً ، وانقلاب عليه جهلاً وهو محال (والوجه الثاني) في الاستدلال بالآية أنه تعالى حكم بأن حقيقة كلمة العذاب توجب الاستنكار التام من صدور الإيمان والطاعة عنه ، ولو كان ذلك ممكناً ولم تكن حقيقة كلمة العذاب مانعة لم يبق لهذا الاستنكار والاستبعاد معنى .

(المسألة الثالثة) احتج القاضى بهذه الآية على أن النبي ﷺ لا يشفع لأهل الكبائر ، قال لأنه حق عليهم العذاب فتلك الشفاعة تكون جارية مجرى إيقادهم من النار ، وأن الله تعالى حكم عليهم بالإنكار والاستبعاد . فيقال له لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف يحق العذاب عليهم مع أن الله تعالى قال (إن الله لا يغير أن يشرك به ويغير ما دون ذلك لمن يشاء) ومع قوله (إن الله يغير الذنوب جميعاً) والله أعلم .

(النوع الثانى) من الأشياء التى وعدها الله هؤلاء الذين اجتنبوا وأتوا قوله تعالى (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية) وهذا كالمقابل لما ذكر في وصف الكفار (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل) فإن قيل مامعنى قوله (مبنية) ؟ قلنا لأن المنزل إذا بنى على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله (مبنية) معناه أنه وإن كان فوق غيره لكنه في القوة والشدة مساو للمنزل الأسفل ، والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتانى حصل في كل واحد منهما فضيلة ومنقصة ، أما الفوقانى فضيلته العلو والارتفاع ونقصانه الرخاوة والسخافة ، وأما التحتانى فبالضد منه ، أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمة لكل الفضائل وهى عالية مرتفعة وتكون في غاية القوة والشدة . وقال حكيم الإسلام هذه الغرف المبنية بعضها فوق البعض ، مثاله من الأحوال النفسانية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مبنياً على البعض والتتابع الأخيرة التى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكون في غاية القوة بل تكون في القوة والشدة كالعلوم الأصلية البدئية .

ثم قال (تجري من تحتها الأنهار) وذلك معلوم ، ثم ختم الكلام فقال (وعد الله لا يخلف الله المعاد) فقوله (وعد الله) مصدر مؤكد لأن قوله (لهم غرف) في معنى وعدمه الله ذلك وفي الآية دقيقة شريفة ، وهى أنه تعالى في كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده ولم يذكر في آيات الوعد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية ، وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد بخلاف ما يقوله المعتزلة ، فإن قالوا أليس أنه قال في جانب الوعيد (ما يعدل)

لذكرى لأولي الأبالب ٢١

القول لدى وما أنا بظلام للعبيد قلنا قوله ما يدل القول لدى ليس تصريحاً بجانب الوعيد بل هو كلام عام يتناول القسمين أعنى الوعد والوعيد ، فثبت أن الترجيح الذي ذكرناه حق والله أعلم .
قوله تعالى ﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الأبالب ﴾
اعلم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي الأبالب فيها وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها ، وذلك أنه تعالى بين أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر وقيل كل ما كان في الأرض فهو من السماء ، ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه فيسلكه ينابيع في الأرض ، أى فيدخله وينظمه ينابيع في الأرض عيوناً ، ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام ، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك ، أو مختلفا أصنافه من بروشيعر وسمسم ثم يهيج ، وذلك لأنه إذا تم جفافه جازله أن يفصل عن منابته ، وإن لم تتفرق أجزاؤه ، فلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق ثم يصير حطاما يابساً (إن في ذلك لذكرى) يعنى أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك وأنه وإن طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفرا اللون منطمم الأعضاء والأجزاء ، ثم تكون عاقبته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات تذكر حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي حياته ، فحينئذ تعظم نفرتة في الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالى في الآيات المتقدمة ذكر ما يقوى الرغبة في الآخرة ، وذكر في هذه الآية ما يقوى النفرة عن الدنيا ، فشرح صفات القيامة يقوى الرغبة في طاعة الله ، وشرح صفات الدنيا يقوى النفرة عن الدنيا ، وإنما قدم الترغيب في الآخرة على التنفير عن الدنيا ، لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات ، والتنفير عن الدنيا مقصود بالعرض ، والمقصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض ، فهذا تمام الكلام في تفسير الآية ، بقى ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ ، قال الواحدى : والينابيع جمع ينبوع وهو يفعل من ينبع يقال ينبع الماء ينبع وينبع وينبع ثلاث لغات ذكرها الكسائى والفراء ، وقوله (ينابيع) نصب بمحذوف الخافض لأن التقدير فسلكه في ينابيع ثم يهيج أى يخضر ، والحطام ما يحف ويتفتت ويكسر من الثبت .

أَفَنَ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ
 قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ «٢٢» اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ
 كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
 وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَسَاءَ لَهُ
 مِنْ هَادٍ «٢٣» أَفَنَ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ
 ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ «٢٤» كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاْتَنَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
 حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ «٢٥» فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ
 أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ «٢٦» وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ «٢٧» قُرْءَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ «٢٨»

قوله تعالى ﴿ أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ، الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فإله من هاد ، أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ، كذب الذين من قبلهم فأناهم العذاب من حيث لا يشعرون ، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون ، قرأنا عربياً غير ذي عوج لعلمهم يتقون ﴾ وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع بهذه البيانات لا بكل إلا إذا شرح الله الصدور ونور القلوب فقال ﴿ أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ﴾ واعلم أنا بالنا في سورة الأنعام في تفسير قوله ﴿ فن برد الله أن يهدي يشرح صدره للاسلام ﴾

في تفسير شرح الصدر وفي تفسير الهداية، ولا بأس بإعادة كلام قليل هنا، فنقول إنه تعالى خلق جواهر النفوس مختلفة بالماهية ببعضها خيرة نورانية شريفة ماثلة إلى الإلهيات عظيمة الرغبة في الاتصال بالروحانيات، وبعضها نذلة كدرة خسيصة ماثلة إلى الجسمانيات وفي هذا التفاوت أمر حاصل في جواهر النفوس البشرية، والاستقراء يدل على أن الأمر كذلك، إذا عرفت هذا فنقول المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود في فطرة النفس، وإذا كان ذلك الاستعداد الشديد حاصلًا كني خروج تلك الحالة من القوة إلى الفعل بأدنى سبب، مثل الكبريت الذي يشتعل بأدنى نار، أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية والأحوال الروحانية، بل كانت مستغرقة في طلب الجسمانيات قليلة التأثير عن الأحوال المناسبة للإلهيات فكانت قاسية كدرة ظلمانية، وكلما كان إيراد الدلائل اليقينية والبراهين الباهرة عليها أكثر كانت قسوتها وظلمتها أقل. إذا عرفت هذه القاعدة فنقول. أما شرح الصدر فهو ما ذكرناه، وأما النور فهو عبارة عن الهداية والمعركة، وما لم يحصل شرح الصدر أولاً لم يحصل النور ثانياً، وإذا كان الحاصل هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع آتية بسماع الدلائل، وربما صار سماع الدلائل سبباً لزيادة القسوة ولشدّة النفرة فهذه أصول يقينية يجب أن تكون معلومة عند الإنسان حتى يمكنه الوقوف على معاني هذه الآيات، أما استدلال أصحابنا في مسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم هناك والله أعلم.

(المسألة الثانية) من محذوف الخبر كما في قوله (أمن هو قانت) والتقدير: أفن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته، والجواب متروك لأن الكلام المذكور دل عليه وهو قوله تعالى (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله).

(المسألة الثالثة) قوله (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله) فيه سؤال، وهو أن ذكر الله سبب لحصول النور والهداية وزيادة الإطمئنان كما قال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فكيف جعله في هذه الآية سبباً لحصول قسوة القلب، والجواب أن نقول إن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر كدرة الضعيف بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطباع البهيمية والأخلاق الذميمة، فإن سماعها لذكر الله يزيد قسوة وكدورة، وتقرر هذا الكلام بالأمثلة فإن الفاعل الواحد يختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار ويبيض ثوبه، وحرارة الشمس تلين الشمع وتقدح الملح، وقد نرى إنساناً واحداً يذكر كلاماً واحداً في مجلس واحد فيستطيعه واحد ويستكرهه غيره، وما ذاك إلا ما ذكرناه من اختلاف جواهر النفوس، ومن اختلاف أحوال تلك النفوس، ولما نزل قوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى قوله تعالى (ثم أنشأناه خلقاً آخر) قال كل واحد منهم (فتبارك الله أحسن الخالقين) فقال رسول الله ﷺ

« اكتب فمك هذا أنزلت » ، فازداد عمر إيماناً على إيمان ، وازداد ذلك الإنسان كفرةً على كفر ، إذا عرف هذا لم يعد أيضاً أن يكون ذكر الله يوجب النور والهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانية ، ويوجب القسوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية ، إذا عرفت هذا فنقول إن رأس الأدوية التي تغيد الصحة الروحانية ورئيسها هو ذكر الله تعالى ، فإذا اتفق لبعض النفوس أن صار ذكر الله تعالى سبباً لازدياد مرضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا يرجى زواله ولا يتوقع علاجه وكانت في نهاية الشر والرداءة ، فلهذا المعنى قال تعالى (فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين) وهذا كلام كامل محقق ، ولما بين تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والشفاء والهداية وزيادة الاطمئنان ، والمقصود منه بيان أن القرآن لما كان موصوفاً بهذه الصفات ، ثم إنه في حق ذلك الإنسان صار سبباً لمزيد القسوة دل ذلك على أن جوهر تلك النفس قد بلغ في الرداءة والحساسة إلى أقصى الغايات ، فنقول إنه تعالى وصف القرآن بأنواع من صفات الكمال .

(الصفة الأولى) قوله تعالى (الله نزل أحسن الحديث) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) القائلون بحدوث القرآن احتجوا بهذه الآية من وجوه : (الأول) أنه تعالى وصفه بكونه حديثاً في هذه الآيات وفي آيات أخرى منها قوله تعالى (فلأنزلنا بحديث مثله) ومنها قوله تعالى (أنزلنا الحديث أتم مدون) والحديث لابد وأن يكون حادثاً ، قالوا بل الحديث أقوى في الدلالة على حدوث من الحادث لأنه يصح أن يقال هذا حديث وليس بحديث ، وهذا عتيق وليس بحادث ، فثبت أن الحديث هو الذي يكون قريب العهد بالحديث ، وسمى الحديث حديثاً لأنه مؤلف من الحروف والكلمات ، وتلك الحروف والكلمات تحدث حالا بخلاف ساعة فساعة ، فهذا تمام تقرير هذا الوجه .

أما (الوجه الثاني) في بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزل والمزل يكون في محل تصرف الغير . وما يكون كذلك فهو محدث وحادث .

وأما (الوجه الثالث) في بيان استدلال القوم أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضي أن يكون هو من جنس سائر الأحاديث كما أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضي أن يكون زيد مشاركاً لأولئك الأقوام في صفة الأخوة ويكون من جنسهم ، فثبت أن القرآن من جنس سائر الأحاديث ، ولما كان سائر الأحاديث حادثة وجب أيضاً أن يكون القرآن حادثاً .

أما (الوجه الرابع) في الاستدلال أن قالوا : إنه تعالى وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من الكتابة وهي الاجتماع ، وهذا يدل على أنه مجموع جامع ومحل تصرف متصرف . وذلك يدل على كونه محدثاً (والجواب) أن نقول نحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف والأصوات والإنفاظ والمعارات ، وذلك الكلام عندنا محدث مخلوق والله أعلم .

(المسألة الثانية) كون القرآن أحسن الحديث ، إما أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه أو بحسب معناه .

(القسم الأول) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين : (الأول) أن يكون ذلك الحسن لأجل الفصاحة والجزالة (الثاني) أن يكون بحسب النظم في الأسلوب ، وذلك لأن القرآن ليس من جنس الشعر ، ولأن من جنس الخطب . ولأن من جنس الرسائل ، بل هو نوع يخالف الكل ، مع أن كل ذى طبع سليم يستطيع ويستلذه .

(القسم الثاني) أن يكون كونه أحسن الحديث لأجل المعنى ، وفيه وجوه : (الأول) أنه كتاب منزله عن التناقض ، كما قال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات (الوجه الثاني) اشتماله على الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل (الوجه الثالث) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هي ما ذكره الله في كتابه في قوله (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) فهذا أحسن ضبط يمكن ذكره للعلوم النافعة .

(أما القسم الأول) وهو الإيمان بالله ، فاعلم أنه يشتمل على خمسة أقسام : معرفة الذات والصفات والأفعال والأحكام والأسماء . أما معرفة الذات فهي أن يعلم وجود الله وقدمه ويقاهه . وأما معرفة الصفات فهي نوعان :

(أحدهما) ما يجب تنزيهه عنه ، وهو كونه جوهراً ومركباً من الأعضاء والأجزاء . وكونه مختصاً بميز وجهه ، ويجب أن يعلم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ولم وما ولا ، وهذه الأربعة المذكورة ، مذكورة في كتاب الله تعالى لبيان التنزيه .

أما كلمة ليس ، فقوله (ليس كمثل شيء) وأما كلمة لم ، فقوله (لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له كفراً أحد) وأما كلمة ما ، فقوله (وما كان ربك نسياً) ، (ما كان الله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة لا ، فقوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم) ، (وهو يطعم ولا يطعم) ، (وهو يجير ولا يجار عليه) ، وقوله في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله) .

(وأما النوع الثاني) وهي الصفات التي يجب كونه موصوفاً بها من القرآن (فأولها) العلم باقته ، والعلم بكونه محدثاً خالقاً ، قال تعالى (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) (وثانيها) العلم بكونه قادراً ، قال تعالى في أول سورة القيامة (بلى قادرين على أن نسوي بنانه) وقال في آخر هذه السورة (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) (وثالثها) العلم بكونه تعالى عالماً ، قال تعالى (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة) (ورابعها) العلم بكونه عالماً بكل المعلومات ، قال تعالى (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) وقوله تعالى (الله يعلم ما تحمل كل أنثى) (وخامسها) العلم

بكونه حياً ، قال تعالى (هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) (وسادسها) العلم بكونه مريداً ، قال الله تعالى (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) (وسابعها) كونه سميعاً بصيراً ، قال تعالى (وهو السميع البصير) وقال تعالى (إنني ممكنا أسمعي وأرى) (وثامنها) كونه متكلماً ، قال تعالى (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) (وتساعها) كونه أمراً ، قال تعالى (فله الأمر من قبل ومن بعد) (وعاشرها) كونه رحماناً رحيماً مالِكاً ، قال تعالى (الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين) فهذا ما يتعلق بمعرفة الصفات التي يجب اتصافه بها .

(وأما القسم الثالث) وهو الأفعال ، فاعلم أن الأفعال إما أرواح وإما أجسام . أما الأرواح فلا سبيل للوقوف عليها إلا للقليل ، كما قال تعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو) وأما الأجسام ، فهي إما العالم الأعلى وإما العالم الأسفل . أما العالم الأعلى فالحجج فيه من وجوه (أحدها) البحث عن أحوال السموات ، و (ثانيها) البحث عن أحوال الشمس والقمر كما قال تعالى (إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ينفخ النسيم النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) و (ثالثها) البحث عن أحوال الأضواء ، قال الله تعالى (الله نور السموات والأرض) وقال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) و (رابعها) البحث عن أحوال الظلال ، قال الله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً) و (خامسها) اختلاف الليل والنهار ، قال الله تعالى (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) و (سادسها) منافع الكواكب ، قال تعالى (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) و (سابعها) صفات الجنة ، قال تعالى (وجنة عرضها كمرض السماء والأرض) و (ثامنها) صفات النار ، قال تعالى (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) و (تساعها) صفة العرش ، قال تعالى (الذين يحملون العرش ومن حوله) و (عاشرها) صفة الكرسي ، قال تعالى (وسع كرسيه السموات والأرض) و (حادي عشرها) صفة اللوح والقلم . أما اللوح ، فقوله تعالى (بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ) وأما القلم ، فقوله تعالى (نزول القلم وما يسطرون) .

وأما شرح أحوال العالم الأسفل (فأولها) الأرض ، وقد وصفها بصفات كثيرة (إحداها) كونه مهبطاً ، قال تعالى (الذي جعل لكم الأرض مهبطاً) و (ثانيها) كونه مهبطاً ، قال تعالى (ألم يجعل لكم الأرض مهبطاً) و (ثالثها) كونه كفافاً ، قال تعالى (كفافاً . أحياء وأمواتاً) و (رابعها) الذلول ، قال تعالى (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً) و (خامسها) كونه بسيطاً ، قال تعالى (واقع جعل لكم الأرض بسيطاً لتسلكوا منها سبيلاً لجاجاً) والكلام فيه طويل و (ثامنها) البحر ، قال تعالى (وهو الذي ينزل لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً) و (ثالثها) الهواء والرياح ، قال تعالى

(وهو الذى يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته) وقال تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) و(رابعها) الآثار العلوية كالرعد والبرق ، قال تعالى (ويسمع الرعد بحمده والملائكة من خيفته) وقال تعالى (ترى الودق يخرج من خلاله) ومن هذا الباب ذكر الصواعق والأمطار وتراكم السحاب و(خامسها) أحوال الأشجار والنهار وأوعاها وأصنافها ، و(سادسها) أحوال الحيوانات ، قال تعالى (وبث فيها من كل دابة) وقال (والأنعام خلقها لكم) و(سابعها) عجائب تكوين الإنسان في أول الخلقة ، قال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) و(ثامنها) العجائب في سمعه وبصره ولسانه وعقله وفهمه و(تاسعها) تواريخ الأنبياء والملوك وأحوال الناس من أول خلق العالم إلى آخر قيام القيامة ، و(عاشرها) ذكر أحوال الناس عند الموت وبعد الموت ، وكيفية البعث والقيامة ، وشرح أحوال السعداء والأشقياء ، فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم في عالم السموات ، وإلى عشرة أخرى في عالم العناصر ، والقرآن مشتمل على شرح هذه الأنواع من العلوم العالية الرفيعة .

(وأما القسم الرابع) وهو شرح أحكام الله تعالى وتكليفه ، فنقول هذه التكليف إما أن تحصل في أعمال القلوب أو في أعمال الجوارح .

(أما القسم الأول) فهو المسمى بعلم الأخلاق وبيان تمييز الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاسدة والقرآن يشتمل على كل مالا بد منه في هذا الباب ، قال الله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) ، وقال (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) .

(وأما الثانى) فهو التكليف الحاصلة في أعمال الجوارح وهو المسمى بعلم الفقه والقرآن مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكمل الوجوه .

(وأما القسم الخامس) وهو معرفة أسماء الله تعالى فهو مذكور في قوله تعالى (والله الأسماء الحسنی فادعوه بها) فهذا كله يتعلق بمعرفة الله .

(وأما القسم الثانى) من الأصول المتبعة في الإيمان الإقرار بالملائكة كما قال تعالى (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته) والقرآن يشتمل على شرح صفاتها تارة على سبيل الإجمال وأخرى على طريق التفصيل ، أما بالإجمال فقوله (وملائكته) وأما بالتفصيل فأنها ما يدل على كونهم رسل الله قال تعالى (جعل الملائكة رسلاً) ومنها أنها مدبرات لهذا العالم ، قال تعالى (فالقسمات أمراً فالمدبرات أمراً) وقال تعالى (والصفات صفاً) ومنها حلة العرش قال (ويجعل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) ومنها الحافون حول العرش قال (وبرى الملائكة حافين من حول العرش) ومنها خزنة النار قال تعالى (عليها ملائكة غلاظ شداد) ومنها الكرام الكاتبون قال (وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين) ومنها المعقبات قال تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه) وقد يتصل بأحوال الملائكة أحوال الجن والشیاطین

(وأما القسم الثالث) من الأصول المعتمدة في الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى (خلقني آدم من ربه كلمات) ومنها أحوال صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى (ولإدنى إبراهيم ربه بكلمات فأتمن) ومنها أحوال التوراة والإنجيل والزبور .

(وأما القسم الرابع) من الأصول المعتمدة في الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح أحوال البعض وأبهم أحوال الباقي قال (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) (القسم الخامس) ما يتعلق بأحوال المكلفين وهي على نوعين (الأول) أن يقر بأوجوب هذه التكاليف عليهم وهو المراد من قوله (وقالوا سمعنا وأطعنا) ، (الثاني) أن يعترفوا بصور التفسير عنهم في تلك الأعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله (غفرانك ربنا) ثم لما كانت مقادير رؤية التقصير في مواقف العبودية بحسب المكاشفات في مطالعة عزة الربوبية أكثر ، كانت المكاشفات في تقصير العبودية أكثر وكان قوله (غفرانك ربنا) أكثر .

(القسم السادس) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قوله (وإليك المصير) وهذا هو الإشارة إلى معرفة المطالب المهمة في طلب الدين ، والقرآن بحر لانهائية له في تقرير هذه المطالب وتعميقها وشرحها ولا ترى في مشارق الأرض ومغاربها كتاباً يشتمل على جملة هذه العلوم كما يشتمل القرآن عليها . ومن تأمل في هذا التفسير علم أما لم نذكر من بحار فضائل القرآن إلا فطرة ، ولما كان الأمر على هذه الجملة ، لا جرم مدح الله عز وجل القرآن فقال تعالى (الله نزل أحسن الحديث) والله أعلم

(الصفة الثانية) من صفات القرآن قوله تعالى (كتاباً متشابهاً) أما الكتاب فقد فسره في قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه) وأما كونه متشابهاً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن القرآن كله متشابه . وقوله (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) يدل على كون البعض متشابهاً دون البعض . وأما كونه كله متشابهاً كما في هذه الآية ، فقال ابن عباس معناه أنه يشبه بعضه بعضاً ، وأقول هذا التشابه يحصل في أمور (أحدها) أن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً ، فإنه يكون بعض كلماته فصيحاً ، ويكون البعض غير فصيح ، والقرآن يخالف ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة بجميع أجزائه (وثانيها) أن الفصح إذا كتب كتاباً في واقعة بالفاظ فصيحة فلو كتب كتاباً آخر في غير تلك الواقعة كان الغالب أن كلامه في الكتاب الثاني غير كلامه في الكتاب الأول ، والله تعالى حكى قصة موسى عليه السلام في مواضع كثيرة من القرآن وكلها متساوية متشابهة في الفصاحة (وثالثها) أن كل ما فيه من الآيات والبيانات فإنه يقوى بعضها بعضاً وبؤكد بعضها بعضاً (ورابعها) أن هذه الأنواع الكثيرة من العلوم التي عددناها متشابهة متشاركة في أن المقصود منها بأسرها الدعوة إلى

الدين وتقرير عظمة الله ، ولذلك فأننا لا ترى قصة من القصص إلا ويكرر معصلمها المقصود الذي ذكرناه . فهذا هو المراد من كونه متشعباً ، والله الهادي .

(الصفة الثالثة) من صفات القرآن كونه (مثاني) وقد بالغنا في تفسير هذه اللفظة عند قوله تعالى (ولقد آتيناك سبعاً من المثال) وبالجملة فأكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين مثل : الأمر والنهي ، والعام والخاص . والمجمل والمفصل ، وأحوال السموات والأرض ، والجنة والنار ، والظلة والضوء ، واللوح والقلم ، والملائكة والشياطين ، والعرش والكرسي ، والوعد والوعيد ، والرجاء والخوف ، والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الحق زوج زيد على أن كل شيء مثلي بضده ونقيضه وإن الفرد الأحد الحق هو الله سبحانه .

(الصفة الرابعة) من صفات القرآن قوله (تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) معنى (تقشعر جلودهم) تأخذهم قسرة وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند الوجع والخوف ، قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحمة والإحسان يحصل لهم الفرح فتلين قلوبهم إلى ذكر الله ، وأقول إن المحققين من المارفين قالوا : السائرون في مبدل جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا ، ويجب علينا أن نذكر في هذا الباب مزيد شرح وتقرير ، فنقول الإنسان إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب تزيه الله عن التحيز والجهة . فهنا يقشعر جلده ، لأن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ، مما يصعب تصويره فهنا تقشعر الجلود ، أما إذا تأمل في الدلائل الدالة على أنه يجب أن يكون فرداً أحداً ، وثبتت أن كل متحيز فهو منقسم فهنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن يحيط عقله بمعنى الأزل فيتقدم في ذهنه بمقدار ألف ألف سنة ثم يتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لحظات تلك المدة ألف ألف سنة ، ولا يزال يحتمل ويتقدم ويتخيل في الذهن ، فإذا بالغ وتوغل وطن أنه استحضر معنى الأزل قال العقل هذا ليس بشيء ، لأن كل ما استحضرت في فهم متناه والأزل هو الوجود المتقدم على هذه المدة المتناهية ، فهنا يتحير العقل ويقشعر الجلد ، وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هنا موجود والموجود إما واجب وإما ممكن ، فإن كان واجباً فهو دائماً منزّه عن الأول والآخر وإن كان ممكناً فهو محتاج إلى الواجب فيكون أزلياً أبدياً ، فإذا اعتبر العقل فهم معنى الأزلية فهنا يلين جلده وقلبه إلى ذكر الله ، ثبت أن المقامين المذكورين في الآية لا يجب قصرهما على سماع آية العذاب وآية الرحمة ، بل ذاك أول تلك المراتب وبعده مراتب لا حد لها ولا حصر في حصول تلك الحالتين المذكورتين .

(المسألة الثانية) روى الواحدى في البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء

الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات، تارة تقشعر جلودهم وأخرى تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وليس فيه أن عقولهم تزول وأن أعضاءهم تضطرب، فدل هذا على أن تلك الأحوال لو حصلت لكانت من الشيطان، وأقول ههنا بحث آخر وهو أن الشيخ أباحامد الغزالي أورد مسألة في كتاب إحياء علوم الدين، وهي أنا نرى كثيراً من الناس يظهر عليه الوجد الشديد التام عند سماع الآيات المشتملة على شرح الوصل والمجر، وعند سماع الآيات لا يظهر عليه شيء من هذه الأحوال، ثم إنه سلم هذا المعنى وذكر العذر فيه من وجوه كثيرة، وأنا أقول: إنى خلقت محروماً عن هذا المعنى، فإنى كلما تأملت في أسرار القرآن اقتصر جلدى وقف على شعري وحصلت في قلبي دهشة وروعة، وكلما سمعت تلك الأشعار غلب الهزل على وما وجدت البتة في نفسي منها أثراً، وأظن أن المنهج القويم والصراط المستقيم هو هذا، وبانه من وجوه (الأول) أن تلك الأشعار كلمات مشتملة على وصل وهجر وبغض وحب تليق بالخلق، وإبانه في حق الله تعالى كسر، وأما الانتقال من تلك الأحوال إلى معان لا تفتق بجلال الله فلا يصل إليها إلا العلماء الراغبون في العلم، وأما المعاني التي يشتمل عليها القرآن فهي أحوال لا تفتق بجلال الله، فمن وقف عليها عظم الولة في قلبه، فإن من كان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قوله (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) إلى آخر الآية (والثاني) وهو أنى سمعت بعض المشايخ قال كما أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعلن له أثر، لأن قوة نفس القائل تعين على نفاذ الكلام في الروح، والقائل في القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتليغ الرسول المعصوم، والقائل هناك شاعر كذاب يملؤه من الشهوة وداعية الفجور (والثالث) أن مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى (وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) وأما الشعر فداره على الباطل قال تعالى (والشعراء يتبعهم الغاؤون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون) فهذه الوجوه الثلاثة فروق ظاهرة، وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما يخبر عما يجده من نفسه والذي وجدته من النفس والعقل ما ذكرته والله أعلم.

(المسألة الثالثة) في بيان ما بقي من المشكلات في هذه الآية ونذكرها في معرض السؤال والجواب.

(السؤال الأول) كيف تركيب لفظ التقشعر (الجواب) قال صاحب الكشاف تركيبه من حروف التقشع وهو الأديم اليابس مضموماً إليها حرف رابع وهو الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زائد يقال: اقتشعر جلده من الخوف وقف شعره، وذلك مثل في شدة الخوف.

(السؤال الثاني) كيف قال (تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) وما الوجه في تعديده

يخرف إلى ؟ (والجواب) التقدير تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله وهو لا يخس بالإنذار .

(السؤال الثالث) لم قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذكر رحمة الله ؟ (والجواب) أن من أحب الله لأجل رحمته فهو ما أحب الله ، وإنما أحب شيئاً غيره ، وأما من أحب الله لأشئ سواه فهذا هو المحب الحق وهو الدرجة العالية ، فلهذا السبب لم يقل ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر رحمة الله بل قال إلى ذكر الله ، وقد بين الله تعالى هذا المعنى في قوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) وفي قوله (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) وقال أيضاً لامة محمد صلى الله عليه وسلم (فاذكروني أذكركم) .

(السؤال الرابع) لم قال في جانب الخوف قسرية الجلود فقط ، وفي جانب الرجاء لين الجلود والقلوب معاً ؟ (والجواب) لأن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف ، لأن الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وعمل المكاشفات هو القلوب والأرواح والله أعلم . ثم إنه تعالى لما وصف القرآن هذه الصفات قال (ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فإله من هاد) فقوله (ذلك) إشارة إلى الكتاب وهو هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وهو الذي شرح صدره أولاً لقبول هذه الهداية (ومن يضلل الله) أى من جعل قلبه قاسياً مغللاً بإيد القهم منافياً لقبول هذه الهداية (فإله من هاد) واستدلال أصحابنا بهذه الآية وسؤالات المنزلة وجوابات أصحابنا عين ما تقدم في قوله (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) .

أما قوله تعالى (أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) فاعلم أنه تعالى حكم على القاسية قلوبهم بحكم في الدنيا وبحكم في الآخرة ، أما حكمهم في الدنيا فهو الضلال التام كما قال (ومن يضلل الله فإله من هاد) وأما حكمهم في الآخرة فهو العذاب الشديد وهو المراد من قوله (أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) وتقريره أن أشرف الأعضاء هو الوجه لأنه محل الحسن والصلابة ، وهو أيضاً صومعة الحواس ، وإنما يتميز بعض الناس عن بعض بسبب الوجه ، وأثر السمادة والشقاوة لا يظهر إلا في الوجه قال تعالى (وجوه يومئذ مسفرة ، صاهكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غبرة ، ترهقها قرة ، أولئك هم الكفرة الفجرة) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب ، ويقال للطريق الدال على كنه حال الشئ وجه كذا هو كذا ، ثبت بما ذكرنا أن أشرف الأعضاء هو الوجه ، فإذا وقع الإنسان في نوع من أنواع العذاب فإنه يحمل يده وقاية لوجهه وفداء له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان التقادير على الاتقاء يحمل كل ما سوى الوجه فداء للوجه لا جرم حسن جعل الاتقاء بالوجه كناية عن المعجز عن الاتقاء ، وظهيره قول النابتة :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بين قلوب من قراع الكتاب

أي لا عيب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بوجه من الوجوه ، فكذا هنا لا يقدرُونَ على الانتقام بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس بانتقام ، فلا قدرة لهم على الانتقام البتة ، ويقال أيضاً إن الذى يلقي في النار يلقي مغلوله يده إلى عنقه ولا يتنبأ له أن يتقي النار إلا بوجهه ، إذا عرفت هذا فنقول : جواه مخدوف وتقديره أفن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كن هو آمن من العذاب لحذف الخبر كما حذف في نظائره . وسوء العذاب شدته .

ثم قال تعالى (وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب القاسية قلوبهم في الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعهم في العذاب في الدنيا فقال (كذب الذين من قبلهم فأنتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لأن الفاء في قوله (فأنتاهم العذاب) تدل على أنهم إنما أنتاهم العذاب بسبب التكذيب ، فإذا كان التكذيب حاصلًا هنا لزم حصول العذاب استدلالاً بالعلل ، وقوله (من حيث لا يشعرون) أى من الجهة التى لا يحسبون ولا يخاطر بإلهم أن الشر يأتيهم منها ، بينما هم آمنون إذ أنتاهم العذاب من الجهة التى توقعوا الأمان منها ، ولما بين أنه أنتاهم العذاب في الدنيا بين أيضاً أنه أنتاهم الآخرة وهو الذل والصغار والهوان ، والفائدة في ذكر هذا القيد أن العذاب انتام هو أن يحصل فيه الألم مقروفاً بالهوان والذل .

ثم قال (ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب والحزى كما تقدم ذكره ، فالعذاب المدخر لهم في يوم القيامة أكبر وأعظم من ذلك الذى وقع . والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب ، فلما ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكاثرة والفوائد المتوافرة في هذه المطالب ، بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الكمال والتمام فقال (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لمعلم يتذكرون) والمقصود ظاهر ، وقالت المعتزلة دلت الآية على أن أفعال الله وأحكامه معللة ، ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعركة من الكل لأن قوله (ولقد ضربنا للناس) مشعر بالتعليل ، وقوله في آخر الآية (لمعلم يتذكرون) مشعر بالتعليل أيضاً ، ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذكر والعلم ، ولما كانت هذه البيانات النافعة والبيانات الباهرة موجودة في القرآن ، لا جرم وصف القرآن بالمحسن والثناء ، فقال (قرآنًا عريبًا غير ذى عوج لهم يتقون) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) احتج القائلون بحديث القرآن بهذه الآية من وجوه (الأول) أن قوله (ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لمعلم يتذكرون) يدل على أنه تعالى إنما ذكر هذه الأمثال ليحصل لهم التذكر ، والشئ الذى يؤتى به لغرض آخر يكون محدثاً ، فإن التقديم هو الذى يكون موجوداً في الأول ، وهذا يتمتع أن يقال إنه إنما أتى به لغرض كذا وكذا ،

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
﴿٣١﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣٢﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ
عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٣﴾

(والثاني) أنه وصفه بكونه عرياً وإمناً كان عرياً لأن هذه الالفاظ إنما صارت دالة على
هذه المعاني بوضع العرب وباصطلاحهم، وما كان حصوله بسبب أوضاع العرب واصطلاحاتهم
كان غلوفاً غداً (الثالث) أنه وصفه بكونه قرأناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر
والمصدر هو المفعول المطلق فكان فعلاً ومفعولاً (والجواب) أنا نعمل كل هذه الوجوه على الحروف
والأصوات وهي حادثة ومعدّة،

(السؤال الثاني) قال الزحاج قوله (عرياً) منصوب على الحال والمعنى ضربنا للناس في
هذا القرآن في حال عريته وبيانه ويجوز أن ينتصب على المدح .

(السؤال الثالث) أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة (أولها) كونه قرأناً، والمراد كونه متلوّاً
في المحاريب إلى قيام القيامة، كما قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، (وثانيها) كونه
عرياً والمراد أنه أعجز الفصحاء والبليغاء عن معارضته كما قال (قل لئن اجتمعت الإنس والجن
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (وثالثها) كونه (غير
ذى عوج) والمراد براءته عن التناقض، كما قال (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً
كثيراً) (وأما قوله (لعلهم يتقون) فالمعزلة يتمسكون به في تحليل أحكام الله تعالى .

(وفيه بحث آخر) وهو أنه تعالى قال في الآية الأولى (لعلهم يتذكرون) وقال في هذه
الآية (لعلهم يتقون) والسبب فيه أن التذكّر متقدم على الاتقاء، لأنه إذا تذكره وعرفه ووقف
على غواه وأحاط بمعناه، حصل الاتقاء والاختراز والله أعلم .

قوله تعالى (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان
مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم
تختصمون، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذا جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين) .
اعلم أنه تعالى لما بالغ في شرح وعيد الكفار أردفه بذكر مثل ما يدل على فساد مذهبهم
وقيح طريقهم فقال (ضرب الله مثلا) وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) المتشاكسون المختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكساً إذا عسر، وهو رجل شكس، أى عسر وتشاكس إذا تمارس، قال الليث: التشاكس التنازع والاختلاف، ويقال الليل والنهار متشاكسان، أى أنهما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخر، وقوله فيه صلة شركاء كما تقول اشتركوا فيه.

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وأبو عمرو سلباً بالالف وكسر اللام يقال سلم فهو سالم والباقون سلباً بفتح السين واللام بغير الف، ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع مكون العين أما من قرأ سلباً فهو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم، وأما سائر القراءات فهي مصادر سلم والمعنى ذا سلامة، وقوله (لرجل) أى ذا خلوص له من الشركة من قولهم: سلمت له الضيعة، وقرئ بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سالم لرجل.

(المسألة الثالثة) تقدير الكلام: اضرب لقومك مثلاً وقل لهم ما يقولون في رجل من الممالك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع، كل واحد منهم يدعى أنه حبيبه فهم يتجادون في حوائجهم وهو متحير في أمره، فكما أَرْضَى أحدهم غضب الباقيون، وإذا احتاج في مهم إليهم فكل واحد منهم يردّه إلى الآخر، فهو يبق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه، وأيهم يمينه في حاجاته، فهو بهذا السبب في عذاب دائم وتعب مقيم، ورجل آخر له عذوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص، وذلك المخدم يمينه على مهماته، فأى هذين العبدین أحسن حالا وأحمد شأنًا، والمراد تمثيل حال من ثبت آلهة شتى، فإن أولئك الآلهة تكون متنازعة متغالبّة، كما قال تعالى (لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا) وقال (ولما بعضهم على بعض) فيبقى ذلك المشرک متحيراً ضالاً، لا يدري أى هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد، وعن يطلب رزقه، وعن يلتمس رفقه، فهمه شفاع، وقلبه أوزاع. أما من لم يثبت إلا إلهاً واحداً فهو قائم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعطاه، فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول، وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تصحيح الشرك وتحسين التوحيد، فإن قيل: هذا المثال لا يطبق على عبادة الأصنام لأنها مجادات، فليس بينها منازعة ولا مشاكسة، قلنا إن عبدة الأصنام مختلفون منهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الكواكب السبعة، فهم في الحقيقة إنما يعبدون الكواكب السبعة، ثم إن القوم يثبتون بين هذه الكواكب منازعة ومشاكسة، ألا ترى أنهم يقولون دخل هو النحس الأعظم، والمشتري هو السعد الأعظم، ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأرواح الفلكية، والقائلون بهذا القول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من الأرواح السبّوية، وحيث يحصل بين تلك الأرواح منازعة ومشاكسة، وحيث يكون المثل مطابقاً، ومنهم من يقول هذه الأصنام تماثيل الأشخاص من العلماء والزهاد الذين مضوا، فهم يعبدون هذه التماثيل لتصير أولئك الأشخاص من العلماء والزهاد شفعاء لهم عند الله، والقائلون

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٤﴾ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥﴾ لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ

بهذا القول ترمي كل طائفة منهم أن الحق هو ذلك الرجل الذي هو على دينه ، وأن من سواه مبطل ، وعلى هذا التقدير أيضاً يطبق المثال ، ثبت أن هذا المثال مطابق للمقصود .

أما قوله تعالى (هل يستويان مثلاً) فالتقدير هل يستويان صفة ، فقوله (مثلاً) نصب على التمييز ، والمعنى هل تستوي صفاتها وحالاتها ، وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس وقرئ مثلين ، ثم قال (الحمد لله) والمعنى أنه لما بطل القول بإثبات الشركاء والأنداد ، وثبت أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الحق ، ثبت أن الحمد له لا لغيره ، ثم قال بعده (بل أكثرهم لا يعلمون) أي لا يعلمون أن الحمد له لا لغيره ، وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيره ، وقيل المراد أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبيّنات الباهرة ، قال الحمد لله على حصول هذه البيّنات وظهور هذه البيّنات ، وإن كان أكثر الخلق لم يعرفوها ولم يقفوا عليها ، ولما نعم الله هذه البيّنات قال (إنك ميت وإنهم ميتون) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة بسبب استيلاء الحرس والحسد عليهم في الدنيا ، فلا يزال ياعبد بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً سيموتون ، ثم تحشرون يوم القيامة وتختصمون عند الله تعالى ، والمادل الحق يحكم بينكم فيوصل إلى كل واحد ما هو حقه ، وحيث تميز الحق من المبطل ، والصادق من الزنديق ، فهذا هو المقصود من الآية ، وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) أي إنك وإياهم ، وإن كنتم أحياء فإنك وإياهم في أعداد الموق ، لأن كل ما هو آت آت ، ثم بين تعالى نوعاً آخر من قبائح أفعالهم ، وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل الحق . أما أنهم يكذبون ، فهو أنهم أثبتوا لله ولداً وشركاء . وأما أنهم مصرون على تكذيب الصادقين ، فلاهم يكذبون محمداً ﷺ بعد قيام الدلالة القاطعة على كونه صادقاً في ادعاء النبوة ، ثم أردفه بالوعيد فقال (أليس في جهنم مثوى للكافرين) ومن الناس من تمسك بهذه الآية في تكفير المخالف من أهل القبيلة ، وذلك لأن المخالف في المسائل القطعية كلها يكون كاذباً في قوله ، ويكون مكذباً للذهب الذي هو الحق ، فوجب دخوله تحت هذا الوعيد .

قوله تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويمجزهم أجراً بأحسن الذي كانوا

بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٨﴾

يعملون ، أليس الله بكاف عبده ، ويخوفونك بالذين من دونه ، ومن يضلل الله فما له من هاد ، ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزير ذي انتقام ﴿٣٨﴾
اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكاذبين والمكذبين للصادقين ذكر عقبيه وعد الصادقين ووعد المصدقين ، ليكون الوعد مقروناً بالوعيد ، وفيه مسائل :

(المسألة الأولى) قوله (والذي جاء بالصدق وصدق به) تقديره : والذي جاء بالصدق والذي صدق به ، وفيه قولان (الأول) أن المراد شخص واحد فالذي جاء بالصدق محمد ، والذي صدق به هو أبو بكر ، وهذا القول مروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين رضى الله عنهم (والثاني) أن المراد منه كل من جاء بالصدق ، فالذي جاء بالصدق الأنبياء ، والذي صدق به الاتباع ، واحتج القائلون بهذا القول بأن الذي جاء بالصدق جماعة وإلا لم يجوز أن يقال (أولئك هم المتقون) .

(المسألة الثانية) أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والمرسل والمرسل إليه ، والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إليه على القبول والتصديق ، فأول شخص أتى بالتصديق هو الذي يتم به الإرسال ، وسمعت بعض القاصين من الذي يروى عن النبي ﷺ أنه قال : دعوا أبا بكر فإنه من تمة النبوة .

واعلم أنا سواء قلنا المراد بالذي صدق به شخص معين ، أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، فإن أبا بكر داخل فيه .

(أما على التقدير الأول) فدخول أبي بكر فيه ظاهر ، وذلك لأن هذا يقتناول أسبق الناس إلى التصديق ، وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل إما أبو بكر وإما علي ، وحل هذا اللفظ على أبي بكر أولى ، لأن علياً عليه السلام كان وقت البعثة صغيراً ، فكان كالقوله الصغير الذي يكون في البيت ، ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلاً كبيراً في السن كبيراً في المنصب ، فأقدامه على التصديق يفيد مزيد قوة وشوكة في الإسلام ، فكان حل هذا اللفظ على أبي بكر أولى .

(وأما على التقدير الثاني) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً بهذه الصفة ، وعلى هذا التقدير يكون أبو بكر داخلاً فيه .

(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف قرئ وصدق بالتخفيف أي صدق به الناس ، ولم

يكذبهم يعني أذاه إلههم كما نزل عليه من غير تحريف ، وقيل صار صادقاً به أى يسيه ، لأن القرآن معجزة ، والمعجزة تصديق من الحكيم الذى لا يفعل القبيح فيصير المدعى للرسله صادقاً بسبب تلك المعجزة . وقرئ : وصدق

واعلم أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة .

(الحكم الأول) قوله (أولئك هم المتقون) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان ، وكلما كان أحد الضدين أشرف وأكمل كان الضد الثانى أخس وأرذل ، ولما كان التوحيد أشرف الأسماء . كان الشرك أخس الأشياء ، والآتى بأحد الضدين يكون تاركاً للضد الثانى ، فالآتى بالتوحيد الذى هو أفضل الأشياء يكون تاركاً للشرك الذى هو أخس الأشياء . وأرذلها ، فهذا المعنى وصف المتقنين يكونهم متقنين .

(الحكم الثانى) للمتدقين قوله تعالى (لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين) ، وهذا الوعد يدخل فيه كل ما يرغب المكلف فيه ، فان قيل لاشك أن الكمال محبوب لذاته مرغوب فيه لذاته ، وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء . فإذا شاهدوا الدرجات العالية التى هى للأنبياء وأكابر الأولياء عرفوا أنها خيرات عالية ودرجات كاملة ، والعلم بالشيء من حيث إنه كمال ، وخير يوجب الميل إليه والرغبة فيه ، وإذا كان كذلك فهم يشاؤون حصول تلك الدرجات لأنفسهم فوجب حصولها لهم بحكم هذه الآية ، وأيضاً فإن لم يحصل لهم ذلك المراد كانوا فى القصة ووحشة القلب ، وأجيب عنه بأن الله تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة ، وذلك يقتضى أن أحوالهم فى الآخرة بخلاف أحوالهم فى الدنيا ، ومن الناس من تمسك بهذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة ، قالوا إن الذين يستقنون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله تعالى (وصدق به) لأنهم صدقوا الأنبياء عليهم السلام ، ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى (لهم ما يشاؤون عند ربهم) فان قالوا لا نسلم أن أهل الجنة يشاؤون ذلك ، قلنا هذا باطل لأن الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب ، ولا شك أنها حالة مطلوبة لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار ، بل لو ثبت بالدليل كون هذا المطلوب يتمتع الوجود ليعنه فإنه يترك طلبه ، لا لأجل عدم مقتضى الطلب ، بل لقيام المانع وهو كونه متمتاً فى نفسه ، ثبت أن هذه الشبهة قائمة والنس يقتضى حصول كل ما أرادوه وشاؤوه فوجب حصولها .

واعلم أن قوله (عند ربهم) لا يفيد العندية بمعنى الجهة والمكان بل بمعنى الصندية والإخلاص كما فى قوله تعالى (عند مليك مقتدر) واعلم أن المعتزلة تمسكوا بقوله (وذلك جزاء المحسنين) على أن هذا الأجر مستحق لهم على إحسانهم فى العبادة .

(الحكم الثالث) قوله تعالى (ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويمجزهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون) قوله (لهم ما يشاؤون عند ربهم) يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه

وقوله (ليكفر الله عنهم) يدل على سقوط العقاب عنهم على أكل الوجوه ، فقيل المراد أنهم إذا صدقوا الأنبياء عليهم فيما أوتوا فإن الله يكفر عنهم أسوأ أعمالهم وهو الكفر السابق على ذلك الإيمان ، ويوصل إليهم أحسن أنواع الثواب ، وقال مقاتل يجرهم بالمحسن من أعمالهم ولا يجرهم بالمساوي ، واعلم أن مقاتلاً كان شيخ المرجة وهم الذين يقولون لا يضرك شيء من المعاصي مع الإيمان ، كما لا ينفع شيء من الطاعات مع الكفر ، واحتج بهذه الآية فقال إنها تدل على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ، ولا يجوز حمل هذا الأسوأ على الكفر السابق ، لأن الظاهر من الآية يدل على أن التكفير إنما حصل في حال ما وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان ، فتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى يكفر عنهم بعد إيمانهم أسوأ ما يأتون به وذلك هو الكبائر .

(الحكم الرابع) أنه جرت العادة أن المظلمين يخوفون المحققين بالتخويفات الكثيرة ، لحسم الله مادة هذه الشبهة بقوله تعالى (أليس الله بكاف عبده) وذكره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير ذلك في النفوس والأمر كذلك ، لأنه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات غنى عن كل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإزالتها بالخيرات والراحات ، وهو ليس بخيلاً ولا عاجزاً حتى يمنه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك المراد ، وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المراتد ، فلماذا قال (أليس الله بكاف عبده) ولما ذكر الله المقدمة رتب عليها النتيجة المطلوبة فقال (ويخوفوك بالذين من دونه) يعني لما ثبت أن الله كاف عبده كان التخويف بغير الله عبثاً وباطلاً ، قرأ أكثر القراء عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أبي عبيدة لأنه قال له (ويخوفونك) روى أن قريشاً قالت للنبي ﷺ إنا نخاف أن نخذلك آلهتنا ، فأمر الله تعالى هذه الآية ، وقرأ جماعة (عباده) بلفظ الجمع قيل المراد بالعباد الأنبياء فإن نوحاً كفاه الرق ، وإبراهيم النار ، ويونس بالإتجاه مما وقع له ، فهو تعالى كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل قبلك ، وقيل أمم الأنبياء قصدوم بالسوء لقوله تعالى (وهمت كل أمة برسولهم) وكفاهم الله شر من عاداهم .

واعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام بخاتمة هي الفصل الحق فقال (ومن يضلل الله فما له من هاد ، ومن هد الله فما له من مضل) يعني هذا الفضل لا ينفع والبيئات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله (أليس الله بمرزى ذي انتقام) تهديد للكفار .

واعلم أن أصحابنا يتمسكون في مسألة خلق الأعمال وإرادة الكائنات بقوله (ومن يضلل الله فما له من هاد ، ومن هد الله فما له من مضل) والمباحث فيه من الجانبين معلومة والمعتزلة يتمسكون

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٢٣٦﴾ قُلْ يَأْقُومُوا أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ إِلَى عَامِلٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٤١﴾

على صحة مذهبهم في هاتين المسألتين بقوله (أليس الله بعزير ذي انتقام) ولو كان الخالق للكفر فيهم هو الله لكان الانتقام والتهديد غير لائق به .

قوله تعالى ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ﴾ ، قل أفرايتم مائدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته . قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ، قل يا قوم اعملوا على مكاتكم إلى عامل فسوف تعلمون ، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ﴾ .

اعلم أنه تعالى لما أطنب في وعيد المشركين وفي وعد الموحدين ، عاد إلى إقامة الدليل على تزيف طريقة عبدة الأصنام ، وبني هذا التزيف على أصلين :

(الأصل الأول) هو أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم الرحيم وهو المراد بقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) واعلم أن من الناس من قال إن العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم متفق عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم فيه ، وفطارة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض وفي عجائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفي عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة والمصالح العجيبة ، علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم .

(والأصل الثاني) أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو المراد من قوله (قل أفرايتم مائدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته) ثبت أنه لا بد من الإقرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم ، وثبت أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر ، وإذا كان الأمر كذلك كانت عبادة الله كافية ، وكان الاعتماد عليه كافياً وهو المراد من قوله (قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) فإذا ثبت هذا الأصل لم يلتفت العاقل

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَمَا يَمْلِكُ يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٤٢» اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تُمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٤٣» أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ٤٤» قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٥»

إلى تخويف المشركين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية وهو قوله تعالى (ويخوفونك بالذين من دونه) وقرئ "كاشفات ضره ، ومسكات رحمته) بالتنوين على الأصل وبالإضافة للتخفيف ، فإن قيل كيف قوله (كاشفات) و (مسكات) على التانيث بعد قوله (ويخوفونك بالذين من دونه) قلنا المقصود التنبيه على كمال ضعفها فإن الأنوثة مظنة الضعف ولأنهم كانوا يصفونها بالتأنيث ويقولون اللات والمزى ومناة ، ولما أورد الله عليهم هذه الحجة التي لا دفع لها قال بعده على وجه التهديد (قل يا قوم اعملوا على مكاتمكم) أى أتمتعقدون في أنفسكم أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكرم وكيدكم ، فإني عامل أيضاً في تقرير ديني (فسوف تعملون) أن العذاب والحزى يصيبني أو يصيبكم والمقصود منه التخويف .

قوله تعالى ﴿ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَمَا يَمْلِكُ يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ٤٢﴾ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون ، قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ﴿ في الآية مسائل :

(المسألة الأولى) اعلم أن النبي ﷺ كان يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال (فلما لك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا) وقال (لملك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) فلما أظنبت الله تعالى في هذه الآية في فساد مذاهب المشركين تارة بالدلائل والبيانات وتارة بضرب الأمثال وتارة بذكر الوعد والوعيد أوردته بكلام بزيل

ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول ﷺ قال (إنا أزلنا عليك الكتاب) الكامل الشريف لنفع الناس ولا هتداهم به وجعلنا إزاله مقروناً بالحق وهو المعجز الذى يدل على أنه من عند الله فن اهتدى فنهضه يعود إليه ، ومن ضل فضرير ضلاله يعود إليه (وما أنت عليهم بوكيل) والمعنى أنك لست بأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إليهم ، وذلك لتسليّة الرسول في إصرارهم على الكفر ، ثم بين تعالى أن الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى ، وذلك لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة والضلال يشبه الموت والنوم ، وكما أن الحياة واليقظة وكذلك الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله عز وجل وإيجاده فكذلك الهداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى ، ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف سر الله تعالى في القدر ، ومن عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب ، فيصير التنبيه على هذه الدقيقة سبباً لزوال ذلك الحزن عن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا وجه النظم في الآية ، وقيل نظم الآية أنه تعالى ذكر حجة أخرى في إثبات أنه الإله العالم ليدل على أنه بالمادة أحق من هذه الأصنام .

(المسألة الثانية) المقصود من الآية أنه تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم إلا أنه يمسك الأنفس التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي النائمة إلى أجل مسمى أى إلى وقت ضربه لموتها بقوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها) يعنى أنه تعالى يتوفى الأنفس التي يتوفاها عند الموت يمسكها ولا يردّها إلى البدن وقوله (ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) يعنى أن النفس التي يتوفاها عند النوم يردّها إلى البدن عند اليقظة وتبقى هذه الحالة إلى أجل مسمى ، وذلك الأجل هو وقت الموت فهذا تفسير لفظ الآية وهي مطابقة للحقيقة ، ولكن لا بد فيه من مزيد بيان ، فنقول النفس الإنسانية عبارة عن جوهر مشرق روحاني إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه في جميع الأعضاء وهو الحياة ، فنقول إنه في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا البدن وعن باطنه وذلك هو الموت ، وأما في وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن من بعض الوجوه ولا ينقطع ضوؤه عن باطن البدن ، فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلا أن الموت انقطاع تام كامل والنوم انقطاع ناقص من بعض الوجوه ، وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه (أحدها) أن يقع ضوء النفس على جميع أجزاء البدن ظاهراً وباطناً وذلك اليقظة (وثانيها) أن يرتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من بعض الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم (وثالثها) أن يرتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو الموت فثبت أن المرات والنوم يشتركان في كون كل واحد منهما توفيقاً للنفس ، ثم يمتاز أحدهما عن الآخر بخواص معينة في صفات معينة ، ومثل هذا التدبير العجيب لا يمكن صدوره إلا عن القادر العليم الحكيم ، وهو المراد من قوله (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ويحتمل أن يكون المراد بهذا أن الدليل يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إلهاً موصوفاً بهذه القدرة وبهذه الحكمة

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٦﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٧﴾

وأن لا يعبد الاوثان التي هي مجادات لا شعور لها ولا إدراك ، واعلم أن الكفار أوردوا على
هذا الكلام سؤالاً ، فقالوا نحن لانعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة نصر وتفع وإنما نعبدها
لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين ، فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك
الأكابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأن قال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء ، قل أولو كانوا
لا يملكون شيئاً ولا يعقلون) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة
من هذه الأصنام أو من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لها (والأول) باطل
لأن هذه الجادات وهي الأصنام لا تملك شيئاً ولا تعقل شيئاً فكيف يعقل صدور الشفاعة عنها
(والثاني) باطل لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئاً ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله ، فيكون
الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة ، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال
بعبادته غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى (قل لله الشفاعة جميعاً) ثم بين أنه لا يملك لأحد غير
الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون) ومنهم من تمسك في نفي الشفاعة مطلقاً
بقوله تعالى (قل لله الشفاعة جميعاً) وهذا ضعيف لأننا نعلم أنه سبحانه مالم يأذن في الشفاعة لم
يقدر أحد على الشفاعة ، فإن قيل قوله (الله يتوفى الأنفس حين موتها) فيه سؤال لأن هذا يدل
على أن المتوفى هو الله فقط ، وتأكد هذا بقوله (الذي خلق الموت والحياة) وبقوله (ربى الذى
يحيى ويميت) وبقوله (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) ثم إن الله تعالى قال في
آية أخرى (قل يتوفاكم ملك الموت) وقال في آية ثالثة (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته
رسلنا) وجوابه أن التوفى في الحقيقة هو الله ، إلا أنه تعالى فوض في عالم الأسباب كل نوع من
أنواع الأعمال إلى ملك من الملائكة ، ففوض قبض الأرواح إلى ملك الموت وهو رئيس ونحته
أتباع وخدم فأضيف التوفى في هذه الآية إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية ، وفي الآية الثانية إلى
ملك الموت لأنه هو الرئيس في هذا العمل وإلى سائر الملائكة لأنهم هم الاتباع لملك الموت
واقه أعلم .

قوله تعالى ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ، قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا قِتْنًا لَهُ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ «٤٨» وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ «٤٩»

بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لا اقتنوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون ، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون .

اعلم أن هذا نوع آخر من الأعمال القبيحة للبشر ، وهو أنك إذا ذكرت الله وحده تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم ، وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم ، وذلك يدل على الجهل والعمالة ، لأن ذكر الله رأس السعادات وعنوان الخيرات ، وأما ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسيسة ، فهو رأس الجهالات والعمالات ، فنفرتهم عن ذكر الله وحده واستبشروا بذكر هذه الأصنام من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحق الشديد ، قال صاحب الكشف وقد يقابل الاستبشار والاستئزاز إذ كل واحد منهما غاية في بابه لأن الاستبشار أن يتلى قلبه سروراً حتى يظهر أثر ذلك السرور في بشرة وجهه ويتهلل ، والاستئزاز أن يعظم غمه وغيظه فيقبض الروح إلى داخل القلب فيبقى في أديم الوجه أثر الغيرة والظلمة الأرضية ، ولما حكى عنهم هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين (أحدهما) أنه ذكر الدعاء العظيم ، فوصفه أولاً بالقدره التامة وهي قوله (قل اللهم فاطر السموات والأرض) وثانياً بالعلم الكامل وهو قوله تعالى عالم الغيب والشهادة ، وإعاً قدم ذكر القدرة على ذكر العلم لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدماً على العلم بكونه عالماً ، ولما ذكر هذا الدعاء قال (أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) يعني أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند سماع الشرك أمر معلوم بفساد بديهة العقل ، ومع ذلك ، القوم قد أصرروا عليه ، فلا يقدر أحد على إزالتهم عن هذا الاعتقاد الفاسد والمذهب الباطل إلا أنت . عن أبي سبلة قال : سألت عائشة بم كان يفتح رسول الله ﷺ صلاته بالليل ؟ قالت « كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق يا ذكك وانك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم » .

واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء (أولها) أن هؤلاء

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضَرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنِّي أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِن هَؤُلَاءِ سَيَّصِبُوهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

الكفار لو ملكوا كل مافي الأرض من الأموال وملكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لأنفسهم من ذلك العذاب الشديد (وثانيها) قوله تعالى (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتمسون) أى ظهرت لهم أنواع من العقاب لم تكن في حسابهم ، وكما أنه ﷺ قال في صفة الثواب في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فكذلك في العقاب حصل مثله وهو قوله (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتمسون) (ثالثها) قوله تعالى (وبدا لهم سيئات ما كسبوا) ومعناه ظهرت لهم آثار تلك السيئات التي اكتسبوها أى ظهرت لهم أنواع من العقاب آثار تلك السيئات التي اكتسبوها ، ثم قال (وحق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستهترون به ، فبه تعالى بهذه الوجوه على عظم عقابهم .

قوله تعالى (فإذا مس الإنسان ضر دعانا ، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون ، قد قالوا الذين من قبلهم فآغى عنهم ما كانوا يكتسبون ، فأصابهم سيئات ما كسبوا ، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين ، أو لم يعلموا أن الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) .

اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة ، وذلك لأنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفقر والمرض يفرعون إلى الله تعالى ، ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه ، ثم إنه تعالى إذا خولهم النعمة ، وهي إما السعة في المال أو العافية في النفس ، زعم أنه إنما حصل ذلك بكسبه وبسبب جهده وجهه ، فإن كان مالا قال إنما حصل بكسي ، وإن كان صحة قال إنما حصل ذلك بسبب العلاج الغلاتي ، وهذا تناقض عظيم ، لأنه كان في حال العجز والحاجة أضاف الكل

إلى الله، وفي حال السلامة والصحة قطعه عن الله، وأسندته إلى كسب نفسه، وهذا تناقض قبيح، فبين تعالى قبح طريقته فيما هم عليه عند الشدة والرأى، بلطفة وجيزة فصيحة، فقال (بل هي فتنة) يعني النعمة التي خولها هذا الكافر فتنة، لأن عند حصولها يجب الشكر، وعند فوائها يجب الصبر، ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث يختبر عنده حال من أوتي النعمة، كما يقال فتنت الذهب بالنار، إذا عرضته على النار لتعرف خلصته.

ثم قال تعالى (ولكن أكثرهم لا يعلمون) والمعنى ما قدمنا أن هذا التحويل إنما كان لـ الاختبار. وبقي في الآية أمحاء نذكرها في معرض السؤال والجواب.

(السؤال الأول) ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء هنا، وعطف مثلها في أول السورة بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنهم يشتمون من سماع التوحيد ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء، ثم ذكر بفاء التعقيب أنهم إذا وقعوا في الضر والبلاء، والتجأوا إلى الله تعالى وحده، كان الفعل الأول مناقضاً للفعل الثاني، فذكر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون في المناقضة الصريحة في الحال، وأنه ليس بين الأول والثاني فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض للثاني، فهذا هو الفائدة في ذكر فاء التعقيب هنا. فأما الآية الأولى فليس المقصود منها بيان وقوعهم في التناقض في الحال، فلا جرم ذكر الله بحرف الواو لا بحرف الفاء.

(السؤال الثاني) ما معنى التحويل؟ (الجواب) التحويل هو التفضل، يعني نحن نتفضل عليه وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق.

(السؤال الثالث) ما المراد من قوله (إنما أوتيته على علم)؟ (الجواب) يحتمل أن يكون المراد، إنما أوتيته على علم الله بكوني مستحقاً لذلك، ويحتمل أن يكون المراد، إنما أوتيته على علمي بكوني مستحقاً له. ويحتمل أن يكون المراد، إنما أوتيته على علمي لأجل ذلك العلم قدرت على اكتسابه مثل أن يكون مرصداً فيعالج نفسه، فيقول إنما وجدت الصحة لعلمي بكيفية العلاج، وإنما وجدت المال لعلمي بكيفية الكسب.

(السؤال الرابع) النعمة مؤتة، والضمير في قوله (أوتيته) عائد على النعمة، فضمير التذكير كيف عاد إلى المؤنث، بل قال بعده (بل هي فتنة) فجعل الضمير مؤنثاً فما السبب فيه؟ (والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة، فلفظ النعمة مؤنث ومعناه مذكر، فلا جرم جاز الأمران.

ثم قال تعالى (قد قالوا الذين من قبلهم) فما أغنى عنهم الضمير في قالها راجع إلى قوله (إنما أوتيته على علم عندي) لأنها كلمة أو جملة من المقول (والذين من قبلهم) هم قارون وقومه حيث قال (إنما أوتيته على علم) عندي وقومه راضون به فكانهم قالوها، ويجوز أيضاً أن يكون في الأهم الخالية قائلون مثلها.

ثم قال تعالى (فأغنى عنهم ما كانوا يكسبون) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل والقول الفاسد الذى اكتسبوه من عذاب الله شيئاً بل أصابهم سيئات ما كسبوا، ولما بين فى فى أولئك المتقدمين أنهم أصابهم سيئات ما كسبوا أى عذاب عقابهم الباطلة وأقوالهم الفاسدة قال (وما هم بمجزين) أى لا يسجرون فى الدنيا والآخرة .

ثم قال تعالى (أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر) يعنى: أو لم يعلموا أن الله تعالى هو الذى ييسط الرزق لمن يشاء تارة، ويقبض تارة أخرى، وقوله (ويقدر) أى ويقتر ويضيق، والدليل عليه أنا نرى الناس مختلفين فى سمة الرزق وضيقه، ولا بد له من سبب، وذلك السبب ليس هو عقل الرجل وجهله، لأننا نرى الماقل القادر فى أشد الضيق، ونرى الجاهل المريض الضعيف فى أعظم السمة، وليس ذلك أيضاً لأجل الطبايع والأنهم والأفلاك لأن فى الساعة التى ولد فيها ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر، قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من الخيوانات غير الإنسان، ويولد أيضاً فى تلك الساعة عالم من النبات، فلما شاهدنا حدوث هذه الأشياء الكثيرة فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة، علمنا أنه ليس المؤثر فى السعادة والشقاوة هو الطالع، ولما بطلت هذه الأقسام، علمنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه، وصح هذا البرهان العقل القاطع على صحة قوله تعالى (أو لم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر) .

قال الشاعر:

فلا السعد يقضى به المشتري ولا النحس يقضى علينا زحل

ولكنه حكم رب السما وقاضى القضاة تعالى وجل

ثم بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأمام الفخر الرازى رحمه الله تعالى بتصحيح ومراجعة الأستاذ محمد اسماعيل الصاوى الشهير بعبد الله ويتلوه الجزء السابع والعشرون وأوله تفسير قوله تعالى:

(قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطروا من رحمة الله)

أعان الله على إكماله، بحق محمد وآله

فهرست

الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي

صفحة	صفحة
٢٢ قوله تعالى (إن الذين يتلون كتاب الله)	٢ سورة فاطر
الآيات	قوله تعالى (الحمد لله فاطر السموات)
٢٤ » (إن الله عباد له خير بصير) »	الآيات
٢٦ » (جنات عدن يدخلونها) الآية	٥ » (إن الشيطان لكم عدو)
٢٧ » (وقالوا الحمد لله) الآيات	٦ » (أفزين له سوء عمله) الآية
٢٨ » (والذين كفروا لهم نار جهنم)	» (والله الذي أرسل الرياح)
الآية	٧ » (من كان يريد العزة)
٢٩ » (وعم يصطرون فيها)	٩ » (والله خلقكم من تراب)
٣٠ » (أولم نمركم ما يندكر)	١٠ » (وما يستوى البحران)
فيه من تذكر)	١١ » (يروح الليل في النهار)
٣١ » (هو الذي جعلكم خلائف)	١٢ » (إن تدعوم لا يسمعون
في الأرض) الآيات	دعاءكم)
٣٢ » (إن الله يمسك السموات)	١٣ » (يا أيها الناس أتمموا فقرائ)
والأرض) الآية	١٤ » (إن يشأ يذهبكم) الآيات
٣٣ » (واقسموا بالله جهد أيمانكم)	١٥ » (إنما تتدوا الذين يحشون رجبهم)
الآيات	الآية
٣٥ » (فهل ينظرون إلا سنت	١٦ » (وما يستوى الأعمى
الأولين) الآية	والبصير) الآيات
٣٦ » (أولم يسيرا في الأرض)	١٨ » (إن الله يسمع من يشاء)
٣٧ » (ولو يؤاخذ الله الناس	١٩ » (ثم أخطت الذين كفروا)
بما كسبوا)	٢٠ » (ومن الجبال جدد بيض
سورة يس	وحمر)
٢٩ » (يس والقرآن الحكيم)	٢١ » (إنما يخشى الله من عباده
٤٠ » (إنك لمن المرسلين)	العلماء) الآية

صفحة	صفحة
٧١ قوله تعالى (والشمس تجري لمستقرها)	٤١ قوله تعالى (على صراط مستقيم)
الآية	٤٢ د (تنزيل العزيز الرحيم) الآية
٧٢ د (والقمر قدرناه منازل)	٤٣ د (لقد حق القول)
٧٣ د (لا الشمس ينبغي لها أن	٤٤ د (إنا جعلنا في أعناقهم)
تدرك القمر)	٤٥ د (وجعلنا من بين أيديهم)
٧٨ د (وآية لهم أنا جعلنا ذريتهم)	٤٦ د (وسواء عليهم أأنذرتهم)
٨١ د (وخلقنا لهم من مثله) الآيات	٤٧ د (إنما تنذر من اتبع الذكر)
٨٢ د (وإذا قيل لهم اتقوا	٤٩ د (إنا نحن نحيي الموتى)
ما بين أيديكم) الآية	٥٠ د (واضرب لهم مثلاً أصحاب
٨٣ د (وما تأتئهم من آية)	القرية)
٨٤ د (وإذا قيل لهم أنفقوا)	٥١ د (إذ أرسلنا إليهم اثنين) الآية
٨٦ د (ويقولون نرى هذا الوعد)	٥٢ د (قالوا ما آتاكم إلا بشر) الآيات
٨٧ د (فلا يستغيثون توصية) الآيات	٥٣ د (وما علينا إلا البلاغ)
٨٩ د (قالوا يا ويلنا من بعثنا) الآية	٥٤ د (وجاملن أقصى المدينة) الآية
٩٠ د (إن كانت إلا صيحة)	٥٥ د (اتبعوا من لا يسألكم أجراً)
٩١ د (فاليوم لا تظلم نفس)	٥٦ د (ألتخذ من دونه آلهة)
٩١ د (إن أصحاب الجنة) الآيات	٥٨ د (إن يردن الرحمن بضر)
٩٤ د (سلام قولاً من رب) الآية	٥٩ د (إني إذا لفي ضلال) الآيات
٩٥ د (وامتازوا اليوم)	٦٠ د (قيل ادخل الجنة)
٩٦ د (ألم أعبد إياكم يا بني آدم)	٦١ د (وما أنزلنا على قومه) الآية
٩٩ د (وأن أعبدوني)	٦٢ د (إن كانت إلا صيحة
١٠٠ د (ولقد أضل منكم جبلاً) الآيات	واحدة) الآيات
١٠١ د (إصلوها اليوم بما كنتم	٦٤ د (ألم يروا كم أهلكنا)
تكفرون) الآيات	٦٥ د (وآية لهم الأرض الميتة)
١٠٢ د (ولو نشاء لطمسنا على	٦٨ د (سبحان الذي خلق
أعينهم)	الأزواج) الآية
١٠٣ د (ومن نمره تنكسه في	٦٩ د (وآية لهم الليل نسلخ منه
الخلق) الآية	النهار)

صفحة	صفحة
١٦٣ قوله تعالى (وإن يونس) الآيات	١٠٤ قوله تعالى (وما علينا الضم) الآية
١٦٦ د (فاستفتح الربك النبات) د	١٠٥ د (لينذر من كان حياً) د
١٦٩ د (فإنكم وما تعبدون) د	١٠٦ د (أولم يروا أنا خلقناهم الآيات
١٧١ د (ولقد سبقك كلتنا) د	١٠٧ د (واتخذوا من دون الله آلهة) د
١٧٤ سورة (ص والقرآن) د	١٠٨ د (وضرب لنا مثلاً) د
١٧٦ قوله تعالى (وعجبوا أن جاءهم ذكر) د	١١٠ د (الذي جعل لكم من
١٧٩ د (أنزل عليه الذكر) د	الشجر الأخضر) د
١٨١ د (كذبت قبلهم قوم نوح) د	١١٢ د (فسبحان الذي بيده
١٨٣ د (وقالوا ربنا عمل لنا) د	ملكوت كل شيء) الآية
١٨٥ د (إنا عجزنا الجبال معه) الآية	١١٤ سورة الصافات
١٨٦ د (والطير عشورة) د	د (والصافات صفاً) الآيات
١٨٧ د (وأتينا الحكمة) د	١١٩ د (إنا زينا السماء الدنيا) د
١٨٨ د (وهل أتاكنا الخصم) الآيات	١٢٤ د (فاستفتح أم أشد خلقاً) د
١٩٩ د (يادادونا جعلناك خليفة) د	١٢٦ د (بل عجب ويسخرون) د
٢٠٣ د (ووهبنا لهاود سليان) د	١٢٧ د (وإذاذكروا الأيذكرون) د
٢٠٧ د (ولقد فتنا سليمان) د	١٢٩ د (فلأنما هي ذجرة واحدة) د
٢١١ د (وأذكر عبدنا أيوب) د	١٣١ د (أحشروا الذين ظلموا) د
٢١٦ د (وأذكر عبدنا إبراهيم) د	١٣٣ د (وققوم لهم مسئولون) د
٢١٧ د (هذا ذكر وإن للبينين) د	١٣٦ د (أولئك لهم رزق معلوم) د
٢٢٠ د (هذا وإن للطاغين) د	١٣٨ د (قال قاتل منهم) د
٢٢٣ د (قل إنما أنا نذير) د	١٤٠ د (أذلك خير نولا) د
٢٢٦ د (إذ قال ربك لللائكة) د	١٤٤ د (ولقد نادانا نوح) د
٢٣٥ د (قل ما سألكم علم من أجر) د	١٤٥ د (وإن من شيعته لإبراهيم) د
٢٢٧ تفسير سورة الزمر	١٤٩ د (قال تعبدون ما تعبدون) د
قوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله) د	١٥٢ د (فلما بلغ معه السعي قال) د
٢٤٣ د (خلق السموات والأرض) د	١٥٩ د (ولقد متنا على موسى) د
٢٤٨ د (وإذا مس الإنسان ضر	١٦٠ د (وإن إلياس) د
دعاه ربه) د	١٦٢ د (وإن لوطاً) د

صفحة	صفحة
٢٦١ ما يتعلق بأبواب التكليف	٢٥١ قوله تعالى (قل يا أيها الذين آمنوا
٢٦٢ قوله تعالى (وأولئك الذين هدام الله)	اتقوا ربكم) الآيات
د (أفمن حق عليه كلمة العذاب)	٢٥٢ د (للذين أحسنوا في هذه
٢٦٣ الاحتجاج في مسألة الهدى والضلال	الدنيا حسنة)
احتج القاضي بأن النبي لا يشفع لأهل	٢٥٣ ماضية الصبر
الكبائر	تسمية المنافع التي وعد الله بها عباده
قوله تعالى (لكن الذين اتقوا ربهم)	بالأجر
د (تجري من تحتها الأنهار)	وصف الأجر بأنه بغير حساب
٢٦٤ د (ألم تر أن الله أنزل من	٢٥٤ صفات الثواب الثلاث
السماء ماء)	أمر الرسول بأن يذكر للناس
٢٦٥ د (أفمن شرح الله صدره للإسلام)	(قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له
تقرير البيانات الدالة على	الدين)
وجوب الإقبال على الطاعة	الأمر بعبادة الله
٢٦٦ قوله تعالى (فويل للقاسية قلوبهم)	بيان أنه ليس من الملوك الجبارة
د (ألا يذكرك الله تطمئن القلوب)	٢٥٥ التنبيه على أنه رسول الله
٢٦٧ د (الله نزل أحسن الحديث)	المرتب على المعصية ليس حصول العقاب
حسن الحديث باللفظ والمعنى	بل الخوف منه)
الإيمان بالله ، صفات القرآن	٢٥٦ بيان الحياة وبيان العقل وما هو ؟
٢٦٩ الأفعال أرواح أو أجسام	٢٥٧ قوله تعالى (ذلك الذين يخوف الله به
أحوال العالم الأعلى	عباده ، والذين اجتنبوا
شرح أحوال العالم الأسفل	الطاغوت)
٢٧٠ شرح أحكام الله وتكاليفه	٢٥٨ بيان المراد من الطاغوت
علم الأخلاق	٢٥٩ حوادث العالم الأعلى والأسفل
التكاليف الحاصلة في أعمال الجواح	٢٦٠ قوله تعالى (لهم البشري)
علم الفقه ، معرفة أسماء الله	د (فبشر عباد الذين يستمعون
بيان الأحوال المتبعة في الإيمان	وجوب النظر والاستدلال
الإقرار بالملامكة	٢٦١ الطريق إلى تصحيح المذاهب

صفحة	صفحة
٢٧٧ معنى قوله تعالى (سلباً لرجل)	٢٧١ معرفة الكتب والقرآن معرفة الرسل
تقدير الكلام اضرب مثلاً لقومك	معرفة المعاد والبعث والقيامة
٢٧٨ قوله تعالى (هل يستويان مثلاً)	كون القرآن مثابها
» » (إنك ميت وإنهم ميتون)	٢٧٢ كون القرآن مثاني
» » (أليس في جهنم مثوى	كون القلوب تقشعر منه
للكافرين)	معنى القشعريرة
قول الله (والذي جاء بالصدق	٢٧٣ معنى لين الجلود والقلوب
وصدق به) الآيات	٢٧٤ لم قال إلى ذكر الله ، ولم يقل إلى رحمة
٢٧٩ بيان المراد من (الذي جاء بالصدق) الخ	الله ؟
أركان الرسالة أربعة	لم قال في جانب الخوف قشعريرة
٢٨٠ قوله تعالى (أولئك هم المتقون)	الجلود ، وفي جانب الرجاء لين الجلود
» » (لم يمشوا على غيرهم)	والقلوب ؟
» » (ليكفر الله عنهم أسوأ	قوله تعالى (ذلك هدى الله يهدي به
الذي عملوا ويحرمهم أجرهم	من يشاء)
بأحسن الذي كانوا يعملون)	٢٧٤ قوله تعالى (أفن يتق بوجهه سوء
٢٨١ قوله تعالى (أليس الله بكاف عبده)	العذاب يوم القيامة)
» » (ومن يضل الله فما له من هاد)	٢٧٥ » » (وقيل للظالمين ذوقوا
٢٨٢ » » (ولئن سألتهم من خلق	ما كنتم تكسبون)
السموات والأرض ليقولن	» » (وللعذاب الآخرة أكبر
الله)	لو كانوا يعلمون)
٢٨٢ للمشركون يقرون بوجود الله	الاحتجاج على حدوث القرآن بهذه
الاستقام لا قدرة لها على الخيول والشر	الآية
٢٨٣ قوله تعالى (قل أفرايتم ما تدعون من	٢٧٦ وصف القرآن بكونه قرآنًا متلوًا حرياً
دون الله) .	بيان الفرق بين يتذكرون ويتقون
» » (قل حسبى الله عليه يتوكل	قوله تعالى (ضرب الله مثلاً رجال فيه
المتوكلون)	شركاء متشاكسون)
» » (هل من كاشفات ضربه)	٢٧٧ معنى متشاكسون

صفحة	صفحة
٢٨٧ قوله تعالى (فإذا مس الإنسان ضرر)	٢٨٣ قوله تعالى (إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق)
٢٨٨ » » (ولكن أكثر الناس لا يعلمون)	» » (وما أنت عليهم بوكيل)
بيان معنى التحويل	» » (الله يتوفى الأنفس حين موتها)
المراد بقوله (إنما أوتيته على علم عندي)	بيان النفس الإنسانية
قوله تعالى (قد قالوا الذين من قبلهم)	قوله تعالى (إن في ذلك لآيات)
٢٨٩ » » (فما أضنى عنهم ما كانوا يكسبون)	» » (أم اتخفوا من دون الله شفعاء)
» » (أولم يعلموا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر)	٢٨٤ » » (قل لله الشفاعة جميعاً)
(تم الفهرست)	٣٨٥ » » (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة)
	٢٨٦ قوله تعالى (ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه)

